

قُلْ قَدْ لَبَّيْنَا الْحُجَّةَ الْبَالِغَةَ
كَيْفَ بَشَرٍ حُجَّتْ لَوْ أَنَّ اللَّهَ كَرِهَ

رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَاسِعَةُ

شرح

حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ

جلد چہارم

تصنیف

امام اکبر، مجدد ملت، حکیم الاسلام

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ

(۱۱۱۳ھ - ۱۱۷۹ھ - ۱۷۰۳ء - ۱۷۶۲ء)

تبیان

حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری مدظلہ

استاذ دارالعلوم دیوبند

ناشر

مکرم پبلشرز

نزد مقدس مسجد اردو بازار لاہور

جلد چہارم

برآمدہ مفتی محمد امجد علی شاہ حفظہ اللہ

”رحمۃ اللہ علیہ“ شرح ”محکمۃ الدلائل علی الفقہ“ کے جلافتی اثافت و طبعیت ایک اہم جامعہ کے تحت پاکستان میں صرف سو اٹھ سو تین نسخہ منجمد، مجید مانگے وقتوں پر پیکٹسٹریکٹ بھی کرکے حاصل ہیں لہذا اب پاکستان میں کوئی شخص یا ادارہ اس کی خدمت کا مجاہد نہیں بہرہ ور دیگر وقتوں پر پیکٹسٹریکٹ کو کوئی چار روپے کی کامل رقم ہر ہے۔

از معید احمد پالپور کی عقائد علیہ

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی وقتوں پر پیکٹسٹریکٹ کی اجازت کے بغیر کسی بھی ذریعہ بشمول فونو کاپی برقیاتی یا میکانیکی کسی اور ذریعے سے نقل نہیں کی جاسکتا۔
وقتوں پر پیکٹسٹریکٹ کا بھی

میلے کیے تی بکری پتے

- دارالاسلامات، اردو بازار، لاہور
- کتابخانہ اسلامی، بازار صابری، لاہور
- قمری کتب خانہ، انشالی، لاہور
- صدیقی کتب خانہ، سید پور، لاہور
- کتب خانہ، بازار، لاہور
- کتب خانہ، شہر، لاہور
- کتب خانہ، لاہور
- ادارہ کتب خانہ، لاہور

سہ ماہیہ افریقہ میں

Madrasa Arafat Alamin
P.O. Box 5786
Arafat Villa 1750
South Africa
Tel: (011) 413 - 2788

انٹرنیٹ میں

AL Farooq International Ltd
1 Atkinson Street,
Leicester, LE5 3QA
Tel: (0116) 2537640

کتاب کا نام: ————— رحمۃ اللہ علیہ (مجلد اول)

(مجلد اول و ثانی)

فارسی نام: ————— نور محمد

ایضام: ————— احکامات وقتوں پر پیکٹسٹریکٹ

نہارنگ: ————— فاروق اعظمی (مجلد اول و ثانی)

مردانی: ————— ایمر زارگر

طبع: —————

اثر: ————— وقتوں پر پیکٹسٹریکٹ کا بھی

شاید پیکٹسٹریکٹ منجمد، لاہور بازار، لاہور

فون: 0092-21-2780374 - 2725673

فیکس: 0092-21-2725673

ای میل: Zamzam01@cyber.net.pk

فہرست مضامین

زکات کا بیان

باب (۱) زکوٰۃ کے سلسلہ کی اصولی باتیں	۲۳
زکوٰۃ میں ذاتی معلومت زکوٰۃ فہم کو سنو دینی ہے اور اس کی پادشہورتیں ہیں	۲۳
زکوٰۃ میں غلط مصنوعات انفاق میں مملکت کی پادشہورتیں ہیں اور اس کی دوسورتیں ہیں	۲۴
مقدمہ روایت زکوٰۃ کی تعیین میں حکمت	۲۸
زکوٰۃ، غنیمت، فہم اور صدقہ الفطری تعیین کی وجہ	۳۰
وجوب زکوٰۃ کے لئے سارا فہم کی مدت میں حکمت	۳۲
موسیٰ اور اس کی تجارت اور کنز کی تحریفات	۳۳

باب (۲) انفاق کی فضیلت اور مسرک کی مذمت	۳۵-۵۱
انہ میں کنجی کا ضرر	۳۶
آخرت میں کنجی کا ضرر	۳۷
زکوٰۃ ادا کرنے کی خصوصیت سزا کے دو سبب اصلی اور معاون	۳۸
سائب کی سزا اور گنہگار کی سزا میں فرق	۳۹
حق اور بخل میں سزا اور سزا کے درجہ کی وجہ	۴۲
حق کا یہ سزا ہے کہ سزا ہے اور بخل کا بھگتا ہے	۴۳
خیرات کرنے والوں کے لئے جنت کا خصوصیت دروازہ	۴۴
مہتمم باشند آٹھ خوبیاں جن کے لئے جنت میں دروازے ہیں	۴۷
جنت کے کئے دروازے ہیں؟	۴۸

باب (۳) زکوٰۃ کے نصاب نقد اور مہم کے نصاب کی حکمت و چاندی کے نصاب کی حکمت	۵۲-۶۸
انہوں کے نصاب کی حکمت اور دوسروں کے جواب	۵۳
غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ دہانے کی وجہ	۵۵
انہوں کا نصاب کس طرح تکمیل دیا گیا ہے؟	۵۶

۵۸	.....	کرموں کا نصاب کس طرح تکمیل دیا گیا ہے؟
۵۸	.....	کھوپڑیوں کا نصاب کس طرح تکمیل دیا گیا ہے؟
۵۹	.....	چاندی اور سونے کا نصاب پوراس میں زکوٰۃ کمرہ ہونے کی وجہ
۵۹	.....	سونے کے نصاب کی قیمتوں پر اتنی ضعیف ہیں
۶۰	.....	سونے کا نصاب: ایک مستغنی نصاب ہے یا چاندی کے نصاب پر محمول ہے؟
۶۱	.....	زمین کی پیداوار میں اس فیصد پر پانچ فیصد گران کی وجہ
۶۲	.....	خرمن کرنے کی اور اس میں سے گھٹا خرمن لینے کی وجہ
۶۳	.....	خرمن لازم ہے یا محض احتیاط ہے؟
۶۳	.....	اموال تجارت اور کرنسی کا نصاب
۶۳	.....	کرنسی اور اموال تجارت کے نصاب کا موازنہ سونے کے نصاب سے کیا جائے گا یا چاندی کے نصاب سے؟
۶۳	.....	رکاز میں غنم کی وجہ
۶۵	.....	صدقہ: غنم ایک صاع مقرر کرنے کی بجائے گندے صاع مقرر کرنے کی وجہ
۶۶	.....	صدقہ: غنم کی داد اسکی کے لئے پیماندہ کی زمین کی وجہ
۶۶	.....	زیرات کی زکوٰۃ بھی احتیاطاً لگائی جائے

باب (۴) مصارف زکوٰۃ کا بیان ۶۸-۸۱

۶۹	.....	ممالک کی قسمیں اور ان کی ضروریات کاظم
۷۴	.....	مصارف زکوٰۃ آٹھ قسمیں مختصر ہیں؟ شاہ صاحب کی رائے اور محمد کی دلیل
۷۷	.....	خاندان نبوت کے لئے حرمت صدقات کی تین وجوہ
۸۰	.....	حرمت سوال کی وجہ اور اس کی سزاؤں کا مآز
۸۲	.....	مال کی کتنی حدہ اموال کے لئے مانع ہے؟
۸۳	.....	بڑوں کی خرقی اور ناخوشی بھی مقبول دعا کی طرح ہے
۸۳	.....	نفس کی فحاشی بھی برکت کا سبب بنتی ہے اور برکت کی حقیقت
۸۵	.....	بلند دستی اور اولوالعزمی کی تحصیل کا طریقہ

باب (۵) زکوٰۃ سے تعلق رکھنے والی باتیں ۸۷-۱۰۰

۸۷	.....	فحاشی سے زکوٰۃ اور کفار و وجہ سے ضروری ہے
۸۷	.....	دو صدقوں میں رفع تعارض

- ۸۸ ..... مالکین زکوٰۃ کے لئے ہدایات اور علیہ سزاؤں کا مذہب باب
- ۸۸ ..... حدیث: لا ینجمع من مصروف البیع کی مفصل شرح
- ۸۹ ..... غلط کامیاب ہے یا نہیں؟
- ۹۲ ..... عبادت اللہ کی خیرات کی قیمت گھٹا رہی ہے
- ۹۳ ..... جو کام صدقات کے ساتھ شہرات میں شریک ہیں وہ بھی صدقہ ہیں
- ۹۴ ..... چند اہل خیر یہ اور بن کی جڑ میں ممانعت کی وجہ
- ۹۵ ..... اہل وہمال اور اقارب پر خرچ کرنا دیگر وجوہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے
- ۹۵ ..... خیرات یا نیشیت کی بہتر ہے یا نادر کی؟
- ۹۷ ..... خزان کو بھی خیرات کرنے سے ثواب ملے گی وجہ
- ۹۷ ..... شہر کے محل سے محروم کیا خیر خرچ کر سکتی ہے؟ (محکم حدیثوں میں رفع تعارض)
- ۹۹ ..... صدقہ دی ہوئی چیز خریدنے کی ممانعت کی وجہ

روزوں کا بیان

- باب (۱) روزوں کے سلسلہ کی اصولی باتیں ۱۰۳-۱۱۲
- روزوں کی شروعات کی وجہ ۱۰۳
- بیشب روزہ رکھنا ممکن نہیں، اس لئے دو دن گزارنے کے بعد روزہ رکھنے لگے ہیں ۱۰۶
- روزوں کی مقدار کی تعیین ضروری ہے ۱۰۷
- کھانا پینہ کم کرنے کا مناسب طریقہ ۱۰۹
- روزہ اور اس کی مقدار کا انضباط ۱۱۰
- روزوں کے لئے رمضان کی تخصیص کی وجہ ۱۱۳
- عباداتوں کے عمومی اور خصوصی درجات ۱۱۵
- باب (۲) روزوں کی فضیلت کا بیان ۱۱۲-۱۱۹
- انصاف میں مضمون کا نصف حصہ بیان کیا جا تا ہے اور نصف فہم سامع پر اعتماد کر کے پھوڑ دیا جا تا ہے ۱۱۱
- فضائل کا تعلق اہل ایمان سے ہے ۱۱۶
- رمضان کی دو خاص فضیلتیں اور ان کی وجہ ۱۱۷
- روزوں اور تراویح سے گزشتہ مہینہ معاف ہونے کی وجہ ۱۲۰
- ایمان و اعتقاد کا مطلب ۱۲۰

- ۱۲۱ ..... شبہ قدر میں عبادت سے غفلت نہ کرنا و معاف ہونے کی وجہ
- ۱۲۲ ..... قصائل میام کی ایک متصل روایت
- ۱۲۳ ..... نیکی دو چند ہونے کی وجہ
- ۱۲۴ ..... ثواب کے عام ضابطہ سے روزوں کے استثناء کی وجہ
- ۱۲۵ ..... روزہ دار کے لئے دو سر تیس: لغری اور روضائی
- ۱۲۶ ..... طواف ملک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہونے کی وجہ
- ۱۲۷ ..... کامل روزہ کی فضائل بتا رہے
- ۱۲۸ ..... اپنی صائم زبان سے کہے یا دل سے؟
- ۱۲۹-۱۵۶ ..... باب (۱۰) روزوں کے احکام
- ۱۲۹ ..... چاند نظر نہ آنے کی صورت میں تیس دن پورے کرنے کی وجہ
- ۱۳۰ ..... ”چاند کے رو سینے گھٹنے نہیں“ کا مطلب
- ۱۳۱ ..... روزوں میں تمتع کے مسئلہ کی وجہ
- ۱۳۲ ..... شعبان کے نعل ثانی میں روزہ (دو راتوں میں رفع قہار میں)
- ۱۳۵ ..... رمضان کے چاند میں ایک مسلمان کی آخر معتبر ہونے کی وجہ
- ۱۳۶ ..... سحری کی برکات
- ۱۳۷ ..... سحری اور جلد کی افطار میں حکمت
- ۱۳۸ ..... صوم وصال کی ممانعت کی وجہ
- ۱۳۹ ..... کیا روزے میں نیت رات سے ضروری ہے؟
- ۱۴۰ ..... فجر کی اذان کے بعد کھانے کی روایت صحیح نہیں
- ۱۴۱ ..... کعبہ سے افطار کی حکمت اور افطار کرانے سے روزے کا ثواب ملنے کی وجہ
- ۱۴۲ ..... افطار رکوع، نیک اور ان کی معنویت
- ۱۴۳ ..... صرف جمعہ کے روزے کی ممانعت کی وجہ
- ۱۴۴ ..... پانچ بنوں میں روزہ کی ممانعت کی وجہ
- ۱۴۵ ..... شہر کی اجازت کے بغیر غرض روزہ منوم ہونے کی وجہ
- ۱۴۷ ..... غفل روزہ توڑنے سے قصداً وجہ ہے؟
- ۱۴۸ ..... روزوں میں بھول معاف ہونے کی وجہ
- ۱۴۹ ..... رمضان کا روزہ و نماز توڑنے میں کفارہ کی وجہ

- ۱۵۰ ..... روزہ میں سواک جائز ہے
- ۱۵۱ ..... سفر میں روزہ کب رکھنا بہتر ہے اور کب نہ رکھنا؟
- ۱۵۲ ..... دامت کا روزہ رکھنا یا فدیہ ادا کرنا
- ۱۵۳ ..... عبادت میں نیت کا مسئلہ اور ایمان و ثواب کا مسئلہ
- ۱۵۴-۱۵۶ ..... باب (۳) روزوں کے مستحقات کا بیان
- ۱۵۶ ..... روزوں کی تکمیل دو باتوں پر موقوف ہے
- ۱۵۸ ..... نفس روزوں میں تنہا کسے معمول میں اختلاف کی وجہ
- ۱۶۰ ..... منتخب نفل روزے اور ان کی حکمتیں
- ۱۶۳ ..... فصل: شبہہ قدر کا بیان
- ۱۶۳ ..... شبہہ قدر دو چیزیں: سال بھرو لی اور خاص رمضان والی
- ۱۶۵ ..... شبہہ قدر کی خاص دعا
- ۱۶۷ ..... فصل: اعتکاف کا بیان
- ۱۶۷ ..... اعتکاف کی حکمت اور اس کی مشروعیت کی وجہ
- ۱۶۷ ..... اعتکاف کے مسائل اور ان کی حکمت

حج کا بیان

- ۱۷۱-۱۷۶ ..... باب (۱) حج کے سلسلہ کی اصولی باتیں
- ۱۷۱ ..... حج کی تکمیل کس طرح میں آتی ہے؟ (حج عمر ساتھیں طواف ہیں)
- ۱۷۸ ..... ایک ہی مرتبہ حج فرض ہونے کی وجہ
- ۱۷۹ ..... امت کا اشتیاق اور نبی کی طلب بھی نزولِ عہد کا سبب ہے
- ۱۸۱ ..... اختلافِ اخبار سے فضیلت مختلف ہوتی ہے (دو حدیثوں میں رفعِ تعارض)
- ۱۸۲ ..... حج اور عمرہ کے کفارہ سیئات اور درخشاں جنت کا سبب ہونے کی وجہ
- ۱۸۳ ..... رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہونے کی وجہ
- ۱۸۴ ..... استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لئے ایک خاص وظیفہ کارزار
- ۱۸۴ ..... حج کے پانچ مسائل اور ان کی حکمتیں (حاجی کی شان، بلند و آواز سے تلبیہ قربانی، ذلہ اور اس کی شرط اور
- ۱۸۴ ..... حج بدل کی حکمتیں)

باب (۱۰) حج و عمرہ کے ارکان و افعال کا بیان ..... ۸۶ - ۲۱۵

۱۸۶ ..... مکہ سے حج کرنے کا طریقہ

۱۸۷ ..... اتفاق سے حج کرتے کا طریقہ۔ عمرہ کرنے کا طریقہ۔ حج تمتع کا طریقہ۔ ورجح قرآن کا طریقہ

۱۸۸ ..... احرام و تہیہ کی حکمتیں

۱۸۹ ..... ممنوعات اہرام کی حکمتیں۔ شکار کی ممانعت کی وجہ

۱۹۰ ..... بھانے سے منع ہونے کی وجہ۔ سلاہ پکڑا منع ہونے کی وجہ۔ احرام میں نکاح ممنوع ہونے کی وجہ

۱۹۱ ..... (اختلافیہ مسئلہ و نہ)

۱۹۲ ..... شکار کیا ہے؟

۱۹۳ ..... تعمین موانعت کی حکمت

۱۹۴ ..... حریم و اولاد کے لئے اہم ترین میقات متروک کرنے کی وجہ

۱۹۵ ..... طواف عرفہ کی حکمتیں

۱۹۶ ..... منیٰ میں قیام کی حکمت

۱۹۷ ..... خرواب کے بعد عرفہ سے واپسی، مزلخہ میں شب پاشی اور طواف کی حکمتیں

۱۹۸ ..... رمی جمرات کی حکمتیں

۱۹۹ ..... ہڈی (حج کی قربانی) کی حکمت

۲۰۰ ..... ضیق یعنی ہر منہ نہ کر اجرام کھانے کی حکمت

۲۰۱ ..... طواف زیارت سے پہلے احرام کھانے کی حکمت (سوال و جواب)

۲۰۲ ..... طواف کا طریقہ

۲۰۳ ..... حجرا سے طواف شروع کر تہی وجہ۔ طواف قدر کی وجہ۔ روئے و اضطرار کی وجہ

۲۰۴ ..... عمرہ میں طواف عرفہ نہ ہونے کی وجہ

۲۰۵ ..... مناد و دو کے درمیان سعی کی حکمتیں

۲۰۶ ..... طواف داران کی حکمت

باب (۱۱) حجۃ الوداع کا بیان ..... ۲۱۵ - ۲۳۱

۲۱۶ ..... دو باتوں میں اختلاف کا فیصلہ (آپؐ نے کون سا حج کیا تھا؟ اور تہیہ کب پڑھا تھا؟)

۲۱۷ ..... غسل کر کے احرام باندھنے کی وجہ۔ دو کو تہ احرام کی وجہ۔ احرام کے مخصوص لباس کی وجہ۔ احرام سے

۲۱۸ ..... پہلے تو شہوات سے منع کی وجہ

۲۱۹ ..... تہیہ کے الفاظ کی معنویت۔ تہیہ کے بعد دعا

۲۲۸	جزائرمیں پڑھنے کی وجہ
۲۲۹	پہلی کے اشعار میں حکمتیں
۲۳۰	حیض و نفاس میں احرام سے پہلے غسل کرنے کی وجہ۔ شریعت میں اعتدال کا لحاظ
۲۳۱	دن میں نیکہ میں داخل ہونے کی وجہ
۲۳۲	کعبہ کے صرف دو کونوں کے احرام کی وجہ۔ طواف کے نئے طہارت اور ستر عورت شرط ہونے کی وجہ
۲۳۳	دو گنا طواف کی وجہ۔ مقام ابراہیم پر دو گنا پڑھنے کی وجہ
۲۳۴	رکعت بیانی اور حجر اسود کے درمیان تہ من دعا کی وجہ
۲۳۵	مٹی میں صفائی کی تقدیم کی وجہ۔ عفا و درود پڑھ کر کی معصیت
۲۳۶	جہ اللوداع میں حج کی عمرہ سے تہرہ لے کر کی وجہ
۲۳۷	عزت میں جانے سے پہلے مٹی میں قیام کی حکمت اور اس سلسلہ میں ایک سوال کا جواب
۲۳۸	عرفہ کے خطبہ میں پانچ باتیں
۲۳۹	بڑے اجتماع میں خطاب کا موضوع کیا ہونا چاہئے؟
۲۴۰	عرفہ اور مزدلفہ میں نماز جمع کرنے کی حکمت
۲۴۱	عرفہ سے غروب آفتاب کے بعد روانگی کی وجہ
۲۴۲	مزدلفہ میں تہجد پڑھنے کی وجہ۔ ادویٰ بخیر میں سوزی تیرہ ہاتھ کی وجہ
۲۴۳	پہلے دن رمی کا وقت صبح سے اور باقی دو دنوں میں زوال سے ہونے کی وجہ
۲۴۴	رمی درسی میں سات کی تعداد کی وجہ
۲۴۵	ٹھیکری بھی ٹھیکری سے رمی کرنے کی وجہ
۲۴۶	تریمٹھ و ستوں کی قربانی کرنے کی وجہ
۲۴۷	شرعی اور غیر شرعی اعمال کے درمیان فرق
۲۴۸	طواف زیارت میں جلدی کرنے کی وجہ۔ زحرم پینے کی وجہ
۲۴۹	الح کا پڑاؤ مساک میں داخل نہیں
۲۵۰-۲۵۱	باب (۸) حج سے متعلق رہنے والی باتیں

حجر اسود کی فضیلت کا بیان (حجر اسود اور مقام ابراہیم واقعی جنت کے چھر چہا بیہ کیا ہے؟ آخرت میں حجر

اسود کے لئے آنکھیں اور زبان ہونے کی وجہ۔ حجر اسود کے گواہی دینے کی وجہ)

طواف کی فضیلت کا راز

ہم عرفہ کی فضیلت اور اس دن کا خاص ذکر

- ۲۳۷ ..... بدی چھیننے کی عادت۔ سر منڈانے کی فضیلت کی وجہ۔
- ۲۳۸ ..... عورتوں کے نئے سر منڈانے کی ممانعت کی وجہ۔
- ۲۳۹ ..... منہ سبک مٹی میں ترتیب کا مسئلہ۔
- ۲۴۰ ..... لاجورج والی روایات میں قشر علی کے وقت کی ترخیص ہے۔
- ..... انڈا کی صورت میں سونگھنے سے بچنے کی وجہ (مجبوری میں منوعات احرام کا ارتکاب جائز ہے مگر فہم یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ لہذا یہ مقرر کرنے کی وجہ احصار کا حکم)۔
- ۲۴۱ ..... فصل: حرمین شریفین کا بیان۔
- ۲۴۲ ..... حرم مقرر کرنے کی حکمت۔
- ۲۴۳ ..... حرم اور احرام میں شکار کرنے سے جزاء واجب ہونے کی وجہ۔
- ۲۴۴ ..... شکار کی جزا میں شمس سے مثل صوری مراد ہے یا مستوی؟
- ۲۴۵ ..... ہینہ شریف کی ایک خاص فضیلت کا راز۔
- ۲۴۶ ..... ہینہ کی حرمت اعلیٰ نبوی کی وجہ سے ہے۔

سلوک و احسان کا بیان

- باب (۱) سلوک و احسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں۔ ۱۶۸-۱۶۹
- ..... احسان کے تقویٰ اور اعطای معنی۔ احسان، سلوک، زہد، طریقت اور تصوف ہم معنی ہیں۔ ۱۷۱
- ..... شریعت و طریقت ۲۶۲
- ..... سلوک و احسان کی غور طلب باتیں۔ ۲۶۳
- ..... چار بنیادی اخلاق و کمالات و طہارت و اخلاص کا بیان ۲۶۶
- ..... سکینت و وسیلہ ۲۶۶
- ..... تحصیل سکینت کا طریقہ۔ طہارت کی روح۔ نماز کی روح۔ ۲۶۷
- ..... تحصیل سکینت کی تشریح۔ تلاوت کی روح۔ ۲۶۸
- ..... ذکر کی روح۔ دعا کی روح۔ دہ کے اوقات، آفتاب و شمس ۲۶۹
- ..... حضور قلبی کا لفظ ان اور اس کا علاج ۲۷۰
- ..... سادت کا بیان۔ سادت کے مختلف اہم، عفت، اجتہاد، صبر، مخوف، سخاوت و قناعت اور تقویٰ ۲۷۵
- ..... سادت کی تحصیل کا طریقہ ۲۷۶

۲۷۸	عدالت کا بیان
۲۷۹	لہذا تم لی اور سزا گمراہوں کا پسندیدہ نظام
۲۸۱	عدل و انصاف کی برکات۔ بگاڑ بچیلانے والوں پر لعنت
۲۸۱	عدالت کے مختلف مظاہر: سلیقہ مندی، کفایت شعری، حریت، اسلامی سیاست اور حسن معاشرت
۲۸۲	تحصیل عدالت کا طریقہ
۲۸۵	ساحت و عدالت میں مخالف ہے مگر دونوں کو اپنانا ضروری ہے
۲۸۵	اخلاق چاروں میں منحصر نہیں
۲۸۶	اخلاق اربعہ کے مظان (احتمالی چھ ہیں)
۲۸۱-۲۸۸	باب (۲) اذکار اور ان کے مشغلات کا بیان
۲۸۸	ایمانی ذکر کے فوائد
۲۸۹	ذکر سے گناہوں کا یو جو ہلکا ہو جاتا ہے
۲۹۰	جنت و استعدادی نزول رحمت کا باعث ہے۔ سائگین کے لئے دو پیش بہادیشیں
۲۹۱	ذکر دو طرح کا ہے: خاص اور عام
۲۹۳	تھوڑا جوع بھی آخرت میں بہت ہے اور آخرت میں نہایت کارآمد چیز معرفتِ الہیہ ہے
۲۹۵	تقرب کا بہترین ذریعہ فراغ نفس ہیں اور نوکھل پر وہ دوست تھوڑا مدت تک پہنچائی ہے
۲۹۶	اولیاء سے بگاڑ اللہ سے بگاڑ ہے
۲۹۷	اولیاء کو سوت کیوں آتی ہے؟
۲۹۹	احسان کی تحصیل میں ذکر اللہ کا اہم کردار
۳۰۰	ذکر سے غفلت موجب حسرات ہے
۲۹۲-۳۰۳	فصل: اذکار عشرہ کا بیان
۳۰۲	انضباط اذکار کی وجہ۔ اہم اذکار اور ان کی حکمتیں
۳۰۳	پہلا اور دوسرا ذکر: تسبیح تحمید۔ جامع ذکر۔ ذکر جاسع کے فضائل کی وجہ
۳۰۴	فضائل تحمید کی روایات اور ان کا بار بار۔ صفات شویہ اور سلیمہ
۳۰۸	تیسرا ذکر: تہلیل: اس کا نظم اور بطون
۳۰۹	کھڑے تو حید کی تکمیل اور اس کی فضیلت کی وجہ
۳۱۰	چوتھا ذکر: تکبیر
۳۱۱	کلمات اربعہ پر مشتمل ذکر کے فضائل

- ۳۱۱ ایک اور چار کھڑی: ذکر کی فضیلت اور اس کی وجہ
- ۳۱۲ دعوات: پانچوں ذکر فوائد، اعلیٰ اور پندرہویں۔ چند جامعہ میں جن میں مفید باتیں فلسفہ کی مٹی ہیں
- ۳۱۹ دعوات: استعاذہ
- ۳۱۵ چند ذکر: اظہار فروقی و نیاز مندی۔ اعلیٰ ماثور کی انوار
- ۳۲ دعا کے بہات: ہر نے کی وجہ۔ دعا کے بعد نظر کی حکمت
- ۳۲۲ دعا سے شروع ہونے کی وجہ
- ۳۲۳ دعا میں عزائم یا مجرم ضروری ہے
- ۳۲۴ دعوات: تقدیر مٹی ہے۔ دعا بر حال میں موند ہے
- ۳۲۵ قرآن عالی میں بہ کثرت دعا کرنے کی حکمت
- ۳۲۶ دعا میں ہاتھ اٹھانے اور منہ پر پھیرنے کی حکمت
- ۳۲۷ باب دعا کھٹلے سے کون سے ایوانہ دست کھٹلے ہیں؟
- ۳۲۸ قبولیت دعا کے مواقع
- ۳۳۱ ہر نبی کے لئے قبول دعا کوئی ہے؟ اور نبی سے پہلے اللہ سے کیا وعدہ لیا ہے؟
- ۳۳۳ سترہاں ذکر: توکل
- ۳۳۴ توکل والے کار
- ۳۳۵ انھوں نے ذکر: استغفار
- ۳۳۶ تین اسباب مغفرت: بہترین عمل، فیضِ ربوبی اور درودِ وحانی
- ۳۳۶ استغفار کے جامع ترین کلمات
- ۳۳۷ استغفار سے دل کا پر پھٹتا ہے۔ قلبِ نبوت پر جو اثر آقا اللہ اس کی حقیقت
- ۳۳۸ تو ان ذکر اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا
- ۳۳۹ اللہ کے نام یاد رکھنے کی فضیلت کی وجہ
- ۳۴۱ ہم اعظم کی اہمیت کی وجہ
- ۳۴۲ حواں ذکر نور و شریف اور اس کی حکمتیں
- ۳۴۱-۳۴۲ فصل: اذکار کی توقیت: ضرورت اور طریقہ
- ۳۴۷ اوقات کا بیان۔ اسباب کا بیان۔ فضائل اذکار کی بنیادیں
- ۳۵۰ صبح و شام کے اذکار
- ۳۵۳ سونے کے وقت کے اذکار

۳۵۷	.....	تکلف اوقات احوال کے ذکر
۳۵۷	.....	شادی یا حیوان خریدنے کا ذکر
۳۵۸	.....	شادی کی مبارک دہریں کی دعا۔ مباشرت کی دعا۔ بیت الفدا جانے کی دعا۔ بیت الفدا سے نکلنے کی دعا۔ پریشانی کے وقت کا ذکر۔ غصہ کے وقت کا ذکر۔ جب سر ٹوٹنے کا وقت ملے
۳۵۹	.....	جب گدھا لگے۔ سوہا ہونے کی دعا۔ سڑک شروع کرنے کی دعا۔ سفر میں کسی منزل پر اترنے کی دعا۔ سفر میں وقت نہ کھانے۔ سفر سے واپس کا ذکر۔ بکافروں کے لئے دعا کہیں۔ کسی کے یہاں کہنا کھانے کے بعد دعا۔ پناہ دینے کی دعا
۳۶۰	.....	ذبحی کو کچھ کر دعا۔ بڑے بازار میں جانے کا ذکر۔ کفارہ بکھلنے۔ رخصت کرنے کی دعا کہیں
۳۶۱	.....	گھر سے نکلنے کے ذکر۔ گھر میں داخل ہونے کا ذکر۔ قرض اور تکفالی سے نجات کی دعا۔ نیا لباس پہننے کی دعا کہیں
۳۶۲	.....	کھانے پینے کی دعا کہیں۔ دست و پانچھانے کی دعا۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کہیں
۳۶۳	.....	مسجد سے نکلنے کی دعا۔ کرن اور لڑکے کے وقت کی دعا۔ آئینہ کے وقت کی دعا۔ چھینکے کی دعا۔ کس کا جواب اور جواب الجواب۔ سونے جاگنے کی دعا کہیں
۳۶۴	.....	ذات کے وقت کے ذکر۔ عطر پھینکے کا ذکر۔ تعمیرات تشریف
۳۶۵	.....	معدنی کی دعا (خاتون)
۳۶۶	.....	باب (۳) سلوک و احسان کی باقی باتیں
۳۶۷-۳۶۸	.....	صفتِ اخلاص کا بیان: ذکر کے ساتھ فکر و تدبیر ضروری ہے
۳۶۷	.....	غور و فکر کی چند صورتیں ہیں اور ان بات میں غور کرنا (یہ مجموعہ ہے) اور صفات میں غور کرنا
۳۶۸	.....	صفاتِ انبیاء کے ذریعہ مراقبہ کا طریقہ
۳۶۹	.....	سوم اللہ کے کاموں میں غور کرنا۔ چہ دم یاد اشیائے امان کے واقعات میں غور کرنا۔ خیرِ سوت اور اس کے بعد کے حوالے میں غور کرنا۔ آخری و مراعات زیادہ مفید ہیں
۳۷۰	.....	قرآن کریم اور بعض احادیث و تفکر و تدبیر کی تمام انواع کے لئے باتیں ہیں
۳۷۱	.....	عمل و تدبیر کی تشریح۔ اور بعض مخصوص سوچوں اور آجوں کے افعال
۳۷۲	.....	آیت و نور میں تامل کی وجہ۔ پس قرآن کا دلی تکیہ و جو ہے
۳۷۳	.....	ادب و تدبیر جو مراقبات میں مفید ہیں
۳۷۴	.....	اعلام کی اہمیت اور اس کی شاعت۔ نیت سے مراد
۳۷۵	.....	جلدی خوش خبری۔ دو مہینہ خواب

۳۹۰	اخلاقِ حسنہ کی تفصیل
۳۹۲	زبان کی آفات مجہم ہیں۔ زبان کی چو آفات
۳۹۳	صفت ۲۔ صحت کا بیان
۳۹۵	صحت کی انواع ۱۔ ذہب کا بیان۔ ذہب کیا ہے اور کیا نہیں؟ مختصر مباح
۳۹۶	کمرہ قوی۔ کلماتِ شعاری اور نظم گسرنی
۳۹۷	۲۔ قیامت کا بیان۔ اثرات کا بیان
۳۹۹	۳۔ جہنم کا بیان
۴۰۱	۴۔ امید میں کوتاہ کرنے کا بیان
۴۰۲	۵۔ تواضع کا بیان
۴۰۳	۶۔ ہرزہ بازی اور کارہ زنی کا بیان
۴۰۴	۷۔ صبر کا بیان
۴۰۵	عنقبتِ عدالت کا بیان۔ عدالت کی اقسام۔ وہ احادیث جو عدالت کی انویس کے لئے نصوص ہیں
۴۱۳-۴۱۴	جواب (۴) احوال و مقامات کا بیان
۴۱۴	حال اور مقام کی تعریفات اور لطائفِ ثلاثہ: عقل، قلب اور نفس
۴۱۳	پہلے مقدمہ لطائفِ ثلاثہ کا وائیل نقلیہ سے اثبات اور ان کی مہینت کا بیان
۴۱۵	لطائفِ ثلاثہ کا وائیل عقلی سے اثبات
۴۱۸	عقل، قلب اور نفس کی صفات و افعال
۴۲۰	تجربہات سے لطائف کا اثبات
۴۲۵	عقلاء کے اتفاق سے لطائف کا اثبات
۴۲۷	دوسرا مقدمہ: احوال و مقامات کا بیان
۴۲۷	آئینہٴ میل انسان
۴۲۸	مضبوط آدمی کی قسمیں
۴۲۹	کتاب اللہ اور بیان مقامات کی ضرورت
۴۲۹	احوال و مقامات متعادلہ نفس
۴۳۰	قلب اور نفس کے مقامات
۴۳۵	عقل کے مقامات
۴۳۵	بیان و تصدیق

- ۳۳۷ ..... یقین کی شافریں کا بیان
- ۳۳۸ ..... شکر و سپاس کا بیان۔ شکر گزار بندوں کی فضیلت اور اس کی وجہ
- ۳۳۹ ..... توکل اور اعتماد علی اللہ کا بیان
- توکل کا لغتہ معنی اسباب کو ترک کرنا ہے جن سے شریعت نے روکا ہے اور توکل بے حساب دخول جنت کا
- ۳۴۰ ..... باعث ہے
- ۳۴۱ ..... بہت یعنی خوف و خشیت کا بیان
- ۳۴۲ ..... حسن ظن یعنی امید و رجاء کا بیان
- ۳۴۳ ..... تفریہ یعنی ہلک ساری کا بیان
- ۳۴۴ ..... اخلاص یعنی عمل کو کھوٹ سے بذلی کرنے کا بیان
- ۳۴۵ ..... توحید یعنی صرف خدا سے نواگئے کا بیان
- ۳۴۶ ..... صدیقیہ احمد شیعہ کا بیان
- ۳۴۷ ..... صدیق کی خصوصیات
- ۳۴۸ ..... صدیق کی علامتیں
- ۳۴۹ ..... خدشہ کی خصوصیات۔ مخالفت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟
- ۳۵۰ ..... عقل کے احوال کا بیان
- ۳۵۱ ..... پہلا حال: جلی
- ۳۵۲ ..... عقل کی اقسام
- ۳۵۳ ..... دوسرا حال: فراست صادقہ
- ۳۵۴ ..... تیسرا حال: اجتماع خواہ
- ۳۵۵ ..... چوتھا حال: مناجات میں طاعات اور قطع مساوی
- ۳۵۶ ..... پانچواں حال: محاسبہ (اپنی پرہیزگاری)
- ۳۵۷ ..... چھٹا حال: حیا (شرم)
- ۳۵۸ ..... مقاماتِ کلب کا بیان
- ۳۵۹ ..... پہلا مقام: جمع خاطر۔ جمعیت کے فوائد
- ۳۶۰ ..... محبت خاص فی قلب کا مقام ہے
- ۳۶۱ ..... محبت خاص کی علامت
- ۳۶۲ ..... آداب محبت۔ حب خاص کا عمل حب الہی کی حقیقت

۴۷۱	ہو اعلان جو ہفت سے حدیث محبت آدمی میں پیدا کرتی ہے
۴۷۷	قلب نے دو اور مقام شہادت و حوریت
۴۸۱	قلب کے احوال
۴۸۱	پہا حال (شہرہ ہوش)
۴۸۳	دوسرا حال غلبہ (جوش، دلوانہ) درغیہ کی دوسو شش
۴۸۳	انفصالت ہوش کا حکم
۴۸۶	تیسرا حال: عبادت کو ترجیح دینا
۴۹۱	چوتھا حال: غریفہ کا غلبہ
۴۹۲	مقامات نفس کا بیان
۴۹۲	پہلا مقام: توبہ
۴۹۷	دوسرا مقام: حیا (شرم)
۵۰۰	تیسرا مقام: اوسا (پرہیزگاری)
۵۰۳	چوتھا مقام: الہی جیوں سے کنارتوشی
۵۰۳	نوٹ: کد: پہلا قدم و توبہ کیا ہے اور کیا نہیں؟
۵۰۶	دوسرا قدم: عجز و کمزورت
۵۰۶	تیسرا قدم: خیر بات شرم حرم
۵۰۷	چوتھا قدم: نورانیت عقل کا منور ہونا اور نفس پرانی کا فیضان
۵۰۹	نفس کے احوال کا بیان
۵۰۹	غیبت و حق
۵۱۰	قلب کی غریف مقامات کی نسبت کی وجہ
۵۱۰	انحوائی مقامات

پیرایہ و معاملات

۵۱۰	باب (۱) حقائق معاش کے مسئلہ کی اصولی باتیں
۵۱۷	پہلی بات: سہارا اور ذہنی رضا مندی کی ضرورت
۵۱۷	دوسری بات: معیشت میں مشغولیت کی حاجت
۵۱۸	تیسری بات: کمائی کے ذرائع

آباد کاری سے ملکیت کی وجہ	۵۲۱
جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو وہ آباد زمین کے ٹکڑے ہیں	۵۲۳
جہی کی ممانعت کی وجہ	۵۲۳
مباح چیزوں سے استفادہ میں دو باتوں کا لحاظ ضروری ہے	۵۲۵
کمبخت اور زیادہ نفع والی چیز کسی والا لے نہ جائے	۵۲۶
لفظ سے اہستہ اتمام کی وجہ	۵۲۷
چوتھی بات: مہارلے ضرور کی چیزیں اور ان کی شرطیں	۵۲۹
ہر مہارلے میں چار چیزیں ضروری ہیں	۵۲۹
خیار مجلس کی بحث	۵۳۱
حق میں تمامیت و روم۔ خیار مجلس میں اختلاف کی بنیاد	۵۳۲
پانچویں بات: تمدن کی خوبی و رائے معاش کی عمر میں ہے اور تمدن کی قربانی قربانی سے	
غیر معمولی دلچسپی میں ہے	۵۳۷
باب (۲) ممنوعہ معاملات کا بیان	۵۳۱-۵۸۳
غیہر اور بوا کی کلی حرمت کی وجہ	۵۳۱
رہائی قسمیں دوران کی حرمت کی وجہ	۵۳۳
رہائے غلطی کی تحریر کی وجہ	۵۳۶
اشیائے منہ میں رہائی طلب اور اس کی وجہ (اختلاف رائے کی تفصیل)	۵۵۰
مجلس مقدمہ میں قاضی ضروری ہونے کی وجہ	۵۵۳
دو چیزیں جو مکمل ہو گئی ہیں سے ممنوع ہیں مزید اور احکامات	۵۵۷
عرب کے جو اڑتی ہیں۔ حق صبر و سلامہ و مائدہ و بیخ و عداوت	۵۵۸
سائی وینا اور چھوہارے اور تازہ کھجور کی بیج	۵۵۹
قیمتوں والے سونے کے پار کو سونے کے بدل بیچنا	۵۶۰
معاملات و بیوع کی گراہیت کی نوع و وجہ	۵۶۲
کلی وجہ ذریعہ صحیحیت ہونا	۵۶۲
دوسری وجہ: اختلاف انہو مست	۵۶۳
تیسری وجہ: احتمال نزاع (چھ مسائل)	۵۶۶
چوتھی وجہ: بیع سے کسی اور معاملہ کا انعقاد	۵۶۹

۵۷۰	پانچویں وجہ: منج کا قبضہ میں نہ ہونا
۵۷۳	ہمیشہ وجہ: ہم زبیاں
۵۷۴	ساتویں وجہ: ملکی مملکت (پانچ شاہیں)
۵۷۸	آٹھویں وجہ: فریب کرنا (دو شاہیں)
۵۷۹	مدحت مصرات کی متعلق بحث
۵۸۳	نویں وجہ: مفاد عاصی کی چیزوں پر قبضہ (دو شاہیں)
۲۰۷-۵۸۵	باب (۳) احکام معاملات
۵۸۵	معاملات میں نیا شی کا سقوط
۵۸۵	بکثرت قسم کی کرہیت اور جمعی قسم کا وہاں
۵۸۵	صدقہ سے نہ کہ نہی صافی اور کرہی کی خلافی
۵۸۶	بیع صرف میرے مجلس صدقہ میں سب باتوں کی صافی
۵۸۷	گامہ دینے کے بعد پھل دینا کا ہونے کی وجہ
۵۸۸	کوئی شرط باطل ہے؟
۵۸۹	ذلا بچنا اور خش کرنا کیوں مشروع ہے؟
۵۹۰	گدنی ہونے کا دان کی وجہ
۵۹۰	منج: شے میں اختلاف کی صورت میں فیصلہ
۵۹۱	شخص کی نسبت اور مختلف روایات میں تعلیق (اہم بحث)
۵۹۲	تادم کا قائل مستحب ہونے کی وجہ
۵۹۳	ایسا استنباط نہ ہے جو مجلس مناقشہ ہو
۵۹۵	نہی منج میں تقریر کی ممانعت کی وجہ
۵۹۵	آیت جمعہ کا مصداق کوئی اذان ہے؟ اور جمعہ کے دن اذان کے ساتھ کاروبار بند کرنے کی وجہ
۵۹۷	قیمتوں پر کثرت کا مسئلہ
۵۹۸	قرض اودھار میں چند باتوں کی تاکید کی وجہ
۶۰۰	علم اور شرع کا علم کی حکمت
۶۰۰	بیع اور قرض میں فرق کی وجہ
۶۰۱	گروہی میں بقیہ کیوں ضروری ہے؟
۶۰۱	گروہی سے انتفاع کے جواز و عدم جواز کی روایتوں میں تعلیق

۶۰۳	انجمنی ذرائع کیوں حرام ہے؟
۶۰۴	دیوالیہ کے پاس ہزاروں چیز بھانڈے پائے دوں کا زیادہ مقدار ہے
۶۰۵	تنگدست سے معاملات میں نرمی برتنا حوصلہ مند کی بات ہے
۶۰۵	عارفِ حق کر نے میں سخت
۶۰۵	ملازمین مال میں سے تو نرمی کا مستحق نہیں
۶۰۶	مصلحت اور اس کی نعمات کا بیان
۶۰۶	استور میں چراغ افروز کھی جائے گی ہے جو شریعت کی تعریفات کے خلاف نہ ہو
۶۰۶-۶۱۵	باب (۴) تمہعات و معاوضات
۶۰۷	تمہعات کا بیان
۶۰۷	پہلو اور سرائیم صدقہ اور ہدیہ
۶۰۷	ہدیہ کا ہدیہ یا تحریف کی حکمت
۶۰۹	یونہی کہ اللہ فرما کہنا انہی درجہ کی تعریف ہے
۶۱۱	ہدیہ کی ذریعہ کرنے کا بھرتی کرنا ہے
۶۱۱	خوشبو کا ہدیہ ستر دہ کرنے کی وجہ
۶۰۹	ہدیہ کو کس نے کیا ہے؟
۶۰۳	اور اگر کو علی ایسے میں تر یا کر دے ہونے کی وجہ
۶۰۳	تیسرا اثر: وصیت
۶۱۵	صرف تہائی کی وصیت ہرگز ہونے کی وجہ
۶۱۶	وارث کے لئے وصیت جائز ہونے کی وجہ
۶۰۸	وصیت تیار نہ ہونے کی وجہ
۶۰۸	نرمی کا حکم
۶۲۰	چوتھا اثر: وقف
۶۲۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کو قرآن سے مستحب کیا ہے
۶۲۲	معاوضات کا بیان
۶۲۲	مضاربت، شرکت، اذکار
۶۲۳	مساقات، حراعت اور جبار
۶۲۳	مزارعت کی ممالعت کی وجہات

باب (۵) وراثت کا بیان

۶۲۶	خاندان کا تمام مصدر جس سے ہے اور وہی وراثت کی بنیاد ہے
۶۲۸	میراث کے احکام تہ رجحان نازل کئے گئے ہیں
۶۳۰	مسائل میراث کے اصول
۶۳۰	اصل اول: میراث میں قرابت کا شمار ہے اور زوجین قرابت داروں کے ساتھ ملحق ہیں
۶۳۲	اصل دوم: قرابت کی قسمیں ارکان کے احکام
۶۳۳	میراث کی بنیادیں ارکان کی تفصیل
۶۳۸	اصل سوم: میراث میں مرد کی برتری
۶۴۱	اصل چہارم: حجب حرمان و نقصان
۶۴۳	اصل پنجم: فروغ مقدورہ
۶۴۵	مسائل میراث:
۶۴۵	اولاد کی میراث کی حکمتیں
۶۴۸	واسع بن کی میراث کی حکمتیں
۶۵۱	زوجین کی میراث کی حکمتیں
۶۵۳	انسانی بھائی بہن کی میراث کی حکمت
۶۵۴	حقیقی اور غالی بھائی بہنوں کی میراث کی حکمت
۶۵۵	عصب کی میراث کی حکمت
۶۵۶	مسلمان کا فرس تواریث جاری نہ ہونے کی وجہ
۶۵۶	تاکل کے وارث نہ ہونے کی وجہ
۶۵۶	غلام کے وارث و مورث نہ ہونے کی وجہ
۶۵۷	حقیقی سے غالی کے محروم ہونے کی وجہ
۶۵۸	دوسروں میں ماں کو ٹکٹ باقی ملنے کی وجہ
۶۵۸	بہن اور پوتے کے ساتھ بہن کے عصب ہونے کی وجہ
۶۵۹	حقیقی بھائی کو انسانی کے ساتھ شریک کرنے کی وجہ
۶۵۹	دادی کو سند ملنے کی وجہ۔ دادا کی وجہ سے بھائی محروم ہونگے
۶۶۰	ولا و نعمت کی حکمت
۶۶۰	ذوی الارحام اور ذوی المولات کی میراث کی وجہ (اضافہ)

دوسری قسم

تفصیل وارا حادیث مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

زکات کا بیان

باب (۱)	زکوٰۃ کے سلسلہ کی اصولی باتیں
باب (۲)	انفاق کی فضیلت اور امساک کی مذمت
باب (۳)	زکاتوں کے نصاب
باب (۴)	مصارف زکوٰۃ
باب (۵)	زکوٰۃ سے تعلق رکھنے والی باتیں

باب — ۱

زکوٰۃ کے سلسلہ کی اصولی باتیں

زکوٰۃ کا عنوان عام ہے۔ تمام اٹھائیاٹھ (زکوٰۃ صدقہ الطغراء وغیرہ) اور نہ صل (خرانِ خمس) میں کے ذیل میں آتے ہیں۔ نقدی کتبوں میں بھی یہ عنوان عام استعمال کیا گیا ہے۔ اتفاق فی سبیل اللہ میں بہت کچھ مذکور ہے۔ تفصیل بحث خاکسارہم میں مذکور ہو چکی ہے (ایکسپریس ریسٹ انڈیا ۷۰۰۰۷۰۰) یہاں اس کی دو چوتھی شخص ذرا کی جاتی ہیں۔ ایک کا تعلق آری کی ذات سے ہے اور دوسری کا ملکی معیار سے ہے۔

زکوٰۃ میں ذاتی مصلحت: زکوٰۃ نفس کو سنوارتی ہے

زکوٰۃ میں ذاتی مصلحت یہ ہے کہ وہ نفس کو سنوارتی ہے۔ اور اس کی چار صورتیں ہیں۔ پہلی صورت — اتفاق سے نفل کا ازار ہوتا ہے — نفس کا حرص و بخل کے ساتھ متوازن ہے۔ اور حرص بہترین خواہ ہے۔ وہ آخرت میں خمس کے لئے سخت مضرب ہے۔ جو شخص استغناء کر دیتا ہے جب وہ مرتا ہے تو اس کا دل دل میں پھنسا رہتا ہے۔ اور یہ تعلق اس کے لئے باعث عذاب بن جاتا ہے۔ اور جو شخص رواجہ میں خرچ کرنے کا خوگر ہوتا ہے، اور حرص و طمع سے پاک ہوتا ہے۔ آخرت میں یہ چیز اس کے لئے مفید ہوتی ہے۔

آخرت میں نافع ترین فصلت اخبات ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے نیاز مندی اور بندگی ظاہر کرنا۔ اس کے بعد سخاوت خمس کا درجہ ہے یعنی فیضی اور بلند حوصلگی کا مقام ہے۔ اخبات سے جبروت میں جو نکلنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے یعنی اصل غزوہ دنیا کا باب دیا ہوتا ہے۔ اور سخاوت سے نفس میں نیکیاں سے پاک ہوتا ہے۔ کیونکہ سخاوت کی روح ملکیت کی بکیریت پر فخر مانیت ہے۔ فیاضی سے ملکیت کی بکیریت پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور ہیبت پر ملکیت کو رنجہ پہنچتا ہے۔ اور وہ ملکیت کے احکام کو اپناتی ہے۔

روح ملکیت کو بکیریت پر غلبہ تین کاموں سے حاصل ہوتا ہے: ۱۔ بغیر اذن کے باوجود رواجہ خدا میں خرچ کرنا (۲) ظلم کرنے والے سے دگنہ کرنا (۳) اور ماگاریوں میں بھینچوں پر مہر کرنا، دین امید کہ آخرت میں ٹوٹے گا۔ چنانچہ

نبی ﷺ نے ان چیزوں باتوں کا حکم دیا ہے۔ اور ان میں جو سب سے اہم بات ہے یعنی اتفاق فی کمال اللہ اس کی تفصیلات منضبط فرمائی ہیں۔ اور باقی دو کا مختصر ذکر فرمایا ہے۔ اتفاق کی اہمیت اس سے بھی واضح ہے کہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات میں زکوٰۃ کو نماز اور ایمان کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت ۳ ہے۔ ”مقی و لوگ ہیں جو نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے۔ اس میں سے خرچ کرتے ہیں“ اور سورۃ المائدہ آیات (۲۳-۲۵) میں اللہ پاک نے جن چیزوں کا قوس قفل کیا ہے۔ ”اسم تو نماز پر ادا کرتے تھے۔ اور نہ غریبوں کو کھانا کھانا کرتے تھے۔ اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے“ یعنی اسلام کے خلاف باتیں چھانا کرتے تھے۔

دوسری صورت — کبھی اتفاق کا الہام ہوتا ہے، تو اس وقت اتفاق سے نفس خوب سنو رہا ہے — کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسکین کو کوئی سخت ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ اللہ کے سامنے زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور مددگار الہی میں اس کی حاجت روا کی منظور ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو الہام کرتے ہیں کہ وہ اس کی حاجت پوری کرے۔ پھر اگر وہ نیک بخت بندہ یکن شخص ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایسا مقبول کرنے کے لئے کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ اور قلب کو ایسا ملا اور روحانی اضطرار حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ الہام اس کو حاجت مند پر خرچ کر کے رحمتہ خداوندی حاصل کرنے کے لئے تیار کرتا ہے۔ اس لئے وہ خرچ کرنا نفس کو سنوارنے میں بے حد سروسامان دیتا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اتفاق دل کے داعیہ سے اور اللہ کو راہی کرنے سے جذبہ سے ہوتا ہے۔ پھر قرآن و حدیث میں جو اتفاق کے فضائل آئے ہیں۔ اور اس پر جو ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں وہ سونے پہ ہانک کا نام کرتے ہیں۔

تیسری صورت — اتفاق جذبہ ترتم پیدا کرتا ہے — کسی بھی جائداد کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر دل کا بہرہ دار اس پر ترس کھاتا۔ بھلے لوگوں کا فطری جذبہ ہے۔ نیز لوگوں کے ساتھ حسن معاملگی کا جن خوبیوں پر مدد ہے۔ ان میں سے بیشتر کا خلق نفسی ملاحظہ سے ہے۔ پس جس میں جذبہ ترتم نہیں، اس میں شکاف ہے، جس کا اسد اور ضروری ہے۔ اور وہ اتفاق کے ذریعہ ممکن ہے۔

چوتھی صورت — اتفاق سے گناہ معافی ہوتے ہیں۔ اور نفس محرک ہوتا ہے — بحث ۵ باب ۱ میں یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ خیرات سے کس طرح خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ اور جان و مال میں برکت ہوتی ہے۔ یہ چیز بھی نفس کے نزدیک ذریعہ نفع ہے۔

زکوٰۃ میں ملکی مصلحت: اتفاق میں مملکت کی بہبودی ہے

اتفاق سے مملکت کو قطع پہنچتا ہے۔ اور اس کی وہ صورتیں ہوتی ہیں:

پہلی صورت — اتفاق سے کمزوروں کو سہارا اور حاجت مندوں کو تعاون ملتا ہے — ملک میں سب لوگ

مکدوست اور۔ لہذا انکی ہوتے۔ کچھ کمزور اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ اور حوادث کا حال یہ ہے کہ کبھی وہ کسی پر توڑے ہیں تو شام کسی پر۔ ہر قوم کسی بھی وقت دستِ گھر ہو سکتی ہے۔ پس اگر لوگوں میں کمزوروں اور حاجت مندوں کی معاونت اور بخوری کا طریقہ نہیں ہوگا تو کمزور بدباد ہو جائیں گے اور حاجت مند بھوکے مریں گے۔

دوسری صورت — اتفاق سے حکومت کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور رفاہی کام انجام پاتے ہیں۔ حکومت کے ذمہ دو کام ہیں: اول: سرکاری عمل کی کفالت کرنا۔ کیونکہ وہ مملکت کے کاموں میں شغولیت کی وجہ سے اپنی کفالت کمانے پر قادر نہیں۔ اس لئے ان کے گزارے کا انتظام حکومت کے ذمہ ہے۔ دوم: رفاہ عام کے کام۔ جیسے سڑکیں، پانی، بلڈنگ، یا نہر، وغیرہ۔ یہ کام چند افراد بسمولت انجام نہیں دے سکتے۔ ایسے کام حکومت ہی بسمولت انجام دے سکتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کاموں کے لئے خزانہ کی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگوں کے تعاون ہی سے جمع ہو سکتا ہے۔ اور آسمان اور مصلحت سے ہم آہنگ بات یہ ہے کہ مذکورہ دونوں مصلحتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے۔ چنانچہ شریعت نے ایک مصلحت کو دوسری مصلحت میں داخل کر دیا ہے جتنی ہر اتفاقی سے نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور خیر اور حکومت کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر اتفاق مہارت ہے۔

عن ابواب الزکاة

اعلم: ان عمدۃ ما زوجہ فی الزکاة مصلحتان:

[۱] مصلحت: ترجیع الی تہذیب النفس، وہی: أنها أحضرت الشُّع، والشُّع أقیح الأخلاق، صارَ بها فی السَّعاد، ومن كان شعیباً: فإنه إذا مات بقى قلبه متعلقاً بالمال، وعُدب بذلك، ومن نُعِرَ بالزکاة، وأزال الشُّع من نفسه، كان ذلك نافلاً.

وانفع الأخلاق فی السَّعاد — بعد الإغبات لله تعالیٰ — هو سخاوة النفس، فكما أن الإغبات یُعدُّ للنفس هبة العطش الی الجیرون، فكذلك السخاوة تعدُّ لها البراءة عن الهیبات الخصیسة الدلیویة.

وذلك: لأن أصل السخاوة قهرُ الملكية البهیمة، وأن تكون الملكية هی العالیه، وتكون البهیمة منصبةً بعبہا، آخذةً حکمها.

ومن المنہیات علیها: بذلُ المال مع الحاجة الیہ، والغفوة عن ظلم، والصبر علی الشدائد فی التَّکریبات، بأن یفون علیہ أَلَمُ الدنیا، لإبقائه بالأخرة.

فأمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بكل ذلك، وحبط أعظمها — وهو بذلُ المال — بحدود،

وَقُرِئَتْ بِالْعِلَّةِ وَالْإِيمَانِ فِي مَوَاقِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَقَالَ كَعَالِي عَنْ أَهْلِ النَّارِ : (لَمْ تَكُنْ مِنَ الْمُصْطَفَيْنِ ، وَلَمْ تَكُنْ تَطْعَمُ الْمُسْكِينِ ، وَكُنَّا نَخْرُضُ مَعَ الْخَائِبِينَ) .

وأيضاً: فإنه إذا غشّت للمسكين حاجة شديدة، واقتضى دبير الله أن يسدّ خلته: بأن يلهم الإنصاف عليه في قلب رجل، فكان هو ذلك: البسط قلبه للإلهام، وتحقق له بذلك اشتراح روحاني، وصار مفعلاً لرحمة الله تعالى، نافعا جداً لى تهذيب نفسه: والإلهام الجبلي المتوجه إلى الناس في البشران: بل هو الإلهام البصلي في غير الله.

وأيضاً: فالمزاج المليم محبوبٌ على رفقة الحسنية، وهذه خصلة: عليها يتوقف أكثر الأخلاق المراجعة إلى حسن المعاملة مع الناس، فمن قدها: نشبه ثلثة، يجب عليه سداها. وأيضا: فإن الصدقات تكفر الخطيئات، وتزيد في البركات، على ما بينا فيما سبق.

[٢] ومصلحة: ترجع إلى المصلحة، وهي: أنها تجميع لامحالة الضعفاء، وذوى الحاجة؛ وسلك الحوادث تغدو على قوم وتروح على آخرين، فلو لم تكن السنة بينهم موساة المفقور، وأهل الحاجات، لهنكوا رمتوا جموعاً.

وأيضاً : فنظام المدينة : يتوقف على ما يكون به قوام معيشة الحفظة الذين عنها، والمديرين السابقين لها؛ ولما كانوا عاملين للمدينة عملاً نافعاً، مشغولين به عن اكتساب كفايتهم : وجب أن يكون قوام معيشتهم عليها؛ والإنفاقات المشتركة لا تسهل على البعض، أو لا يقدر عليها البعض، لوجوب أن تكون جارية الأموال من الرعية سنة.

ولما لم يكن سهلاً ولا فوق بالمصلحة من أن تجعل إحدى المصلحتين مضومة
بالأخرى: أدخل الشرع إحداهما في الأخرى.

ترجمہ: زکوٰۃ کے ایوان کی اصولی باتیں: جان لیں کہ ان مصالح میں سے جو زکوٰۃ میں ٹھوٹا رکھی گئی ہیں، بہترین مصلحتیں دو ہیں:

ایک بھولت ہے جس کا تعلق نفس کی اصلاح سے ہے۔ اور دوسرے کہ نفس میں حرص حاضر کی گئی ہے۔ اور حرص بہترین خصلت ہے۔ نفس کے لئے "حریت" میں ضرور رساں ہے۔ اور جو نفس انتہائی درجہ حرص میں ہوتا ہے: حسبِ دھرتا ہے تو اس کا دل مال کے ساتھ اٹھ بھاڑتا ہے۔ اور وہ اس تعلق کے ذریعہ سزا دیا جاتا ہے یعنی وہ تعلق ہی باعثِ عذاب بنا جاتا ہے۔ اور جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے کا خور ہوتا ہے، اور اپنے نفس سے انتہائی حرص کو دور کر دیتا ہے: تو یہ بات اس کے لئے مفید ہوتی ہے۔

اور اخلاق میں سے آخرت میں نافع ترین خصلت — اللہ تعالیٰ کے سامنے نیاز مندی کے اظہار کے بعد — وہ سخاوت و تقویٰ ہے۔ پس جس طرح یہ بات ہے کہ اخبات نفس میں جہد (اللہ تعالیٰ) کی طرف جھانکنے کی کیفیت پیدا کرتا ہے، پس اسی طرح سخاوت، نفس کو دنیوی فکری کیفیات سے پاکی کے لئے تیار کرتی ہے۔ اور یہ بات اس لئے ہے کہ سخاوت کی بنیاد، ملکیت کا بھیت کو چھوڑ کر دینا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ ملکیت ہی غالب ہونے والی ہو۔ اور بھیت، ملکیت کے رنگ میں دیکھیں ہونے والی ہو، اور اس کے علم کو جاننے والی ہو۔

اور اس پر یعنی ملکیت کے غلبہ پر کبھی دینی دینی پیدا کرنے والی چیزوں میں سے (۱) حاجت کے باوجود مالی خرچ کرنا ہے (۲) اور عالم سے درگزر کرنا ہے (۳) اور ناکواروں میں غصوں پر صبر کرنا ہے۔ باقی طور پر آسان ہو جائیں اسی پر دنیوی تکالیف، اس کے آخرت پر یقین رکھنے کی وجہ سے۔

پس ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سب باتوں کا یعنی مال خرچ کرنے کا اور حق ظلم کرنے والوں سے درگزر کرنے کا اور شدائد میں صبر کرنے کا۔ اور منہ بولا کیا ان میں سے اہم ترین کو — اور وہ مال خرچ کرنا ہے — حدود و ضوابط کے ساتھ۔ اور طائی گئی ذکر کو: نماز اور ایمان کے ساتھ قرآن کی بہت سی جگہوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیزوں کا قول نقل کیا ہے: ”میں تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے۔ اور نہیں کھانا کھلا پا کرتے تھے ہم غریب کو، اور کھسا کرتے تھے ہم تمہارے والوں کے ساتھ“

اور نیز: پس بیشک شان یہ ہے کہ جب کسی مسکین کو کوئی شہیدہ حاجت پیش آتی ہے۔ اور اللہ کا انتظام چاہتا ہے کہ پوری کی جائے اس کی حاجت، بایں طور کہ الہام کریں وہ اس بندہ پر خرچ کرنے کا کسی شخص کے دل میں۔ پس ہوتا ہے وہ منعم بھی آدمی، تو کشادہ ہوتا ہے اس کا دل الہام کے لئے یعنی وہ شخص الہام قبول کرتا ہے اور پایا جاتا ہے جس قلب میں اس الہام کی وجہ سے روحانی انشراح۔ اور ہو جاتا ہے وہ الہام اللہ کی رحمت کو تیار کرنے والا، بہت زیادہ نافع اس کے غم کو سنوارنے میں، اور الہام معانی جو شریعتوں میں لوگوں کی طرف متوجہ ہونے والا ہے، وہ الہام تفصیل کے پیچھے آنے والا ہے اس (اخلاق) کے فوائد (بیان کرنے) میں۔

اور نیز: پس درست مزاج آدمی پیدا کیا گیا ہے تمام جائداد و مخلوقات کے ساتھ ہر بانی کے جذبہ پر۔ اور یہ ایک ایسی خصلت ہے جس پر متوقف ہیں بیشتر اخلاق جو لوگوں کے ساتھ حسن معاہدگی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پس جو شخص اس خصلت کو کم کرتا ہے۔ تو اس میں رنج ہے، ضروری ہے اس پر اس کو بند کرنا۔

اور نیز: پس بیشک صدقات و خدائیں کو سناٹے ہیں اور برکتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے جس کو ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

(۲) اور دوسری مصلحت: شہر کی طرف لوٹتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ شہر اکٹھا کرتا ہے قطعی طور پر کمزوروں اور حاجت مندوں

کو۔ اور وہ حوادث صبح کو جاتے ہیں ایک قوم کے پاس اور شام کو جاتے ہیں دوسری قوم کے پاس۔ پس اگر تہ بطریقہ لوگوں کے درمیان تعمیر اور حاجت مندوں کی غم خواری کا قودہ ہلاک ہو جائیں گے اور بھوکے مریں گے۔

اور نیز: پس شہر کا نظام موقوف ہے ایسے مال پر جس کے ذریعہ ان غائبین کے گزارہ کا انتظام کیا جائے، جو شہر سے دور کرنے والے ہیں (شہریوں کو) اور جو شہر کا انتظام اور تدبیر کرنے والے ہیں اور جب تھے وہ منید کام کرنے والے شہر کے لئے، غافل ہوئے والے اس کام کی وجہ سے اپنی بقدر ضرورت مددنی کمانے سے تو ضروری ہوا کہ ان کی معیشت کا انتظام مملکت کے ذریعہ ہو۔ اور مشترک خرچے: آسمان نہیں ہوتے بعض پر پاؤں نہیں ہوتے ان پر بعض۔ پس ضروری ہے کہ چلک سے اموال وصول کرنے کا کوئی طریقہ ہو۔ اور جب نہیں تھوڑا پاد آسان اور نہ صحت سے زیادہ اہم آجنگ: اس بات سے کہ بنائی جائے دو مصلحتوں میں سے ایک مل ہوئی دوسری کے ساتھ۔ پس داخل یہ شریعت نے دلوں میں سے ایک کو دوسری میں۔

تشریح: الہام غلی سے مراد: بونی نظری (قرآن وحدیث) ہے۔ اور یہ غلی (مجموعی) اس لئے ہے کہ سب لوگوں سے اس کا تعلق ہے۔ کسی خصوص آدمی سے اس کا تعلق نہیں۔ اور الہام تفصیلی سے مراد: مجموعی الہام ہے جو کسی خاص بندے کو کسی خاص آدمی پر اتفاق کے سلسلہ میں ہوتا ہے۔ اور یہ تفصیلی اس لئے ہے کہ اس کا معنی شخص سے تعلق ہوتا ہے اور "نوائد بیان کرنے میں پیچھے آتے" کا مطلب یہ ہے کہ الہام سے دل میں پیدا ہونے والی کیفیت کے علاوہ یہ فاضل بھی جذبہ اتفاق کے لئے مجیز کا کام کرتے ہیں۔

مقدار و مدت زکوٰۃ کی تعیین میں حکمت

جب زکوٰۃ کی صلیت معلوم ہوگئی، اقارب و چیزوں کی تعیین ضروری ہے؟
 پہلی چیز: زکوٰۃ کی مقدار تعیین ہونی ضروری ہے۔ تاکہ تعیین نہیں ہوگی تو صارفین (زکوٰۃ دینے والے) کم سے کم دیتا جاویں گے۔ اور عاقلین (زکوٰۃ وصول کرنے والے سرکاری آدمی) زیادہ سے زیادہ لینا چاہیں گے۔ اور اس سے منازعت ہوگی۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار بہت تھوڑی نہ ہو، کیونکہ اس کی بجا دہیت نہ ہوگی نہ نفس ہٹانے میں دوکار ہوگی (نہ اس سے غریبوں کی حاجت روا کی ہوگی نہ عملہ کی کفالت) اور وہ بجا دی مقدار بھی نہ ہو۔ کیونکہ اس کی ادائیگی دشوار ہوگی۔

دوسری چیز: وصولی زکوٰۃ کی مدت تعیین ہونی ضروری ہے۔ اور وہ مدت ایہ مختصر وقت نہ ہو جو جلد عوام نے اور لوگوں کے لئے ادا مانگی دشوار ہو جائے۔ نہ بہت لمبا وقت ہو۔ کیونکہ مدت مدید کے بعد اتفاق سے محل کار زیادہ اعلیٰ نہیں ہوگا۔

اور فریجوں اور سرکاری عملے کے سرخوشوں کی بھی طویل انتظار کے بعد آئے گی۔

اور مصلحت سے ہم آہنگ مدت ایک سال ہے۔ لوگ اس مدت کے عادی ہیں۔ تو ہر نصف پروردگار سال بحر میں نکان وغیرہ وصول کرتے ہیں۔ لیکن اس مدت کے عرب و عجم خیر ہیں۔ اور یہ مدت ایک ایسے ضروری امر کی طرح ہوتی ہے، جس کے بارے میں لوگ اپنے دلوں میں کوئی تلخی محسوس نہیں کرتے۔ اور یہ مدت ایک ایسے منظم امر کی طرح ہوتی ہے جس کی حادث و ثابت ہو جانے کی وجہ سے کلفت اور ہوگئی ہے۔ اس لئے یہی مدت مناسب ہے۔ لوگ اس کو آسانی سے قبول کر لیں گے۔ اور اس میں لوگوں پر ہر بات بھی ہے۔

ثم فثبت الحاجة:

[۱] إلی تعین مقادیر الزکاة، بالذکر لا یستغنی عن شرط المعروط، ولا تغنی المغنی، ويجب أن

تکون غیر بسیرة لا یجدون بها بالاً، ولا تنفع من بغلهم، ولا تلبس، بعسر علیهم أداؤها

[۲] والی تعین المدة التي تجب فيها الزکوات، ويجب أن لا تكون قصيرة، يسرع دورها،

فیسرع إقامتها فيها، وأن لا تكون طويلة، لا تنفع من بغلهم، ولا تدبر علی المحتسین

والحفظ لا بعد انتظار شدید.

ولا أوفق المصنعة من أن يجعل القانون فی الجبایة، ما اعتاده الناس فی حبیة الملوک

العدالة من رعایا لهم؛ لأن التکلیف بما اعتاده العرب والعجم، وصار كالضروری الذي

لا یجدون فی صدورهم حرجاً منه، والمسلم الذي أذهب الالفة عنه التکلیف، الحرب من حبیة

القوم، وأولی فی الرحمة بهم.

ترجمہ: پھر حاجت پیش آئی (۱) زکوٰۃ کی مقداروں کی تعین کی۔ کیونکہ اگر اندازہ مقرر نہیں کیا جائے گا تو کوتاہی کرنے والے کو جاتی کریں گے۔ اور زیادتی کرنے والے زیادتی کریں گے۔ اور ضروری ہے کہ وہ مقدار میں اتنی معمولی نہ ہوں کہ لوگ اس کی کچھ پرواہ ہی نہ کریں۔ اور نہ وہ ان کے کل میں نفع پہنچائے۔ اور نہ ادا اتنی بھاری ہوں کہ لوگوں پر ان کی ادائیگی دشوار ہو جائے (۲) اور اس مدت کی تعین ضروری ہے جس میں زکاتیں وصول کی جائیں۔ اور ضروری ہے کہ نہ ہوائی محض مدت کہ بعد ہوائ کا گھوم۔ پس ہمارا ہو جائے اس مدت میں زکاتوں کی ادائیگی۔ اور یہ کہ نہ ہوائی لمبی مدت کہ نہ نفع پہنچائے ان کے قتل میں۔ اور نہ خوش حالی لائے محتاجوں اور مسکینوں کے گھر کر سخت انتظار کے بعد۔

اور نہیں ہے مصلحت سے زیادہ ہم آہنگ کوئی چیز اس سے کہ وصولی کا قانون بنا جائے اس مدت کو جس کے لوگ عادی ہیں انصاف پسند بادشاہوں کی وصولی میں ان کی رعایا سے۔ اس لئے کہ اس چیز کو مکلف بنا جس کے عرب و عجم

زور بخار بڑھوتری میں سے کچھ لیا جائے گا تو لوگوں پر کچھ بارت ہوگا۔

دوسری مد — سرمایہ داروں سے اور دولت مندوں سے کچھ لیا جائے — ان کے اموال میں سے بھی دوسرے سے لیا جاتا ہے۔

کبھی جبکہ یہ اموال بھی پورے ڈکیتوں سے حماقت کے نکتات ہیں، جو حکومت کرتی ہے، اس لئے مذکور مضابطہ سے اس کا عوض لیا جاتا ہے۔

دوسری وجہ دولت مندوں کے اذیت اور بھی خرچے کرتے ہیں، یعنی وہ طرٹ طرٹ سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پس اگر ان خرچوں میں ذکوہ بھی شامل نہ کر لی جائے گی تو ان پر کچھ بارت ہوگا۔

تیسری مد — سراسر فقیر بخش اموال میں سے کچھ لیا جائے — دو اصول یہ ہیں: (۱) اسلام سے قریب زمانہ کے جاہلیت کے دینے (۲) بہت قدیم عہد کی دین کی ہوئی۔ تیسرا چیز یہ (۳) امتحان کے نزدیک قدرتی کا تیس (۴) اور اصول نیست — یہ سب اموال سراسر فقیر بخش ہیں۔ بغیر کسی خاص مشقت کے لوگوں ان کو حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے یہ اموال کو بامب مشقت ہیں۔ پس اگر ان میں سے پانچواں حصہ لیا جائے گا تو لوگوں پر بارت ہوگی۔

چوتھی مد — نظری ٹیکس — گزشتہ حکومتمیں ہر روز گرانہ پر ایک ٹیکس لگایا کرتی تھیں۔ کیونکہ لوگوں میں نظریت کمانے والوں کی ہوتی ہے۔ پس اگر ان سے مال کی معمولی مقدار لی جائے گی تو ہار نہیں ہوگی۔ اور مال کی مقبوض مقدار جمع ہو جائے گی۔ شریعت نے اس ٹیکس کے عوض صدقہ الفطر مقرر کیا ہے۔

وَالْأَبْوَابُ الَّتِي اعْتَصَمَهَا طَوَائِفُ الْمُلُوكِ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ الْأَقَالِمِ الصَّالِحَةِ، وَهِيَ غَيْرُ ثَقِيلٍ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ تَلَقَّيْهَا الْعُقُولُ بِالْقَبُولِ: أَرْبَعَةٌ:

الاولی: اَنْ تَتَّخِذَ مِنْ حَوَاشِي الْأَمْوَالِ الْإِثْمِيَّةِ، فَإِنَّهَا أَحْوَجُ الْأَمْوَالِ إِلَى الذُّبِّ عَنْهَا، لِأَنَّ التَّمَوُّ لَا يَمِمْ إِلَّا بِتَهَرُّدٍ خِلَافِ الْإِبْلَادِ، وَلِأَنَّ إِخْرَاجَ الْمُرْكَةِ أَحْفَظُ عَلَيْهِمْ، بِتَأْيِيدٍ مِنَ الرِّبَايَةِ كُلِّ حِينٍ، لِيَكُونَ الْفَرَمُ بِالْفَرَمِ — وَالْأَمْوَالُ الْعَلِيَّةُ فَلِلْأَمَةِ: الْمُنَاسِبَةُ الْمُنَاسِلَةُ السَّامَةِ، وَالزُّرُوعِ، وَالنَّجَارَةِ.

وَالثَّانِي: اَنْ تَتَّخِذَ مِنْ أَهْلِ الْمَلِكُورِ وَالْمَكُونِ، لِأَنَّهُمْ أَحْوَجُ النَّاسِ إِلَى حِفْظِ الْأَمْوَالِ مِنَ السُّرَاقِ، وَقَطَّاعِ الطَّرِيقِ، وَعَلَيْهِمْ أَنْفَاقَاتٌ، لَا يَمَسُّ عَلَيْهِمْ: اَنْ تَدْخُلَ الْمُرْكَةُ فِي تَضَاعُفِهَا.

وَالثَّانِي: اَنْ تَتَّخِذَ مِنَ الْأَمْوَالِ الْفَاضِلَةِ، الَّتِي يَبْنَاهَا النَّاسُ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ، كَذَلِكِ الْفَاضِلَةِ، وَجَوَاهِرِ الْعَادَمِينَ، فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْفَضْلِ، يَخْفَ عَلَيْهِمْ الْإِفْطَاقُ مِنْهُ.

وَالرَّابِعُ: اَنْ تَتَّخِذَ مِنْ رِئَاسَةِ الْكَاسِبِينَ، فَإِنَّهُمْ عَامَّةُ النَّاسِ وَأَكْثَرُهُمْ، وَإِذَا جِئَ مِنْ كُلِّ مَنَهِ مَسِيرٌ، كَانَ عَقِبُهُ عَلَيْهِمْ، عَظِيمُ الْخُصَرِ فِي نَفْسِهِ.

ترجمہ اور وہ ابواب یعنی صیف جن (سے یعنی) کے خادی بنے ہوئے ہیں معتدل خطوں کے نیک بارش ہوں کے گردہ اور وہ لوگوں پر گراں نہیں۔ اور تحقیق استقبال کیا ہے ان ابواب کا عضوں نے قابلیت کے ساتھ وہ امت چاہیں:

اول: یہ لیا جائے اموال نامیہ کے عواشی (زائد) سے۔ جس بیشک وہ اموال سب سے زیادہ چاکل ہیں ان سے مدافعت کے۔ اس لیے کہ ہر صورتی تاہم نہیں ہوتی تکرہ بنیوں سے ہر مدافعت سے (یعنی عواشی کو اگر گھرنہ نہ کر چارہ دیا جائے گا تو آمد و رفتی برابر ہو جائے گا۔ اور سرکاری چراگاہ میں چرے کے تو زائد نفع ہی نفع ہوں گے اور جب جانور جنگل میں جائیں گے تو ان کی حفاظت بھی ضروری ہوگی۔ جو حکومت کے ذمے ہے) اور اس لیے کہ زکوٰۃ کا نذر لوگوں پر آسان ہے اس اضافہ کی وجہ سے جو ہر اہل دیکھتے ہیں۔ پس ہو جائے گا تاوان نفع کے عوض (یہ پہلی وجہ کی دلیل ہے) اور اموال نامیہ تین قسمیں ہیں (۱) وہ مویشی جو سرکاری چراگاہ میں چرنے والے ہیں۔ اور نسل حاصل کرنے کے لیے پالے جاتے ہیں (۲) اور کھیتوال (۳) اور اموال تجارت۔

اور دوم: یہ کہ بہت زیادہ مالی اور خزانہ والوں سے زکوٰۃ لی جائے۔ اس لیے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اموال کی حفاظت کھتے ہیں چوروں اور دیکھتوں سے۔ اور ان پر دیگر مصارف بھی ہیں۔ ان پر یہ بات دشوار نہیں کہ زکات ان مصارف کے درمیان داخل ہو جائے۔

اور سوم: یہ کہ سرسبز نفع بخش اموال سے لیا جائے۔ وہ اموال جن کو لوگ حاصل کرتے ہیں کسی شہقت کے بغیر۔ جیسے: زمانہ جاہلیت کے دینے یعنی قرہی عہد کے رکاز۔ اور بہت قدیم زمانہ کے لوگوں کی دفن کی ہوئی قیمتی اشیاء۔ پس بیشک وہ اموال منت ملی ہوئی چیزوں کی طرح ہیں۔ لوگوں پر ان میں سے خرچ کرنا آسان ہے۔

اور چہارم: یہ کہ مال کی کچھ مقدار مازم کی جائے سرسبز روزگار لوگوں کے سروں پر۔ پس بیشک کمانے والے ہر لوگ اور کٹر لوگ ہیں۔ اور جب وصول کیا جائے گا ان میں سے ہر ایک سے تموز مال تو وہ ان پر آسان ہوگا۔ اور فی نفسہ عظیم الشان مقدار ہو جائے گی۔

لغات: الباب من المال: صیف مذکر حاشیہ: رکازہ میاں یعنی زائد ہے۔ الغرض تاوان وہ مال جس کا ادا کرنا ضروری ہو۔ الغنم: غنیمت۔ الخنزیر: بہت جمع ذکور۔ تصاعیف: درمیان، بیچ، اسی تصاعیف الکلام: تشکر کے حق میں۔ جملہ معرب ہے گوہر کا بعض قیمتی حجر۔ یہاں قیمتی اشیاء مراد ہیں۔ غداؤنی: بہت قدیم۔ اسان حرب (مادہ علما) میں ہے کہ بہت پرانی چیز اور شخص کو قوم مادی طرف منسوب کرتے ہیں۔ المعجاذ: مفت، کہا جاتا ہے: أخذہ او فخلہ منھانا اس نے مفت لیا کیا۔ الخراب جمع الضربہ: ٹکس۔

وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے۔ اسی طرح جو مال آیا یا ہو یا بخر یا نہیں، وہ بھی آزاد نہیں کہلاتا۔

نوٹ: یہ باب زکوٰۃ کی تبدیلی باتیں ہیں۔ جو مسلمہ اصول کے طور پر شامل ہیں (جس میں ان کو خوب ذہنی تعین کرنا چاہئے) اور باب زکوٰۃ میں جو امور مسلمہ تھے ان کی تفصیلات میں شیخ نے اپنے عربوں کے عرف و عادت کو پیش نظر رکھ کر بیان فرمایا ہے (جس میں ان کی ہمتوں کو جاننے کے لیے عربوں کا عرف و پیش نظر رکھنا ضروری ہے)

ولمّا كان دوراء التجارات من البلدان الباقية، وخصاف الزروع، وجنى الثمرات: في كل سنة، وهي أعظم أنواع الزكاة، فُتِر الحرل لها؛ ولأنها تجمع لعموم مختلفة الطباع، وهي مظنة النماء، وهي مدة صالحة لمثل هذه التقديرات.

والأسهل والأوفق بالمصلحة: أن لا تجعل الزكاة إلا من جنس ثلث الأموال: فزاع من كل صرمة من الأبل: نافذة، ومن كل قطع من البقر: بقره، ومن كل ثلث من الغنم: شاة، مثلاً ثم رجب أن يعرف كل واحد من هذه بالمثل والقسمه ولا استقرار، ليتخذ ذلك ذريعة إلى معرفة الحدود الجامعة المانعة:

فالمناشية في أكثر البلدان: الأبل، والبقر، والغنم، ويجمعها اسم الأندام؛ وأما الخيل: فلا تكثر صرمتها، ولا تانسل نسلاً وفراً، إلا في أقطار يسيرة، كتركستان.

والزروع: عبارة عن الأقوات والثمار الباقية سنة كاملة، وما دون ذلك يسمى بالخصر أو الت، والتجارة: عبارة عن أن يشرى شيئاً، يريد أن يربح فيه، إذ من فذلك بهبة أو ميراث، وحقق أن داعه فربح، لا يسمى تاحراً.

والكثر: عبارة عن مقدار كبير من الذهب والفضة، محفوظ مدة طويلة، ومثل عشرة دراهم، وعشرين درهماً، لا يسمى كثيراً، وإن بقي سبعمائة؛ وسائر الأمتعة لا تسمى كثيراً، وإن كثرت؛ والذي يغدر ويروح، ولا يكون مستقراً، لا يسمى كثيراً.

فهذه المسقدمات تجري مجرى الأصول المسلمة في باب الزكاة؛ ثم أراد السی صلی اللہ علیہ وسلم أن یضبط المجهمة منها بحدود معروفة عند العرب، مستغلة عندهم في كل باب.

ترجمہ: اور جب تھا تجارتوں کا گھومنا جاؤ جدید سے درکیتوں کا کتنا اور بھلوں کا چھتا ہر سال میں۔ درخت خلیہ و زکوٰۃ کی بڑی انواع ہیں تو ان کی زکوٰۃ کے لئے ایک سال مقرر کیا گیا۔ اور اس لیے کہ سال مختلف مابیت کے موسموں کو جمع کرتا ہے۔ اور مختلف قسم پر صحت کی، احتمالی جگہ ہیں۔ اور ایک سال مناسب مدت ہے اس قسم کی تقریرات کے لئے۔

اور اصل تر اور مصلحت سے زیادہ ہم آہنگ بات یہ ہے کہ مقرر کی جائے زکوٰۃ مگر اس مال کی جنس ہے۔ پس لی جائے لادلوں کی ہر جماعت سے: اونٹنی، اور گایوں، بھینسوں کے ہر گلدے: گائے اور بھیڑ بکریوں کے ہر یوزے: کبری، مثال کے طور پر۔

پھر ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو پہچانا جائے مثال: تقسیم اور جائزہ لینے کے ذریعہ۔ تاکہ بتائی جائے وہ اپنے جامع مانع تعریفات کے جاننے کا ذریعہ۔ پس مویشی: اکثر علاقوں میں اونٹ، گائے، بھینس اور بھیڑ بکریاں ہیں۔ اور سب کو جمع کرتا ہے لفظ انعام۔ اور رہے گھوڑے، پس انہیں زیادہ ہوتی ان کی جماعت (ریوز) اور انہیں بڑھنے وہ بہت زیادہ بڑھ کر بعض علاقوں میں، جیسے ترکستان۔ اور شروع نام ہے روزیوں کا اور پھلوں کا جو پورے سال تک باقی رہے والے ہیں اور جس سے کم باقی رہتی ہیں وہ سبزی ترکاری کہلاتی ہیں۔ اور تجارت: انعام ہے اس کا کہ خریدے آدنی کی چیز کو نہایت دھکا ہو کہ نفع کمائے گا اس میں۔ کیونکہ جو شخص کسی چیز کا مالک ہو اور وہ یا ہماراٹ کے ذریعہ اور اتفاقاً اس کو بیچ دیا تو نفع پایا تو وہ تجارت نہیں کہلاتا۔ اور کھڑا نام ہے سونے چاندی کی بہت مقدار کا، جو محفوظ رہے مدت دراز تک۔ اور اس میں درہم خزانہ نہیں کہلاتے اگرچہ وہ باقی رہیں سالوں۔ اور دیگر ساز و سامان بھی خزانہ نہیں کہلاتے، اگرچہ وہ بہت زیادہ ہوں۔ اور وہ مال جو جمع کو یا اور شام کو گیا، اور انہیں ہوتا وہ بھرنے والا، نہیں کہلاتا خزانہ۔

پس یہ تمہیدی باتیں ہیں۔ باب زکوٰۃ میں مسئلہ بنیادی باتوں کی جگہ جاری ہیں۔ پھر چاہانی، مصلحت لینے کے متعین کر رہی ان میں سے، مجہم کو ایسی حدود کے ذریعہ جو عربوں کے نزدیک معروف ہیں، جو زکوٰۃ کے ہر باب میں ان کے نزدیک مستعمل ہیں۔

باب — ۲ —

اتفاق کی فضیلت اور امساک کی مذمت

اب دو باتیں بیان کرنی ضروری ہیں۔

اول: ماہِ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل و ترغیبات، تاکہ لوگ شوق و رغبت، اور فیاضی سے خرچ کریں۔ کیونکہ زکوٰۃ کی روح فیاضی ہے۔ اور تہذیب نفس کا مقصد، جو زکوٰۃ کی پہلی اور بنیادی مصلحت ہے، وہ بھی حکایت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔

دوم: ماہِ خدا میں خرچ کرنے سے ہاتھ رکھ لینے کی باتیں بیان کی جائیں۔ اور دولت سے لوگوں کو دل ہٹا دیا جائے۔ اس لئے کہ آخرت میں نقصان پہنچنے کی اور زکوٰۃ نہ دینے کی جڑ بنیاد: انتہائی وجہ کا کل ہے۔ اور وہ مال کی بے حد محبت کا نتیجہ ہے۔

اور بخوبی کا ضرر دنیا میں بھی پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تفصیل درج ذیل ہے:

دنیا میں بخوبی کا ضرر

حدیث شریف میں ہے کہ: ”برص دو فرشتے کرتے ہیں: ایک کہتا ہے: اے اللہ! فرج کرنے والے کو بدل معا فرما (دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے) اور دوسرا کہتا ہے: اے اللہ! فرج نہ کرنے والے کا تکلف فرما۔“ (پہلا فرشتہ کسی پر آمین کہتا ہے، پھر دونوں فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں) (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۶۰) اس حدیث میں اتفاق کی لطیفیت اور اس کا کی خرابی، دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں یعنی جو واحد میں فرج کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اس کا عوض ملتا ہے، اور جو جمع رکھتا ہے اس کا مال دیر سو رکھتے ہو جاتا ہے۔

یہی مضمون درج ذیل حدیثوں میں بھی آیا ہے:

وکی حدیث: ارشاد فرمایا: ”اجتنبی (درجہ کی سختی سے بچو۔ غایت حرص کی نہ ترم سے پیسے والوں کو تباہ کیا ہے۔ اس نے ان کو بھرا اور انھوں نے انہوں کی کاخوں بنایا اور آج کل ہر چیز میں کو حال کر لیا۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۶۵)

دوسری حدیث: ارشاد فرمایا: ”خیرات: پروردگار کے فضل کو حفظ کرتی ہے، اور برائی موت کو بڑھاتی ہے“ یعنی دین میں اللہ تعالیٰ نایابت سے رکھتے ہیں اور خاتمہ باخیر ہوتا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۹۸۹)

تیسری حدیث: ارشاد فرمایا: ”خیرات: اللہ کو بھرتی ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، یعنی دین و آخرت میں دو دفعائے ضرر سے محفوظ رہتا ہے (مشکوٰۃ، مآثر الایمان، حدیث شفاء نمبر ۲۹)

چوتھی حدیث: ارشاد فرمایا: ”جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے قطر بھی خیرات کرے۔ اور اللہ تعالیٰ حاضر ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس خیرات کو اپنے دیکھ ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔“ پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لئے پالتے ہیں، جس طرح لوگ بھڑے کو پالتے ہیں، تاکہ وہ صدقہ پہنچائے (میر ہو جاتا ہے) (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۸۸)

تشریح: ان چاروں حدیثوں میں دنیاوی اور اخروی نفع و ضرر کا بیان ہے:

پہلی حدیث: کاروبار ہے کہ ماکمل نظام مصراع کے لئے دعا کی اور نظام طالع کے لئے بدعا کیں کرتے ہیں۔ اور جو شخص معاشرہ یا خود کو سوار کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور جو زمین میں فساد پھیلاتا ہے اس کو پھکارتے ہیں۔ یہی دعا کی اور برکتیں فرج کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور بدعا کیں اور لعنتیں بخوبی کرنے والے کی طرف۔ یہی فیض آدمی پہنچتا ہے، اور فیاض معاشرہ و ملکی نکلتا ہے۔ اور اگر یہی آدمی خود بھی تباہ ہوتا ہے اور معاشرہ کو بھی لے ڈالتا ہے اور آخرت کا نفع و ضرر تو سامنے ہے۔

اور دوسری اور تیسری حدیثوں کا راز یہ ہے کہ بھی دعائیں اور رشتہ خفاؤں کی سعادت کا سبب بنتی ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہی خوشی سے بدل جاتی ہے۔ اور خطا کا ذریعہ نہیں کرتا تو بارگاہی میں انسان ہوتا ہے۔ اور ایک دن وہ چاہو جاتا ہے۔ اور چوتھی حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ "اللہ تعالیٰ اس خیرات کو قبول فرماتے ہیں" اس کا مطلب یہ ہے کہ خیرات کی صورت، مثلاً گھوڑا خیرات کی ہے تو اس کی صورت: غلام، مال، خیرات کرنے والے کی طرف منسوب ہو کر پائی جاتی ہے یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ گھوڑا اس شخص کی خیرات ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ غلام کا صاحب زادہ ہے اور وہاں عالم مشعل میں ملا اعلیٰ کی دعاؤں سے اور بندے پر رحمت خداوندی سے اس خیرات کی ظاہری صورت تکمیل پذیر ہوتی ہے۔ اور وہ گھوڑا پھار کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور نسبت کی وجہ سے دنیا میں بھی خیرات کرنے والا برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ جیسے نسبت کی وجہ سے صاحب زادہ کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں اس خیرات کا سودا ہونا ہے۔

آخرت میں کنجوسی کا ضرر

درمنا ذیل تین حدیثوں میں آخرت میں کنجوسی کا ضرر بیان کیا گیا ہے:

پہلی حدیث: ارشاد فرمایا: "جو بھی سونا یا چاندی رکھتا ہے، اگر وہ اس کا حق دے تو نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن آئے گا، اس کے لئے اس سونے یا چاندی سے آگ کی ٹھکیاں بنائی جائیں گی۔ پھر ان سے اس کے پیلو، پیشانی اور پیٹے کو داغوا جائے گا، جب بھی وہ ٹھکیاں پڑیں گی، دوبارہ تپائی جائیں گی۔ یہی عذاب اس کو قیامت کے پورے دن میں ہوتا رہے گا، جو پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ پس دو اپنی راہ لے گا: جنت کی طرف یا جہنم کی طرف" (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۷۷) اس سزا کا تذکرہ سورۃ البقرہ آیات ۲۴۴ و ۲۴۵ میں بھی آیا ہے۔ حدیث شریف میں اسی کی وضاحت ہے۔

دوسری حدیث: ارشاد فرمایا: "جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہو، پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گی، جس کے بچنے کی ہر پلے پینا کی جہ سے سر سے بال جڑ گئے ہوں گے، اور اس کی آنکھوں کے اوپر دو سفید نعلے ہوں گے (ایسا سانپ انتخابی زہر بخاتا ہے) پھر وہ سانپ اس کے گلے کا ہار بن دیا جائے گا۔ اور وہ اس کی دونوں ہاتھیں پکڑے گا اور کہے گا: میں تیری دولت ہوں! میں تیرا خزانہ ہوں!" (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۷۷) اس سزا کا تذکرہ بھی سورۃ البقرہ آیت ۱۸۰ میں آیا ہے۔

تیسری حدیث: جب رسول اللہ ﷺ نے پہلی حدیث میں سونے یا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال بیان فرمایا تو دریافت کیا گیا کہ اگر کسی کے پاس دولت، مگائیں، جھینسیں اور بھیڑ بکریاں ہوں، اور ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو تو کیا سزا ہوگی؟ آپ ﷺ نے ان کی سزا بھی دیکھی، یہاں فرمائی جیسی سونے یا چاندی کی بیانیہ فرمائی تھی۔ مثلاً: سونسی

کے مالک کو جو زمین ان میں منہ کے لئے بنایا ہے، اور اسے حاضر کئے جو نہیں ہے، جو جنتی میں پورے ہوں گے، خاکے میں بھی کوئی کی نہ ہوگی، اور پچھت نہ کرے ہوگا۔ وہ اپنے مالک پر غمیں گئے اور اس کو کامیاب گئے۔

تشریح: اس سوال اور مواضع کی نزکوۃ جات کرنے کی اس طرح سزا کے دو سبب ہیں۔ ایک: اسلی سبب ہے۔ دوسرا: معافان سبب ہے۔ اسی سبب تو خود امدار نے احکامات و احکامات ہیں۔ اور معافان سبب مانا بھی میں ہے پائے ہوئے امور ہیں۔ تفصیل درج ذیل ہے:

اسلی سبب: جس طرح یہ چارہ تیس ہیں (۱) ایک صورت زمین دوسری صورت ذبیحہ کو کھینچتی ہے جنی خیال سے خیال بھرتا ہے (۲) اور ایسے دوسرے جو متعلقین ہوتے ہیں جن ایک کا کھانا دوسرے پر موقوف ہوتا ہے، جیسے اوت (اپ بھنا) اور ہوت (پڑھو) جب ان میں سے ایک کا خیال تاتا ہے، تو دوسرے بھی زمین میں ضرور تاتا ہے۔ (۳) اور جب شہوت کا دوز ہوتا ہے۔ دوزل و دماغ میں اس کے اندر سے بیوقوفی کیفیت پیدا کرتے ہیں آذ خواب میں عورتوں کی صورتوں کو دیکھنے کی نفس میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ (۴) اور جب قلب پر رانی سے غانی ہوتا ہے، اور غلطی تصور سے ہرچہ ہوتا ہے تو ادا کی صورتیں مثلاً باقی کی صورتوں میں ملتی ہے۔

اسی طرح انسان کی دوسرا اپنی فطرت سے چہ ہے ہیں۔ جب نفس پر مثال قوت کا فیضان ہوتا ہے، یعنی اولی آخرت میں پہنچتا ہے۔ کہ اس کی کھوی اس کے تصور و درراہت میں دیکھ اور کمال طور پر غمیں ہو۔ پھر جس احسان اس مال کے تمسک کا ہر مٹ جاتا ہے جس میں اس نے کھوی کی ہے۔ اور تھقی سے اس کی خدمت کی ہے۔ وہ وہی کے ذکر پر اس کا ہر ہے۔ یا مال و اسلحہ اور کمال صورت پر اس کے سامنے نمودار ہوتے ہیں۔ اور قنول خداوندی کے موافق مالہ مراد مال سے تکلیف اٹھاتا ہے یعنی ہونے چہ نمکی سے ادا جاتا ہے یا سانپ کا ہار پہنا جاتا ہے۔ اور اذنت و دندے اور کھتے ہیں۔ قانون خداوندی میں، اسی طرح سزا ملے گی ہے۔ اور گناہوں اور بکریوں کی سزا کو بھی اسی انداز پر سمجھ لیں۔

اور معافان سبب: یہ ہے کہ مال علی نزکوۃ کے وجوب کو جانتے ہیں۔ بلکہ وہ وجوب کو اپنی ہی میں ملے پایا ہے۔ اور وہاں یہ بات بھی ملے پائی ہے کہ جو آذ نزکوۃ ادا نہیں کریں گے ان کو اپنی اسوال سے سزا دی جائے گی۔ مال علی میں ملے شدہ یہی امور قیامت کے دن سزا کی مذکورہ صورتوں کے فیضان کا سبب بنتے ہیں۔

سناپ کی سزا اور تقویوں کی سزا میں فرق: قرآن کریم میں اور مذکورہ روایات میں اسوال یعنی سونے چاندی کی نزکوۃ داندہ کرنے کی دوسرا ایک بیان کی گئی ہیں ایک: مانا کا سانپ بن کر غلے کا ہار پھانسا۔ دوسری: اس مال کی تختیاں نہ کر اس سے والدہ کے خاص عقد، اور غنہ، یہ مختلف سزائیں۔ دوا لکھ صورتوں میں دی جائیں گی۔ سانپ کا ہار اس صورت میں پہنا دینا چاہئے گا جیسا آدمی پر اٹھائی طور پر، ل کی محبت غالب ہوگی ہوگی جیسا وہ زندگی بھر کی کی زبانی دینا چاہئے ہوگا۔ اس صورت میں مال کی وہ محبت مٹی واحد (سانپ) کی صورت میں مشتمل ہوگی۔ اور مال کی محبت جس نے اس کے

فکر کو گھیر رکھا تھا، بار پہنائے ہی صورت میں نمودار ہوگی۔ اور آخرت میں نفس کا اُن اموال سے اذیت پانا نہایت زبردستی سانپ کے ڈسنے کی صورت میں مجبور ہوگا۔

اور تحقیق کی سزا اس صورت میں دی جائے گی، جبکہ متعین درجہ و تہذیب کی محبت اس پر غائب آئی ہوگی۔ مال کو بیست کر رکھا ہوگا۔ پادار اس کو دیکھتے ہوئے روپیوں کی گندیاں لٹا ہوگا اور خوش ہوتا ہوگا اور ہر وقت دل و دماغ مال کی صورتوں سے بھرے رہتے ہوں گے۔ اس صورت میں وہ مال تحقیق کی صورت میں کافری و مکمل اور تکلیف دہ ہو کر نمودار ہوگا یعنی اس کی دولت کا ایک پیسہ بھی غائب نہ ہوگا اور اس کی گرم دھاتی تختیاں یا کراس کے احشاء کو دغا جائے گا۔ پتا بخدا!

﴿ فضل الإنفاق و كراهية الإمساك ﴾

ثم منبأ الحاجة:

[۱] إلى بيان لوسائل الإنفاق، وشر غيب فيه: ليكون سرغبة، وسجادة نفس، وهي روح الزكاة، وبها قوام المصلحة الرجعية إلى تهذيب النفس.

[۲] وإلى بيان مساوي الإمساك، والتزهد فيه: إذ الشح هو مبدأ تضروب مانع الزكاة، وذلك:

[أ] إيا في الدنيا، وهو قول العلاء: "اللهم أقط متفقاً خلفاً" والآخر "اللهم أعط ممكناً تلقاً"

قوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من قبلكم" الحديث، وقوله:

صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لتطفي غضب الرب" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن

الصدقة تطفي الخطيئة كما يطفى الماء النار" وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن الله يقبلها

بيمينه، ثم يربتها لصاحبها" الحديث.

أقول: سر ذلك كله: أن دعوة العلاء الأعلى في إصلاح حال بني آدم، والرحمة من

يسمى في إصلاح المدينة، أو في تهذيب نفسه، تنصرف إلى هذا المنطق، فتورث تلقى علوم

للملا السافل وبني آدم: أن يحسنوا إليه، ويكثروا سبباً لمغفرة خطاياهم، ومعنى "يقبلها" أن

تتمثل صورة العمل في المعدل منسوبة إلى صاحبها، فتسبغ هنالك بدعوات الملا الأعلى

ورحمة الله به.

[ب] أو لدى الآخرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "عامن صاحب ذهب، ولاخية،

لا يزدى منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح" وقوله صلى الله عليه وسلم:

"نفل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع" وقوله صلى الله عليه وسلم في الإبل، والبقرة، والحمير:

فریاسِ ذلک.

أقول: السبب المباحث علی كون جزاء مانع الزكاة عنی هذه الصفة شينان. أحدهما أحمل، والثاني كالسوءنكده، وذلك: كما أن الصورة الذهبية تجلب صورة أخرى، كسلسلة أحاديث النفس الجالب بعضها بعضاً، وكما أن حضور صورة متضاهي في اللحن يستدعي حضور صورة متضاهي آخر، كالبرقة والأبوقة؛ وكما أن امتلاء أوعية العنق به، وثوران بخاره في الفؤاد الفكرية، يهز النفس لمشاهدة صور النساء في الخلم؛ وكما أن امتلاء الأوعية بخار ظلمياني، يهيج في النفس صور الأشياء العزفية الهائلة، كالليل، مثلاً؛ فكذلك العذر أن تقضى بطبعها إذا أقيمت قوة متدلية على النفس: أن يتمثل محلها بالأموال ظاهراً سابغاً، وإن يجلب ذلك لتمثل ما يخل به، وتغني لي حفظه، وامتلائت قواه الفكرية به أيضاً ظاهراً سابغاً، يتألم منه خبما جرت سنة الله أن يتألم منها بذلك؛ فمن الذهب والفضة الكئي، ومن الإبل الرط، والعطش، وعلى هذا القياس.

ولما كان السبب الأعلى علموا ذلك، وانعقد فيهم وجوب الزكاة عليهم، وتمثل عندهم تأذى النفوس البشرية بها، كان ذلك مبعداً لفيضان هذه الصورة في موحش الحشر والفرق بين لعله شجاعاً، وتعلته صفائح: أن الأول فيما يغلب عليه حُكُ المال إجمالاً، فتتمثل في نفسه صورة المال شيئاً واحداً، وتمثل إحاطتها بالنفس تحوطاً، وتأذى النفس بها بطنع الحجة البالغة في السهم أقصى الغايات؛ والثاني فيما يغلب عليه حب الدراهم والدنانير بأعيانها، ويتغنى لي حفظها، وتعلني قواه الفكرية بصورها، فتتمثل تلك الصور كاملة نامة مؤتممة.

ترجمہ: خرچ کرنے کی تعینیت اور خرچ نہ کرنے کی مذمت: ہر حاجت پیش آتی: (۱) خرچ کرنے کے فضائل بیان کرنے کی اور اس کا ترغیب دینے کی۔ تاکہ خرچ کرنا رغبت اور سخاوت نفس (فایضاً) سے ہو۔ اور سخاوت ہی زکوٰۃ کی روح ہے۔ اور ای کے ذریعہ اس مصلحت کا قیام ہے جو نفس کی تہذیب کی طرف لوٹنے والی ہے (۲) اور خرچ نہ کرنے کی برائی بیان کرنے کی۔ اور مال میں ہے رغبت کرنے کی۔ کیونکہ اپنی کی حرص کہ نقصان پہنچنے کا مبداء ہے، زکوٰۃ کے سے مانع ہے اور وہ نقصان پہنچنا (اللہ) یا تو تو یا میں ہے۔ اور وہ فرشتہ کا قول ہے: "اے اللہ! خرچ کرنے والے کو خوش دے" اور دوسرے فرشتہ کا قول ہے: "اے اللہ! خرچ نہ کرنے والے کو ہلاک فرما!"

آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "پھر تمہاری حرص سے۔ پس چنگ حرص نے ہلاک کیا تم سے پہلے والوں کو" آخر حدیث

تک۔ اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”یہ ایک صدقہ الہی تھا کرتا ہے پروردگار کے غم کو اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”یہ ایک صدقہ بھاتا ہے غلطی کو جس طرح پانی بھاتا ہے آگ کو“ اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”پس یہ ایک اللہ تعالیٰ خیرات کو قبول کرتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ سے۔ پھر پروردگار کرتے ہیں اس کی اس کے مالک کے لئے“ آخر وہ بیٹ تک۔

میں کہتا ہوں: ”الغالب (روایات) کا راز یہ ہے کہ انسانوں کی حالت کی اصلاح کے لئے ملاطفت کی دعا اور دوسرے شخص پر اللہ کی مہربانی جو بخشش کرتا ہے معاشرہ کی اصلاح میں یا اپنے نفس کو سنوارنے میں: اس خرچ کرنے والے کی طرف پھرتی ہے (کیونکہ خرچ کرنے سے مملکت کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور نفس کی بھی)۔ پس پیدا کرتی ہے دو دعوت و رحمت علوم کے حاصل کرنے کو ملا سائل اور انسانوں کے لیے کہ وہ اس خرچ کرنے والے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ (یہ پہلی حدیث کا راز ہے) اور وہ خرچ کرتا موجب بنتا ہے اس کی خفا کاں کی بخشش کا (یہ دوسری اور تیسری حدیث کا راز ہے) اور ”اللہ تعالیٰ خیرات کو قبول کرتے ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ عالم مثال میں عمل کی صورت متحمل ہوتی ہے (یعنی خیرات کا صرف ثواب تحقق نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی صورت بھی وہاں پائی جاتی ہے) اور انحالیکہ وہ منسوب ہونے والی ہوتی ہے خیرات کرنے والے کی طرف (پس اس نسبت کی وجہ سے خیرات کرنے والے کو دنیا میں بھی برکات پہنچتی ہیں) پس کامل ہوتی ہے خیرات وہاں یعنی عالم مثال میں ملاطفت کی دعاؤں اور بندہ پر اللہ کی مہربانی سے۔

(ب) یا وہ نقصان پہنچنا آخرت میں ہے اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”میں نے کوئی سونے والا اور نہ کوئی چاندی والا نہیں دیکھا کرتا اس میں سے اس ماں کا حق مگر جب ہوگا قیامت کا دن تو بتائی جائیں گی اس کے لیے تختیاں“ اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”معمور کیا جائے گا اس کے لیے اس کا دل قیامت کے دن مجھے سانپ کی صورت میں“ اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد انہوں کو اپوں اور بکریوں کے بارے میں اس کے قریب۔

میں کہتا ہوں: وہ سب جو باعث ہونے والا ہے زکوٰۃ دینے کی سزا کے اس صفت پر (ظاہر) ہونے کا: دو چیزیں ہیں: ان میں سے ایک: اصل سبب ہے اور دوسرا اس اصل سبب کے لیے تکیہ کرنے والا سبب ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ: (۱) جس طرح یہ بات ہے کہ ایک صورت، ذہنی کھینچتی ہے دوسری صورت کو۔ جیسے خیالات کا سلسلہ، جن کا بعض بعض کو کھینچنے والا ہے (۲) اور جس طرح یہ بات ہے کہ صورت تضاد علیہ کا ذہن میں حاضر ہونا چاہتا ہے، دوسرے متضاد کی صورت کے حاضر ہونے کو، جیسے چن ہونا اور باپ ہونا (۳) اور جس طرح یہ بات ہے کہ کسی سے برتوں کا مٹی سے بھر جانا، اور اس کی بھاپ کا قوی ٹھریہ میں، یحجان پیدا کرنا، خواہ اس میں عورتوں کی صورتوں کے مشابہہ کرنے کے لئے نفس کو جلاتا ہے (۴) اور جس طرح یہ بات ہے کہ ظلمانی بھاپ سے برتوں کا بھر جانا، نفس میں اذیت رساں خوف کا چیزوں کی صورتوں کو جیسے اچھی کی صورت کو برا دیکھنے کرتا ہے۔ پس اسی طرح اور کہ کرنے والی صلاحیتیں، جو اچھی ہیں اپنی فطرت سے۔ جب بھائی جاتی ہے نفس پر مثالی قوت۔ کہ متحمل ہوا سوال کے سلسلہ میں نفس کی بخلی واضح اور کاں طور پر۔

(یہ بھی چیز ہے) اور یہ کہ کہنے والی چیز سے تھیں وہ جس میں اس نے ٹھکانے کی ہے اور اس کی خدمت میں شقت اٹائی ہے اور اس کے قریب لگے یہ اس چیز سے بھر گئے ہیں اور طبع کالی طور پر درجیدہ ہووے اس سے جیس کہ سنت لینی جاری ہے کہ درجیدہ ہونا احوال سے اس طرح (یعنی یہ طریقہ عذاب اللہ کا جو پر کر دے) ایسے ہونے اور چاندنی سے زور ہے اور دونوں سے روئے ہوا کرنا ہے۔ اور انی انداز پر۔

اور جب تک اکل اس بات کو جانتے ہیں۔ اور معتقد ہوئے ان میں لوگوں پر ذکر کو کو خوب۔ اور پائیے جانے کے ہاں نفوس بشر کا تکلیف اٹھانا سوال سے تو یہ بات تیار کرنے والی ہوتی ہے مگر کسی کئی جگہ میں اسی صورت سے فیضان کو۔ اور ان کے سب کی صورت میں متشکل ہونے اور تھکوانے کی صورت میں متشکل ہونے سے وہ سب ان فرق یہ ہے کہ اول اس صورت میں ہے کہ وہی پر مال کی محبت غالب آئی ہو اور اس صورت میں۔ پس متشکل ہوتی اس کے کس میں مال کی صورت میں واحد کی محبت۔ اور اس محبت کا نفس و تعمیر ہا پر پڑنے کی صورت میں اور کس کا ان سوال سے اہمیت ہے ایسے سب کے سب کی صورت میں نمودار ہوا جو ہر میں آخری حد کو پہنچنے والا ہے اور اوم اس صورت میں ہے کہ اول پر حصین طور پر درجہ و انہی کی محبت غالب آئی ہو۔ اور اس نے ان کی خدمت میں شقت اٹھائی ہو۔ اور اس کے قریب لگے یہ ان کی صورتوں سے بھر گئے ہوں پس وہ صورتیں کامل تمام تکلیف و صورتوں میں متشکل ہوگی۔

لغات قوام و چیز ہے جس کے زریعہ کوئی چیز وجود پر ہو۔ مناسبت جمع ہے ملاء فنی برائیں۔ عیوب انھیں... فاعلہ فی الشیء و عندہ برفیت کریم۔ تصور انھیں پہنچے۔ مانع لوی کوہ و غیر بعد تو ہے۔ انسب کالی ہوں۔ پورا ہونا۔ صفح الشیء السہا جزاء کرنا اور صفائح حق ہے صفحہ کی محبت چیز کی چیز انھیں کھا فرع (ن) الرحمن الخیر ہوں۔

حق اور بخشش میں موازنہ اور حق کے درجہ ان کی وجہ

حدیث شریف میں ہے کہ: "حق اللہ سے نزدیک، جنت سے نزدیک، اور اللہ سے نزدیک، جہنم سے دور ہے۔ اور بخشش اللہ سے دور، جنت سے دور، اور لوگوں سے دور، جہنم سے نزدیک ہے۔ اور جمل حق بیشینا اللہ تعالیٰ کو زیر و باریا رب عالم بخش ہے" (مقلد احمد ص ۱۸۶)

تشریح: اس حدیث میں چار صراح سے حق اور بخشش کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے۔ اور اس کا لازمی نتیجہ جنت سے نزدیک ہونا اور دور کرنا بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

(۱) — حق اللہ سے نزدیک اور بخشش دور ہے — ہر عبادت و خواہدنی ہو یا مالی اس کا بنیادی مقصد معرفت

(۱) قوله صلى الله عليه وسلم: "السعي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار؛ والبخل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار؛ والجاهل سعي أحب إلى الله من عابد بخل".

اقول: قربة من الله تعالى: كونه مستعداً لمعرفة، وكشف الحجاب عنه؛ وقربة من الجنة: أن يكون مستعداً، بطرح الهيئات الخمسة التي تنافي المنكية، لتطوّر البهيمة الحاملة لها بلون الملكة؛ وقربة من الناس: أن يعيروه، ولا يافسوه، لأن أصل المناقمة هو الشح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشح أهلك من كان قبلكم، خملهم على أن يسفكوا دماءهم، ويستحلوا محارمهم".

وإنما كان الجاهل السعي أحب من العابد البخل: لأنه الطيبة إذا سمحت بشئ كان ثمراً وأزهر مما يكون بالقسر.

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں سمجھتا ہوں: علی کی اللہ تعالیٰ سے نزدیکی اس کا پیاری کرنے والا ہونا ہے اللہ کی معرفت کے لئے اور اللہ سے پردہ کھولنے کے لئے (محض تقرب ہی ہے)۔ اور اس کی ہمت سے نزدیکی یہ ہے کہ وہ پیاری کرنے والا ہو مگر چنات کو بھینکنے کے لئے، جو کہ ملکیت کے معنی ہیں، تاکہ وہ بیکسیت جو ان کی کیفیات کی حامل ہے، وہ ملکیت کے رنگ سے تھیں ہو جائے۔ اور اس کی لوگوں سے نزدیکی یہ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس سے جھگڑا نہیں کرتے۔ کیونکہ جھگڑے کی جزا انتہائی درجہ کی حرم ہے۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "چنگ انتہائی حرم ہی نے ان لوگوں کو جگایا جو تم سے پہلے ہوئے۔ خود غرضی نے ان کو اس بات پر ابھارا کہ انھوں نے انہیں ہی کا خون بہایا۔ اور تاکا جو چیزوں کو محال کر لیا (اس کا حوالہ پہلے تدریجاً ہے)۔ اور جانسختی: خاندان شیل سے زیادہ پیارا اس لئے ہے کہ طبیعت جب کسی چیز کے بارے میں فیاض ہوتی ہے تو وہ چیز اتر اور اکمل ہوتی ہے اس چیز کی نسبت جو جبر سے ہوتی ہے۔

نئی کامیاب خرچ کے لیے کھلتا ہے اور بخیل کا دل بھرتا ہے

حدیث — میں ہے کہ: "بخیل کا اور خیرات کرنے والے کا حال ان دو جنسوں جیسا ہے جنہوں نے لمبے کی زہریں پہن رکھی ہوں۔ اور ان کے دونوں ہاتھ ان کی چھاتیوں اور چمروں (فلس کی ہڈیوں) سے چنے ہوئے ہوں۔

جس جب بھی خیرات کرنے والا کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ زور دکھا دیتی ہے اور غیبل جب بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زور دل جاتی ہے۔ اور اس کے حلقہ اپنی جگہ پر کھینچ جاتے ہیں۔ (مسکوٰۃ ص ۱۸۶۳)

تفسیر میں اس تمثیل میں انفاق اور امساک کی حقیقت اور ان کے جوہر کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ تقاضا اس کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اور آدمی وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر وہ فیاض طبیعت غنی دل ہوتا ہے تو اس کو روحانی انصراف حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ مال پر نوٹ پڑتا ہے۔ اور مال اس کو حقیر و ذلیل نظر آنے لگتا ہے۔ اور اس کو اپنی ذات سے جدا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ محض انتہائی حرصیں ہوتا ہے تو اس کا دل مال کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ اور مال کی روحانی اس کی نگاہوں کے سامنے غائب ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس کے دل پر قبضہ جمائیتی ہے۔ یہی مال کی دل فریبی سے اس کا دل بٹ نہیں سکتا۔ اور وہ مال خرچ کرنے سے ڈرتا ہے۔ اور سارا دار الحی خصال پر ہے۔ فیاض آدمی کا نفس خیرات سے خستہ جھکرا کرتا ہے۔ اور حرصیں کا نفس ان محکموں کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے۔ اس حقیقت سے روح ذلیل و خوار ہونے کا مطلب بھی جانا جا سکتا ہے:

حدیث — میں ہے کہ: ”مکار غیبل اور احسان جملہ نے دوسلے جنت میں نہیں جائیں گے“ (مسکوٰۃ ص ۱۸۷۳)

کیونکہ یہ خصال بد نفس کو کھینچیں سے پاک ہی نہیں ہوتے رہتیں۔

اور حدیث — میں ہے کہ: ”خود فرضی اور ایمان کی بندے کے دل میں کبھی اکٹھا نہیں ہوتے“ (نسائی ۱۳۰۶ فضل من عمل فی سبیل اللہ علی قلبہ) کیونکہ یہ دونوں متضاد کیفیات ہیں اور ضدین کا اجتماع ناممکن ہے۔

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "مثل الغيبل والمتهلّق كمثل رجلين؛ عليهما خضتان" الحديث.

أقول: فيه إشارة إلى حقيقة الإنفاق والإمساك، وروحهما؛ وذلك: أن الإنسان إذا أحوطت

به مقتضيات الإنفاق، وأراد أن يفعل، يحصل له — إن كان مخي النفس، سمحها — انصراف

روحاني، وصولة على المال، ويمثل المال بين يديه حقيراً ذليلاً. يكون نفسه عنه هيناً، وإن

كان شحيحاً غاصت نفسه في حب المال، وتمثل بين عبيد سئته، وملك قلبه، فلم يستطع

منه مجيهاً؛ وذلك الغصلة هي العمدة لي لجأج النفس بالهينات الدنية، واشتيا كها بها.

ومن هذا التحقيق ينبغي أن نعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة خبّ،

ولا غيبل، ولا مثان" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً"

ترجمہ: (۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”غیبل اور خیرات کرنے والے کا مال ان دونوں میں سے کسی ایک کا مال جیسا ہے۔“

جنہوں نے دوزخ میں پہن رکھی ہوں۔“ آفریقہ میں کہتا ہوں: اس مثال میں اشارہ ہے اخلاقی اور اسما کی حقیقت اور دونوں کے جوہر کی طرف۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی انسان کا اعادہ کر لیتے ہیں اخلاق کے تقاضے اور چاہتا ہے وہ کہ خرچ کرے تو عاصم ہوتی ہے اس کو۔ اگر وہ ناپسندیدہ طبیعت کی دل ہوتا ہے۔ ایک روحانی ایسا طائر مال پر مملہ اور متمثل ہوتا ہے مال اس کے سامنے تغیر پذیر و ذلیل ہو کر اپنے سے اس کا جھگڑنا آسان ہوتا ہے۔ اور اگر وہ انتہائی حریف ہوتا ہے تو اس کا نفس دل کی محبت میں ڈوبتا ہے۔ اور متمثل ہوتی ہے مال کی رعنائی اس کی نگاہوں کے سامنے اور مالک ہو جاتی ہے اس کے دل کی۔ پس جس طاعت رکھتا وہ اس سے بے نیکی۔ اور اسی خصلت پر مدار ہے نفس کے سخت بھڑکا کر نے کا کیمیائی بنیوں کے ساتھ اور نفس کے گنڈھ ہونے کا این بیٹوں کے ساتھ۔

اور اس حقیقت سے مناسب ہے کہ آپ جاتیں آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے معنی: ”میں جس پر بے گناہت میں دیکر اور بخیر اور نہ اسان جھانے والا“ اور ”آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے معنی: ”نفس اکٹھا ہوتی خود غرضی اور ایمان کسی بندے کے دل میں کھی“

خیرات کرنے والوں کے لئے جنت کا مخصوص دروازہ

حدیث — میں ہے: ”جو شخص فی سبیل اللہ (یعنی جہاد میں استعمال کے لئے) کسی بھی چیز کا جوڑا (یعنی ایک ہی دو چیزیں) خرچ کرے گا اس کو جنت کے کسی دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جنت کے متعدد دروازے ہیں۔ پس جو نماز والوں میں سے ہوگا (یعنی نوافل بہت پڑھتا ہوگا یا فرض اچھی طرح سے ادا کرتا ہوگا) اس کو گنہگار کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جو جہاد والوں میں سے ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جو صدقہ والوں میں سے ہوگا اس کو صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جو روزے والوں میں سے ہوگا اس کو سیرابی کے دروازے سے بلایا جائے گا۔“ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: جو کسی بھی دروازے سے بلایا جائے اس کے لئے وہ کافی ہے، مگر کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں ایسے بھی ہونگے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں!“ (مشکوٰۃ حدیث ۸۹۰)

تشریح: جنت کی حقیقت نفس کی راحت ہے۔ جنت میں پہنچنے پر عالم بالا سے نفس پر یہ بات مترشح ہوئی کہ اللہ پاک اس سے خوش ہیں۔ اس کے کام ملکیت کے مناسب ہیں۔ اور اس کو وہاں دن بھی نصیب ہوگی۔ سورہ آل عمران آیت ۱۷۱ میں ہے کہ: ”قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے سفید (روشن) ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور وہ اس میں بیٹھ رہیں گے“ رحمت۔ جنت اور اس کی تمام نعمتوں کو شامل ہے۔ اور قہمی داستان رحمت کا حال سورۃ البقرہ

آیت ۱۶ میں بیان کیا گیا ہے کہ ”ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے“ جنہم اور اس کی ہر تکلیف جنت خداوندی کا نتیجہ ہے۔

اور جنت ان لوگوں کے حصہ میں آئے گی جو ہمیشہ کے چنگل سے بچ گئے ہیں۔ اور انھوں نے اعمال صالحہ کے ذریعہ ملکیت کو قوی کر لیا ہے۔ اور ہمیشہ کی تارکیوں سے رحمت کی طرف نکلنے کی راہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر وہ خواہنا پیدا کرے جو طیبہ ملکیت کی راہ ہموار کرتی ہیں اور ہمیشہ کو مغلوب کرتی ہیں۔ اور ان خصال کی تحصیل کچھ مشکل نہیں۔ کیونکہ وہ انسان کے خیر میں گنہ گہی ہوئی ہیں۔ اس کی چند فرمائیاں یہ ہیں:

پہلی خوبی — خشوع و طہا — جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور اپنی کامیابی کا جہم کرتے ہیں ان کو نماز کا خصوصی ذوق حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ نماز کی روح اخبات و خشوع ہے، اور پانچ نماز کے لئے شرط ہے۔ ایسے لوگوں کو جنت میں ”باب نماز“ سے بلایا جائے گا۔

دوسری خوبی — مہاشیت یعنی میر چاشنی — جو لوگ عالی ظرف ہیں وہ تمہیں کام کرتے ہیں خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زیادتی کرنے والوں سے روک ٹوک کرتے ہیں، اور وہ خود کتنے عیاضے کیوں نہ ہو چاہیں، مؤمنین سے لئے باز دیکھتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ انکساری سے خبر آتے ہیں۔ اس خوبی والوں کو جنت میں ”باب صدقہ“ سے بلایا جائے گا۔

تیسری خوبی — بہادری — جب اللہ کی زمین شرف و فلاح کی آماجگاہ بنا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صلاح و فلاح کے لئے جو نظام پر بند کرتے، وہ بعض بندوں کے دل میں الہام فرماتے ہیں۔ یہ الہام ہیں گو بہادری اور جو نمر و جادو ہے۔ اور وہ لشکر کو فرو کرنے کے لئے اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے میدان میں نکل آتے ہیں۔ اور شہید و شرفرشی اختیار کرتے ہیں۔ انہی مجاہدین کو جنت میں ”باب جہاد“ سے بلایا جائے گا۔

چوتھی خوبی — بحیثیت کو زیر کرنا — بعض لوگوں کے مزاج میں ملکیت اور ہمیشہ میں کھینچا ہوا ہوتا ہے۔ اور وہ انہماک خداوندی پہ اپنے ذاتی تجربہ سے یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ بحیثیت کو رام کرنے کا طریقہ روزے رکھنا اور احکامات کرنا ہے۔ اسی سے بحیثیت کا زور ٹوٹ سکتا ہے۔ اور غمخس بحیثیت کی عاریگی سے نجات پاسکتا ہے۔ چنانچہ وہ اس الہام کو گوشِ نبش سے سنتے ہیں۔ اور وہ صحت مند رہتے ہیں اور احکامات کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی آخرت میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جنت میں ان کو ”باب ریا“ سے بلایا جائے گا۔ ریا کے معنی ہیں: برائی۔ چرکہ یہ باب روزوں کی تقویٰ کی جزائے خیر سے اس لیے یہ نام دیا گیا ہے۔

مذکورہ چاروں خوبیوں کا تذکرہ مختصر تفسیر نے تفصیل سے کیا ہے۔ ان کے علاوہ اسی قبیل کی چند خوبیاں یہ بھی ہیں: پہلی خوبی — فتاہت — کچھ لوگ رات دن ایک کر کے زمین میں مہارت اور ملک پیدا کرتے ہیں۔ یہ روح

میں بھی بڑی خوبی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت ۱۲ میں اس کا تذکرہ ہے۔ جَا تَلَفْتُمْ اِلٰی الْغٰیثِ بِمَا تَاٰذُوْنِیْنَ کِیْ تَحْبُوْا بِمِیْثَاقِہِمْ اَمَلٌ کَرِیْمٌ۔ اور احادیث میں بھارت میں اس کی فتوحات وارد ہوئی ہے۔

دوسری خوبی ہے۔ صبر و صفا۔ کچھ بندے نرگش میں مبتلا کئے جاتے ہیں۔ وہ صاحب کا شکار ہوتے ہیں۔ اور کچھ بولے غریب و افلاس سے دوپڑ ہوتے ہیں۔ ان ممکن حالات میں ذرا کسم پوت سے کام لیتے ہیں اور صبر و شہد رہتے ہیں۔ اور اللہ کے فیصلوں پر دل سے راضی رہتے ہیں۔ ان کے لئے بھی آخرت میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ ابن ماجہ حدیث ۱۱۰۰ میں روایت ہے کہ ”جس نے تین ماہ بچے فوت، دو جاگیر اور دو صبر کرے تو اپنے جنت کے نعموں اور ان پر اس کا انتظار کریں گے۔ چاہے جس روز ان سے دستہ داخل ہو“

تیسری خوبی ہے۔ عدل و انصاف۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو زمانہ امتداد میں نہیں دوا کر انصاف کو شیوہ بنائے تو یہ بھی بڑی خوبی کی بات ہے۔ حدیث میں سات قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سایہ میں چھو لے گا۔ ان میں سب سے پہلے انصاف پروردگار کا ذکر کیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۷ باب الصداقہ) اور انصاف پروردگار سے جو لوگوں کو بخیر لے گا اور بھی لوگوں میں عداوت پیدا ہو جائے تو اس وقت جنت سے بدستہ کی خوشخبری کرے گا (ابن ماجہ حدیث ۱۰۷ باب الصداقہ) (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۷)

چوتھی خوبی ہے۔ توکل بخیر۔ مومن کی شان یہ ہونی چاہئے کہ روزِ معلوم میں اللہ پر اعتماد کرے۔ دوسری طرف نہ دیکھے۔ ان کے لئے بدشگونی کا شائبہ قرار دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بدشگونی کا دوسرا نام ہے ترک جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کا دوسرا نام توکل دینا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۷ باب الصداقہ) حدیث میں ایسے متر متر لوگوں کا تذکرہ آیا ہے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ اور دو دو لوگ ہوں گے جو نہ بدشگونی اپنے سون گئے۔ نہ متر پر حواس ہوں گے۔ نہ ریا گوارے ہوں گے۔ بلکہ اپنے پروردگار ہی پر توکل کرتے ہوں گے (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۷ باب الصداقہ) (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۷)

پانچواں نام یہ ہے کہ نفس کے پیچھے کی قلمت سے دست برداری کی طرف نگاہ دے۔ یہ نام نال ہے۔ مثلاً نماز کی پرمداومت کرنے والوں کے لئے بھی ایک روزہ ہوگا، جس سے قیامت کے دن ان کو پکارا جائے گا۔ اور تو پر کرنے والوں کے لئے بھی ایک یا تیرہ روزہ (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۷)

چھٹا نام یہ ہے کہ نفس کے پیچھے کی قلمت سے دست برداری کی طرف نگاہ دے۔ یہ نام نال ہے۔ مثلاً نماز کی پرمداومت کرنے والوں کے لئے بھی ایک روزہ ہوگا، جس سے قیامت کے دن ان کو پکارا جائے گا۔ اور تو پر کرنے والوں کے لئے بھی ایک یا تیرہ روزہ (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۷)

جنت کے کئے دروازے ہیں سورۃ البقرہ آیت ۲۵ میں جہنم کے سات دروازوں کا تذکرہ ہے۔ فَاٰتٰیہَا سَعۃً اَوۡبَیٰ۔

بکلی ناپ منہم جزء منسوبہ یعنی جنہم کے سات دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لئے جنہیوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ اور جنت کے دروازوں کا اجمالی تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ تعداد ذکر نہیں۔ سورۃ الزمر آیت ۳۴ میں ہے: ﴿وَلَوْ يَخْتِئِرُوا لَإِغْنَيْنَاكَ بِمَنْ يَنْتَهِیٰ عَنْ جَهَنَّمَ﴾ اور اگر وہ چاہیں تو جنت کے دروازے اپنے سے کھلے ہوں گے۔ بہت احادیث میں اس کی صراحت ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں یعنی جنہم سے ایک دروازہ زائد ہے۔ یہی حکمت خداوندی کا منتفی ہے کہ جس طرح جنہم کے دروازے ہیں۔ اور جنہیوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ اسی طرح جنت کے بھی دروازے ہوں اور جنتیوں کے بھی الگ الگ حصے ہوں۔ اور ایک دروازے کی زیادتی اس لئے ہے کہ رحمت غضب پر غالب ہے۔

فائدہ (۱): سابقین میں سے جو لوگ بندہ پایہ ہیں ان کے لئے نیکو کاری اور اعمال صالحہ کی زیادتی ہو، تین اور چار دروازے بھی ممکن ہیں۔ اور وہ قیامت کے دن متعدد دروازوں سے بلائے جائیں گے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے تو یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو جنت کے بھی دروازوں سے بلایا جائے گا۔

فائدہ (۲): حدیث کے شروع میں جہاد کے لئے دلی کھول کر فرج کرنے والے کو جنت کے کسی دروازے سے بلائے گا جو تذکرہ وہ شخص اجتماع کی زیادتی کے لئے ہے یعنی جہاد کے لئے خرچ کرنے کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ ورنہ وہ بھی ایک صدف ہے اور صدف کرنے والوں کے لئے عظیم ہوروازہ ہے۔ اسی سے اس کو بھی بلایا جائے گا۔
نوٹ: یہ دونوں فائدے کتاب میں ہیں۔

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "للجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة" الحديث.

أقول: أعلم أن الجنة حقيقتهما راحة النفس بما يرضع عليها من لؤلؤها من الرضا، والموافقة، والطمأنينة، وهو قوله تعالى: ﴿فَبِئْسَ رَحْمَةً اللَّهُ﴾ هم فيها خالدون ﴿وقوله تعالى في صفاها: ﴿لَوْلَاكَ عَلَيْهِمْ لَقَّةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ﴾ خالدين فيها﴾

وطريق خروج النفس إليها من ظلمات البهيمية: إنما يكون من الخلق الذي جُلبت النفس على ظهور الملكة فيه، وانقهار البهيمية.

فمن النفوس: من تكون مجبولة على قوة الملكية:

[۱] في خلق الخشوع والطهارة، ومن خاصيتها: أن تكون ذات حظ عظيم من الصلاة.

[۲] أو في خلق الساحة، ومن خاصيتها: أن تكون ذات حظ عظيم من الصدقات، والبطور

عن ظلم، وخفض الجناح للمؤمنين مع كبر النفس.

(۲) اَوْ لِيْ حَلَقِ الشَّجَاعَةِ، فَيَنْفُتُ تَدْبِيرُ الْحَقِّ لِإِصْلَاحِ عِبَادِهِ فِيهَا، فَيَكُونُ أَوَّلُ مَا يَفْعَلُ الْبَشَرُ مَتَّ هُوَ الشَّجَاعَةُ، فَيَكُونُ ذَاتُ عَظَمٍ عَظِيمٍ مِنَ الْجِهَادِ.

(۱) اَوْ لِيْ كُنُوتٍ مِنَ الْأَعْيُنِ الْمُتَجَنِّدَةِ، فَيَهْدِيْ لَهَا زِلْزَامَ أَوْ نَجْرَةً عَلَى نَفْسِهَا، أَنْ كَسِرَ الْمَهْمِيَّةَ بِالصُّورِ وَالْإِعْتِكَافِ فَتَقْدُّ لَهَا مِنْ ظِلْمَانِهَا، فَيُتْلَقَى ذَلِكَ سَمْعَ قَبُولٍ، وَاجْتِهَادٍ مِنْ صَمَمٍ قَلْبٍ، فَيُجَاوِزُ جَوَاءَ وَفَاقًا لِلرَّيَافِ

فہدہ ہی الأیوب النبی صرح بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الحديث: ویسئ أن یکون منها: باب العلماء الراغبین، و باب أهل البلاء والمصاب والمفقر، و باب العدالة، وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی سبعة یظلمهم اللہ فی ظلمه "إمام عادل" وأینه أن یکون عظیم الم سعی فی التألیف بین الناس، و باب التوکل و ترک الطریق؛ ولی کل باب من هذه الأبواب احادیث کثیرة مشہورة.

وبالجملة: فہذہ أعظم أبواب خروج النفس إلی رحمة اللہ، ویجب فی حکمة اللہ: أن یکون للجنة التي خلفها اللہ لعباده أيضا ثمانية أبواب یازلها.

والمکمل من السابقین یفتح علیهم الإحسان من یابین، وثلاثہ، واربعة، فیدعون بزم القیامہ منها، وقد وعد بذلك أنوبکر الصديق رضى اللہ عنه.

ومعنی قوله صلی اللہ علیہ وسلم: "من اتقى زوجین" الحديث: أنه یدعی من بعض أبوابها، بما خصه بالذکر زیادة لاهتمامه.

ترجمہ: (۲) "مخفرت علی عیال کا ارشاد:" جنت کے لیے متعدد دروازے ہیں، جس کو شخص نمازوں میں سے ہے "آخر حدیث تک۔

میں بہت دنوں، جان میں کہ جنت کی حقیقت، نفس کی راحت ہے کسی چیز کے ذریعہ جو اس پر پہنچی ہے اس کے ذریعے سے یعنی فرشتوں کی اور ملاقات اور قسلی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "اِیْسِ وَاللّٰهُ کِی رَحْمَتِیْ مِیْنِ یَّوْنِیْ کَی دَوَّاسِ مِیْنِ بَیْشَرِیْ ہِیْنِ" اور رحمت کی ضد میں اللہ پاک کا ارشاد ہے "وَلَوْ ہِیْ مِیْنِ پَر اللّٰہِ کِی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور ک لعنت میں ہمیشہ ہیں نے" اور کس کے نکلنے کی راہ رحمت کی حرفت ہی بیت کی جہان کیوں سے اور لکن صرف ان اطلاق کے ذریعہ ہوتا ہے جو کہ نفس بیدار کیا گیا ہے ملکیت کے عمود اور نے پر سے خلق میں وہ ہمیت کے مغلوب ہوئے پر حق اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو خوبیاں ودیعت فرمائی ہیں ان کو بڑھادوایم کے تو ملکیت کو غلبہ کا موقع نہ ہے اور ہمیت مغلوب ہوئی ہے۔

پس بعض نفوس وہ ہیں جو پیدا اسکے گھرے ہیں ملکیت کی قوت پر: (۱) خشوع اور طہارت کی خصلت میں۔ اور اس کی خصوصیت سے یہ بات ہے کہ وہ بڑا احمد لینے والا ہونا ہے۔ (۲) پائیدار خوشی کی خصلت میں۔ اور اس کی خصوصیت میں سے یہ بات ہے کہ وہ بڑا احمد لینے والا ہونا ہے۔ اور اس شخص سے اور اس شخص سے جس نے علم کیا اور مومنین کے لئے بازو بچانے سے نفوس کے بڑا ہونے کے باوجود۔ (۳) ایمان باری کی خصلت میں۔ پس پھر نکالا جاتا ہے اللہ کا نظام اپنے بندوں کی اصلاح کے لئے اس نفوس میں۔ پس پہلی وہ چیز جو اللہ کے الہام و قول آتی ہے۔ وہ بہرہ ور کی ہوتی ہے۔ پس ہوتا ہے وہ بڑا احمد لینے والا جہاں سے۔ (۴) پھر ہوتا ہے وہ آدمی متجاہد نفوس میں سے۔ پس راہ دکھاتا ہے اس نفوس کو انہماک اس کا اپنا ذاتی تجربہ کہ بہت کو توڑ، روزوں اور عتکاف کے ذریعہ نجات دمانے والا ہے اس کو بہتیت کی تار کی ہے۔ پس استہباب کرتا ہے وہ اس چیز کا قبولیت کے کان سے۔ اور اس کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے دل کی تھوہ سے۔ پس پیدا کیا جاتا ہے وہ پورا پورا بدلہ سیرانی کے ذریعہ۔

پس یہ وہی ابواب ہیں جن کی نبی ﷺ نے صراحت فرمائی ہے اس حدیث میں۔ اور مثلاً یہ ہے اس سے کہ وہ ان ابواب میں سے علمائے راہنمائی کا باب اور اولیاء، مصائب اور فقر والوں کا باب۔ اور انصاف کا باب۔ اور وہ مختصر متون کا اثر ہے۔ ان سات آدمیوں کے سلسلہ میں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سایہ میں رکھیں گے۔ ”انصاف پر پور بوشاہ“ اور اس کی علامت یہ ہے کہ جو وہ بہت زیادہ کوشش کرنے والا ہو گوں کے درمیان جو چیز کرنے میں۔ اور وہ کل اور بدھوتی پھوڑنے کا باب۔ اور ان ابواب میں سے ہر باب میں بہت سی مشہور احادیث ہیں۔

اور حاصل کلام: پس یہ بڑے ابواب ہیں نفوس کے نکلنے کے اللہ کی رحمت کی طرف۔ اور ضروری ہے حکمت خداوندی میں کہ ہوں اس رحمت کے لئے بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے آٹھ دروازے اُن اعمال کے مقابل۔ اور سات فیقین میں سے اعلیٰ پایہ کے لوگ۔ تھوکار ان پر ہوتی ہے اور ان میں اور چار دروازوں میں سے۔ پس وہ قیامت کے دن اُن دروازوں سے بلائے جائیں گے۔ اور تحقیق اللہ کے لئے ہیں ابو کریم رضی اللہ عنہما چیز کا۔ اور آپ ﷺ کے ارشاد: ”جس نے خرچ کیا جوڑا“ آخر حدیث تک کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیا جائے گا جنت کے کسی دروازے سے (یعنی باب معدود سے) اور ذکر میں اس کو خاص کیا ہے صرف اس کے استہمام کی زیادتی کے لئے۔

تصحيح: حدیث میں ابواب شایعہ تھا شایعہ کو میں نے حذف کیا ہے۔ کیونکہ یہ لغتاً مشکوٰۃ میں ہے نہ بخاری و مسلم میں۔ اور اگرچہ خصوصاً کہ کچھ میں بھی ہے مگر یہاں مخطوطہ کراچی میں اضطراب اور کثرت پایا جاتا ہے اس لئے ممکن ہے یہ کتاب کی غلطی ہو۔ پھر آگے شاہ صاحب نے خود آٹھ دروازوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور وہ اس طرح کیا ہے کہ گویا دیگر احادیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

گیا ہے کہ اگر اشیاء کے بھاد معتدل ہوں، تو ایک چھوٹے کنبہ کی سال بھر کی ضروریات کے لئے اکثر ممالک میں یہ مقدار کافی ہے۔ آپ معتدل ممالک کی گرانی اور زرانی کا جائزہ لیں، یہی بات پائیں گے۔

اونٹوں کے نصاب کی حکمت حدیث میں ہے کہ: ”پانچ سے کم اونٹوں کے ریڑ میں زکوٰۃ نہیں“ اور ان میں سے زکوٰۃ ایک بکری لی جاتی ہے یہاں دو سوال ہیں: ایک یہ کہ زکوٰۃ میں اصل یہ ہے کہ وہ جنس مال سے لی جائے۔ پھر اونٹوں کی زکوٰۃ میں بکری کیوں لی جاتی ہے؟ دوم یہ کہ نصاب کوئی مہتمم بالشان عدد ہوتا چاہئے۔ اور پانچ اونٹ کوئی بڑا مال نہیں، پھر اتنے اونٹوں میں زکوٰۃ کیوں واجب ہے؟

سوال دوم کا جواب: یہ ہے کہ پانچ اونٹ دو اعتباروں سے مال کی کافی مقدار ہیں۔ ایک یہ کہ اونٹ مویشی میں عظیم الجثہ، کثیر الفاہ و جانور ہے۔ اس کو ذبح کر کے کھایا جاسکتا ہے۔ اس پر سواری کی جاسکتی ہے۔ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اس سے نسل حاصل کی جاسکتی ہے۔ اور اس کے بال اور کھال سے گرم کپڑے بنائے جاسکتے ہیں۔ اس اعتبار سے تھوڑے اونٹ بھی بہت ہیں۔ دوم: یہ کہ بعض لوگ ایسی چند عمدہ اونٹیاں پالنے پر استغنا کرتے ہیں جو بہت اونٹنیوں کا کام کرتی ہیں۔ اور قیمت کے اعتبار سے بھی پانچ اونٹ: چالیس، پچاس بکریوں کے مساوی ہیں کیونکہ دور نبوی میں اور دور خلافت میں ایک اونٹ: آٹھ، دس یا بارہ بکریوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ روایات میں بکثرت یہ بات آئی ہے۔ پس پانچ اونٹ: چالیس، پچاس بکریوں کے برابر ہوئے۔ اور اتنی بکریوں میں سے ایک بکری لی جاتی ہے، اس لئے پانچ اونٹوں میں سے بھی ایک بکری لی جاتی ہے۔

اور سوال اول کا جواب: یہ ہے کہ اونٹ کا کم از کم ایک سال بچہ ہی زکوٰۃ میں لیا جاسکتا ہے۔ اس سے چھوٹے نہیں لیا جاسکتا کیونکہ وہ مال کے دودھ کا محتاج ہوتا ہے۔ اور بہت مخاض کی مالیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پانچ اونٹوں میں سے اتنی زیادہ زکوٰۃ لی جائے گی تو فریضہ بھاری ہو جائے گا۔ اس لئے بچپس سے کم اونٹوں کی زکوٰۃ میں بکریاں لی جاتی ہیں۔

﴿مقادیر الزکاة﴾

[۱] قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ”لیس فیما دون خمسة اُوسی من النمر صدقة، ولیس فیما دون خمس اواق من البزق صدقة، ولیس فیما دون خمس ذُود من الإبل صدقة“
 أقول: إنما قُدِّر من الحبِّ والنمر خمسة اُوسق، لأنها تكفي أقلَّ أهل بیت إلى سنة؛ وذلك: لأنَّ أقلَّ البیت: الزوج، والوجة، وثالث: خادم أو ولدٌ بینهما، وما یبضاهی ذلك من أقلَّ البیوت؛ وغالبُ قُوت الإنسان رطل أو مدٌّ من الطعام، فإذا أكل كلُّ واحدٍ من هؤلاء، ذلك المقدار كفاهم لسنة، وبقيت بقية لنوابیهم أو إدامهم.

وإنما قدر من اللوق خمس دوابٍ لأنها مقدار بكمي أقل أهل بيت سنة كاملة، إذ كانت الأسعار مبالغية في أكثر الأقطار، واستقرت عاديت البلاد المعتدلة في الرخص والعلاء بعد ذلك

وإنما قدر من الإبل خمس دود، وجعل ركائنه شاة، وإن كان الأصل ألا تؤخذ تركاة إلا من جسس الدال، وأن يجعل النصب عددًا له بابل لأن الإبل أعظم الماشي جنة، وأكثرها فائدة، يمكن أن تذبح، وتُرْكَب، وتُحلب، ويُصَلَّب منها نسل، ويُستدفا بأوبارها وجودها، وكان بعضهم يقتني بجانب فليضة تكتفي كفتية الضريبة، وكان العبر يسوق في ذلك الزمان بعض شياه، ولسان شياه، والتي عشرة شاة، كما ورد في كثير من الأحاديث، فجعل خمس ذود في حكم أدنى نصاب من الفم، وجعل فيها شاة

ترجمہ: ترکہ کی مقدار دلوں کا بیان (۱) نبی ﷺ نے فرمایا: میں کہتا ہوں: نبی ﷺ نے خدا اور محمد ﷺ کی پانچ حقولت اندازہ صرف میں جو سے مقرر کیا کہ پانچ حق میں ایک چھوٹے کتے کے لئے ایک سال تک کوئی پر جاتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ چھوٹے کتہ میں غلام، بوی اور تیسر کوئی نہم یا دونوں کے درمیان کوئی پر جاتا ہے۔ اور جو چھوٹے کتوں سے اس کے متا ہے۔ اور انہوں کی غامخور تک غلام ایک دھن یا ایک نہ بوی ہے۔ جس جب کھانے گا پر ایک ان میں سے اتنی مقدار کہ کافی ہوگی وہ ان کے لئے ایک سال تک۔ اور باقی رہے گا جو ان کی ہنگامی ضروریات کے لئے ان کے اور ان (دو چیز جس سے روٹی لگا کر کھا کریں) کے لئے۔

اور چاندی کے پانچ اونیہ آپ نے اس سے تجویز فرمائے کہ وہ ایک ایسی مقدار ہے جو شخصوں میں کافی ہو جاتی ہے پورے سال تک ایک چھوٹے کتہ کے لئے جبکہ زرخ معتدل ہو۔ اور آپ چاندی میں معتدل ممالک کی نہ ہوں کہ از دہائی و گرامی میں پانچ کے آپ یہ بات۔

اور انہوں میں سے آپ نے پانچ کی جماعت کو مقرر کیا اور ان کی ترکہ ایک کمری تجویز فرمائی۔ اگرچہ اصل یہ ہے کہ ترکہ قذلی جائے نمزل کی جنس سے اور یہ کہ مقرر کیا جائے نصاب کسی محکم بالشان حد کو اس لئے کہ دولت موسیقی میں سب سے بڑے میں جسم میر۔ اور ان میں زیادہ ہیں غلام میں۔ لیکن ہے کہ ترکہ کے جو نہیں اور سواری کے جائیں اور وہ ہے جو نہیں اور ان سے بچے حاصل کئے جو ان کے بالوں اور تحالوں سے گرگی حاصل کی جائے۔ اور بعض لوگ پو کرتے ہیں تمہاری ہی ایسی عمدہ اونٹنوں جو جماعت کا کام کرتی ہیں۔ اور انہیں اس زمانہ میں دس اور کچھ اور بارہ میریوں کے برابر ہوتے تھے جیسے کہ بہت سی حد میں آئے ہیں۔ جس مقرر کیا پانچ اونٹوں کو کھریوں کے ادنیٰ نصاب کے قسم میں اور ان میں ایک کمری متعین کی۔

غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہ ہونے کی وجہ

حدیث میں ہے کہ "مسلمان پر نہ اس کے غلام میں کچھ زکوٰۃ ہے اور نہ اس کے گھوڑے میں" اور ایک روایت میں ہے کہ "مسلمان کے غلام میں کچھ زکوٰۃ نہیں۔ البتہ صدقۃ الفطر ہے" (مخلوۃ ج ۲ ص ۱۷۹۵)

تشریح: غلاموں میں جبکہ وہ خدمت کے لئے ہوں زکوٰۃ واجب نہیں۔ البتہ ان کا صدقۃ الفطر مولیٰ پر واجب ہے (اور اگر غلام کے نزدیک صرف مسلمان غلام کا صدقۃ الفطر مولیٰ پر واجب ہے) اور اگر وہ تجارت کے لئے ہوں تو ان کی مالیت میں جبکہ وہ چاندی کے نصاب کے بقدر ہو، اور حولاۃ حولیٰ کی شرط بھی پائی جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔

اور گھوڑا اگر سواری وغیرہ کا مول کے لئے ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگرچہ وہ سائند ہو۔ اور تجارت کے لئے ہو تو اس کی مالیت میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر فصل حاصل کرنے کے لئے گھوڑے پالے جائیں تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان میں زکوٰۃ واجب ہے اور باقی حضرات کے نزدیک واجب نہیں۔

ذکر وہ حدیث میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صرف خدمت کے غلام کا اور سواری کے گھوڑے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اور ان میں زکوٰۃ واجب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ:

نسل بڑھانے کے لئے غلاموں کو پالنے کا دنیا میں کبھی بھی رواج نہیں۔ اور یہی حال گھوڑوں کا ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں گھوڑے اتنی کمزرت سے نہیں پالے جاتے جتنی کثرت سے سونٹیں پالے جاتے ہیں۔ پس یہ دونوں اموال نامیہ میں سے نہیں ہیں، اس لئے ان میں زکوٰۃ نہیں۔ پس تجارت کے لئے ہوں تو بھر ماب نامی ہیں اور ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔

فائدہ: نصب الراية ۳۵۹۲ میں نسل کے لئے پالے ہوئے گھوڑوں میں سے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا زکوٰۃ لینا مروی ہے۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم صدقة في عبده، ولا في فرسه"

أقول: ذلك؛ لأنه لم يَجْعَلِ العادة باقتضاء الرقيق للتسليم، وكذا التخلُّل في كثير من الأقاليم لاكثر كثره بعدد بها في جنب الانعام، فلم يَكُونَا مِنَ الاموال النامية، اللهم إلا باعتبار التجارة.

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد:..... میں کہتا ہوں 'دو بات ایسی زکوٰۃ کا حکم و وجب اس لئے ہے کہ عادت جاری نہیں نسل بڑھانے کے لئے غلاموں کو پالنے کی۔ اور اسی طرح گھوڑے بہت سے خطوں میں نہیں زیادہ ہوتے ایسی زیادتی جو قابل لحاظ ہو، پائو جانوروں کی یہ نسبت، پس وہ دونوں اموال نامیہ میں سے نہیں۔ اے اللہ! اگر تجارت کے اعتبار سے (یعنی یہ صورت مستثنیٰ ہے۔ پس حدیث عام مخصوص من بعض ہے۔ چنانچہ علمائے راشدین کے عمل

سے نسل پر جانے کے لئے پلے گئے ٹھوکرے بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس حدیث سے مستثنیٰ ہیں۔

☆

☆

☆

اونٹوں کا نصاب کس طرح تفکیک دیا گیا ہے؟

حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمرو بن نفیر رضی اللہ عنہم کی روایات سے یہ بات راجح شہرت کو بلکہ آثار کو پہنچ گئی ہے کہ میں اونٹوں تک ہر پانچ اونٹوں میں ایک بکری واجب ہے۔ پھر ۳۵۳۳ میں ہشت نکاح اور ۳۵۳۳ میں ہشت فہم اور ۳۵۳۶ میں ایک اور ۱۹ تا ۲۵ میں تہہ عم اور ۲۶ تا ۳۱ میں دو ہشت لیون۔ اور ۳۲۹ میں دو تھے واجب ہیں۔ پھر تہہ عم دیکھو کہ ہر چالیس میں ہشت لیون اور ہر چالیس میں تہہ واجب ہے۔

فقائدہ (۱) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ذکوۃ نامہ روایت کیا ہے جو بخاری شریف میں ہے (مشکوۃ حدیث ۱۷۹۶) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ذکوۃ نامہ روایت کیا ہے جو مسطاہک (۱: ۲۵۷) باب صدقۃ النبی و کتاب الزکوۃ میں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت اور ان (حدیث ۵۷۲) باب ذکوۃ الناس میں ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الاثر (حدیث ۳۷۷) باب ذکوۃ لائل میں ہے۔ اور حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کی روایت ابویہی کی سنن کبریٰ (۱: ۱۹۳) باب یک فرض صدقۃ کتاب الزکوۃ میں ہے۔

فقائدہ (۲) ہشت نکاح۔ اونٹنی کا ایک سال ماہ بچہ۔ نکاح۔ دو روزہ۔ سات بھر کے بعد اونٹنی کا بچن ہو جاتی ہے اس لئے یہ نام دیا گیا ہے۔ ہشت لیون۔ دو سال ماہ بچہ۔ لیون دو ہواہ والی۔ دو سات میں اونٹنی دوسرا بچہ بنتی ہے۔ اور دو ہواہ دیتی ہے اس لئے یہ نام دیا گیا ہے۔ تہہ۔ تین سال ماہ بچہ۔ چہم اس لئے دیا گیا ہے کہ اب وہ بار بار بزراری کے قابل ہو جاتا ہے۔ فہم۔ چار سال ماہ بچہ۔ ہڈم۔ جوان۔ پانچویں سال میں اونٹنی کو ذہ بچہ جوان ہو جاتا ہے۔ اور گامحن ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔

تشریح اونٹوں کے نصاب کی تفکیک اس طرح عمل میں آئی ہے کہ ان کے ریڑھ ہائے مٹے ہیں۔ اور چونکہ عربوں کے عرف میں اونٹوں میں بیس سے زائد کی ہر ریڑھ کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے سب سے چھوٹا ریڑھ ۳۵ کا بنایا۔ اور اس میں ایک سال ماہ بچہ واجب کیا۔ یہی فریضہ دس کے اضافہ تک یعنی ۳۵ تک باقی رہتا ہے۔ پھر دوسرا ریڑھ ۳۶ کا بنایا۔ اور اس میں دو سال ماہ بچہ واجب کیا۔ یہی فریضہ دس کے اضافہ تک یعنی ۳۵ تک باقی رہتا ہے۔ پھر تیسرا ریڑھ ۳۷ کا بنایا اور اس میں تین سال ماہ بچہ مسترد کیا۔ یہی فریضہ چودہ کے اضافہ تک یعنی ۶۰ تک باقی رہتا ہے۔ پھر چوتھا ریڑھ ۳۸ کا بنایا۔ اور اس میں چار سال ماہ بچہ واجب کیا۔ یہی فریضہ چودہ کے اضافہ تک یعنی ۵۷ تک باقی رہتا ہے۔ اور پہلے دو ریڑھوں میں دس دس کا

اور آخری دور پڑوں میں پندرہ پندرہ کا اضافہ اس لئے کیا کہ ایک سال اور دو سال پچہ بہت زیادہ قیمتی نہیں ہوتا۔ اور تین سالہ اور چار سالہ پچہ غریبوں کو بہت زیادہ مرغوب ہوتا ہے۔ کیونکہ اب وہ ہر برداری اور حمل کے قائل ہو جاتا ہے اس لئے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس لئے ریڑ میں پندرہ پندرہ کا اضافہ کیا گیا۔ پھر ۳۶ کو دو گنا کر کے ۷۲ کا پانچواں ریڑ بنایا اور اس میں دویست لیون واجب کئے۔ یہی فریضہ ۴۵ کے دو گئے تک یعنی ۹۰ تک باقی رہتا ہے۔ پھر ۳۶ کو دو گنا کر کے ۷۲ کا پانچواں ریڑ بنایا۔ اور اس میں دو گئے واجب کئے۔ یہی فریضہ ۷۰ کے دو گئے تک یعنی ۱۴۰ تک باقی رہتا ہے۔ پھر قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ ہر چالیس میں دویست لیون اور ہر پچاس میں تھو واجب ہے۔ اس قاعدہ کی تطبیق میں فقہائے عراق اور فقہائے حجاز میں اختلاف ہوا ہے۔ تفصیل کتب فقہ اور شروح حدیث میں ہے۔

[۶] وَلِدَ اسْتِغْفَاضٍ مِنْ رَوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَحَسْبُ أَفْعُهُمْ، بِلِ عَارِ مِثْرَاتِ ابْنِ الْمُسْلِمِينَ: أَنْ زَكَاةَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خُمْسٍ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتْ خُمُسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خُمُسٍ وَثَلَاثِينَ: فَفِيهَا نِصْفٌ مُخَاضٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خُمُسٍ وَأَرْبَعِينَ: فَفِيهَا نِصْفٌ لِبُونٍ، وَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ: فَفِيهَا جُفَّةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خُمُسٍ وَسَبْعِينَ: فَفِيهَا جُذْعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى ثَمَانِينَ: فَفِيهَا بَسْتَالِيُونٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَثَمَانِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: فَفِيهَا جُفَّتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: لَفَى كُلُّ أَرْبَعِينَ نِصْفٌ لِبُونٍ، وَلَفَى كُلُّ خُمُسِينَ جُفَّةٌ.

أَقُولُ: الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ أَرَادَ تَوْزِيعَ النَّوْفِيِّ عَلَى الْعَبْرَةِ، فَيَجْعَلُ النَّاظَةُ الصَّغِيرَةَ لِلصَّغِيرَةِ الصَّغِيرَةِ، وَالْكَبِيرَةَ لِلْكَبِيرَةِ، رِعَايَةً لِلْإِنْصَافِ، وَوَجَدَ الصَّرْعَةَ لَا تَنْطَلِقُ فِي عَرْلِهِمْ إِلَّا عَلَى أَكْثَرِ مِنْ عِشْرِينَ، فَخَضَّ بِخُمْسٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ جَعَلَ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ زِيَادَةً مِائَةً، إِلَّا فِي الْأَمْسَانِ الْمَرْغُوبِ لِيَهَا عِنْدَ الْعَرَبِ غَايَةُ الْمُرْقَبَةِ، لِيَجْعَلَ زِيَادَتَهَا فِي كُلِّ خُمْسَةٍ عَشْرًا.

ترجمہ: (۳) اور تحقیق درجہ شہرت تک پہنچی ہے اور ہر صدیق، مگر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، ابن مسعود اور عمر بن حرم رضی اللہ عنہم اور ان کے علاوہ کی روایات سے، بلکہ مسلمانوں کے درمیان دو بات متواتر ہوئی ہے کہ اونٹوں کی زکوٰۃ ہر پانچ میں ایک کبریٰ ہے۔ پس جب ہو جائیں ۲۵ تا ۳۵ تو ان میں دویست کاغض ہے۔ پھر جب ہو جائیں ۳۶ تا ۴۵ تو ان میں دویست لیون ہے۔ اور جب ہو جائیں ۴۶ تا ۶۰ تو ان میں تھو ہے۔ پس جب ہو جائیں ۶۱ تا ۷۰ تو ان میں جذعہ ہے۔ پس جب ہو جائیں ۷۱ تا ۹۰ تو ان میں دویست لیون ہیں۔ پس جب ہو جائیں ۹۱ تا ۱۰۰ تو ان میں دو گئے ہیں۔ پس جب زیادہ ہوں ایک سو میں پچہ ہر چالیس میں دویست لیون ہے اور ہر پچاس میں تھو ہے (یہ تمام روایات کا خلاصہ ہے) میں کہتا ہوں۔

اور جزا دی جائے گی۔ کیونکہ انہیں بھینسیں اذیت اور کڑیوں کے کچ کے ہالوں ہیں، اس لئے ان میں دلوں کی مشابہت خود رکھی گئی۔

چاندی اور سونے کا نصاب اور اس میں زکوٰۃ کم ہونے کی وجہ

روایات سے یہ بات بھی درجہ شہرت تک پہنچی ہوئی ہے کہ چاندی کا نصاب پانچ اوقیہ یعنی ۲۰۰ درہم ہے۔ اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ اور سونا: چاندی پر محمول ہے۔ یعنی چھ سو بارہ درہم چاندی کی قیمت کے بقدر سونا زکوٰۃ کا نصاب ہے اور درہمی میں ایک درہم کا بدلہ (Change) دس درہم سے ہوتا تھا۔ یہی دوسو درہم کے میں محتال ہوئے۔ اس لئے اسی کو سونے کا نصاب مقرر کیا گیا۔ اور سونے، چاندی میں زکوٰۃ چالیسواں حصہ رکھی یعنی ڈھائی روپے فی سیکڑہ۔ یہ مقدار زکوٰۃ کی تمام مقداروں سے کم ہے۔ کیونکہ یہ اسواں کھڑ یعنی خزانہ (ذخیرہ کی ہوئی کامل رغبت چیز) ہے۔ اور خزانوں و گنجوں کے نزدیک نفیس ترین اموال شمار ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر لوگوں کو ان میں سے بہت مقدار خرچ کرنے کے لئے کہا جائے گا تو ان پر بار ہوگا۔ اس لئے ان کی زکوٰۃ تمام زکاتوں سے کم رکھی گئی ہے۔

فائدہ: سونے کے نصاب کے سلسلہ میں تین روایتیں ہیں۔ مگر ان میں سے ایک بھی اعلیٰ درجہ کی صحیح نہیں۔ وہ تین روایتیں یہ ہیں:

پہلی روایت: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے کہ: "سونے میں کچھ واجب نہیں، تا آنکہ وہ میں دینار ہو جائے۔ پھر اگر کسی کے پاس میں دینار ہوں، اور ان پر ماں گذر جائے تو ان میں آدھا دینار ہے" اس روایت کو ابن وہب معمری نے مرفوع بیان کیا ہے اور شعبہ اور ڈوری وغیرہ نے منقولہ بیان کیا ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول مراد یہ ہے۔ امام ابو داؤد نے اس پر سکوت کیا ہے یعنی کوئی جرح نہیں کی۔ امام نووی نے ضمن یا صحیح کہا ہے اور ذہبی و حسانہ نے ضمن قرار دیا ہے (ابو داؤد حدیث ۵۷۳۷، ابی داؤد زکاۃ سنن، نصب الرایہ ۳۲۸)۔

دوسری روایت: حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ: "نبی ﷺ نے فرمایا دینار یا زیادہ میں سے آدھا دینار لیا کرتے تھے" اس کی سند میں ایک راوی ابی امام بن سائیل بن مہجم بن اصداری ہے جو ضعیف ہے۔ مگر ضعیف جدا نہیں۔ بخاری میں اس راوی کی روایت تصدیق ہے (ابن ماجہ حدیث ۹۱۱، ابی داؤد زکاۃ سنن، نصب الرایہ)۔

تیسری روایت: حضرت عبداللہ بن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: "دوسو درہم سے کم میں کچھ نہیں اور سونے کے میں محتال سے کم میں کچھ نہیں" حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے درایہ میں اس کی اسناد کو بھی ضعیف کہا ہے۔ یہ حدیث ابو عبید اور ابن زنجویہ نے کتاب الاموال میں روایت کی ہے (نصب الرایہ ۳۶۹، غفری ابن شداد ۵۹۹)۔

مذکورہ تمام روایات گواہی دیتی ہیں کہ ضعیف ہیں مگر ضعیف شدہ نہیں۔ پھر اگر ایک قوت حاصل کر لیں تو اور قابل

استعمال ہو چالی ہیں۔ اس لئے جمہور کے نزدیک سونے کا نصاب ایک مستقل نصاب ہے اور اس میں قیمت کا اعتبار نہیں۔ البتہ کچھ حضرات سونے کو چاندی سے نصاب پر ممول کرتے ہیں یعنی ان کے نزدیک سونے کا نصاب: کوئی مستقل نصاب نہیں۔ ہتھکھی، پوناچہ، سوہاگرم، چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ شاد صاحب دمر اللہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ ابن قدامس (۵۹۴ھ) میں لکھتے ہیں: قال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالاً، من غير اعتبار ليمتد، إلا ما حكى عن عطاء، وطلووس، والزهري، وسليمان بن حرب، واليوس السجستاني، أنهم قالوا: هو مختر بالفنعة، فما كان قيمته مائتي درهم فله الزكاة، وإلا فلا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير في نصابه، ثبت أنه حمله على الفضة ۱

خلاصہ یہ ہے کہ قابل زکوٰۃ اموال کی جناس چار ہیں یا پانچ؟ اس میں اختلاف ہے۔ موافق بالافتقار میں جنسیں تین۔ ان میں ایک نصاب کو دوسرے نصاب سے انضمام نہیں کیا جاتا یعنی اگر کسی کے پاس چار اونٹ، تین گائے اور تین بکریاں ہوں تو ان میں کچھ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ کوئی نصاب مکمل نہیں۔ اور سوہاچاندی، جنس ہیں یا ایک؟ اس میں اختلاف ہے بعض حضرات کے نزدیک در شاہ صاحب کے نزدیک دولوں ایک جنس ہیں۔ اور اصل چاندی کا نصاب ہے اور سونے میں اس کی قیمت کا اعتبار ہے۔ اور جمہور ان کو دو جنسیں قرار دیتے ہیں۔ اور دونوں میں وزن کا اعتبار کرتے ہیں۔ چاندی کا نصاب چھ سو بارہ گرام اور سونے کا نصاب ساڑھے ستائیس گرام ہے مگر چونکہ دونوں عقیقی جنس ہیں اور دونوں کی منفعت بھی ایک ہے یعنی دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں اس لئے جمہور دونوں میں انضمام کرتے ہیں یعنی کسی کے پاس نصاب سے کم چاندی ہو اور نصاب سے کم سونا ہو تو جنس منفعت وزن کے اعتبار سے انضمام کرتے ہیں اور اختلاف دونوں کی قیمت لگا کر انفع للفقراء نصاب بناتے ہیں۔

[۱] وقد استفاض من روايتهم ايضا في زكاة الغنم: أنه إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة:

ففيها شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة.

أقول: الأصل فيه: أن ثلثة من الشاء تكون كثيرة، وثلة منها تكون قليلة، والاعتلاف فيها بحسب أحسن لأهلها يسهل الفتاها، وكل يقتضى بحسب التيسير، فثبت النبي صلى الله عليه وسلم أقل ثلثة بارعين، وأعظم ثلثة بثلاث أو عيابة، نه جعل في كل مائة شاة، تيسيراً في الحساب.

[۲] وصح من حديث معاذ رضى الله عنه في البقر: في كل ثلاثين تبيع أو تسعة، وفي كل أربعين مبيء أو ستة، وذلك: لأنها متوسطة بين الإبل والشاء، لمزدعي فيها شيهتهم.

[۳] واستفاض ايضا: أن زكاة الرقبة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعون ومائة: فليس فيها

شیء، وذلك: لأن الكثرة أنفس المال، ينضرون بالانفاق المقدر الكبير منها، فمن حق زكاة أن تكون أنحف الزكوات؛ ولذهب محمود على الفضة، وكان في ذلك الزمان صرف دينار بعشرة دراهم، فصار نصابه عشرين مثقالاً.

ترجمہ: (۴) اور مذکورہ صحابہ کی روایات سے کبریوں کی زکوٰۃ میں بھی یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ جب کبریوں چالیس تا ایک سو بیس ہوں تو ان میں ایک کبری ہے۔ پس جب وہ ایک سو بیس سے زیادہ ہوں، دو سو تک، تو ان میں دو کبریاں ہیں۔ پھر جب وہ زیادہ ہوں دو سو سے تین سو تک تو ان میں تین کبریاں ہیں۔ پس جب وہ تین سو سے زیادہ ہوں تو ہر سو میں ایک کبری ہے۔ میں کہتا ہوں: بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ کبریوں کا کوئی ریوز زیادہ ہوتا ہے اور ان کا کوئی ریوز تھوڑا ہوتا ہے۔ اور تندرہ اس میں بہت ہوتا ہے اس لئے کہ کبریوں کا پانچ سو آسان ہے۔ اور ہر کوئی پانچ سو حسب سہولت۔ پس متعین کیا تھی مگر پیچیدہ بنانے سب سے چھوٹے ریوز کو چالیس کے ذریعہ اور بڑے ریوز کو تین چالیس کے ذریعہ۔ پھر ہر سو میں ایک کبری حساب میں آسانی کرنے کے لئے۔

(۵) اگر گاؤں اور عینوں میں معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوا ہے: ہر تیس میں ایک مال زیادہ یا دو بچہ۔ اور ہر چالیس میں دو یا زیادہ بچہ۔ اور وہ بات اس لئے ہے کہ اہل انہوں اور کبریوں کے درمیان کے جو نور ہیں۔ پس ملحوظ رہی مگر ان میں بھی ان کے ریوز بنانے میں دونوں کی مشابہت۔

(۶) اور نیز یہ بات بھی درجہ شہرت تک پہنچی ہوئی ہے کہ چاندی کی زکوٰۃ چالیسوں ہے۔ پس اگر وہ ہوں مگر ایک سو نوے سے بہتر تو ان میں کچھ نہیں۔ اور وہ بات یعنی ڈھائی فیصد زکوٰۃ اس لئے ہے کہ خزانے انیس ترین مال ہیں۔ نقصان پہنچتا ہے لوگوں کو ان میں سے بہت مقدار خرچ کرنے سے۔ پس اس کی زکوٰۃ کے حق میں سے یہ بات ہے کہ وہ تمام زکاتوں میں سب سے ہلکی ہو۔ اور سو: چاندی پر محمول ہے۔ اور اس زمانہ میں دینار کی تبدیلی دس درہم کے ساتھ تھی پس سونے کا نصاب میں مثقال ہوا۔

☆

☆

☆

زمین کی پیداوار میں دس فیصد یا پانچ فیصد لگان کی وجہ

حدیث — حضرت امین عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اس پیداوار میں جس کو بادشہ اور چشموں نے پہنچا ہے یا وہ پانی سے شرب کی وجہ سے پہنچائی کے بغیر پکائی ہے، اس کا حصہ ہے۔ اور اس پیداوار میں جو پانی بردار اونٹنی کے ذریعہ پہنچی گئی ہے، جس کا حصہ یعنی پانچ فیصد ہے" (مسند احمد، ج ۷، ص ۱۷۷)

تشریح: کوز (سونے، چاندی اور کرنی) میں نہ (یہ صوری) محض قدری ہے یعنی دین کی گئی ہے۔ اور تجارت میں نفع کے پیچھے نکتہ درکار ہوتی ہے اس لئے ان میں ذکوۃ حائل فیصد رکھی گئی ہے۔ اور کھیتوں اور باغوں کی پیداوار اللہ کے فضل سے بہت ہوتی ہے اس لئے اس میں ذکوۃ زیادہ رکھی گئی ہے۔ پھر جس پیداوار میں مفت درکار ہوتی ہے یا اس کی سینیٹی پر خرچ آتا ہے اس کو منع کرنے کے بعد فصل کم رو جاتی ہے اس لئے اس میں پانچ فیصد فریز مقرر کیا گیا ہے۔ اور جو حاصل بنے نکتہ حاصل ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں، اس لئے ان میں دس فیصد عشر تجویز کیا گیا ہے۔

[۷] وَلِیَمَّا سَلَبَ السَّمَاءُ وَالسَّيُولُ، أَوْ كَانَ خَضِرًا: الْعُشْرُ، وَلِیَمَّا سَلَبَ مَا تَحْتَ: نَصْفُ الْعُشْرِ، فَإِنَّ الَّذِیْ هُوَ أَقْلُ لَعَنَانِیَا وَاکْثَرُ زَنْعًا أَحَقُّ بِزِیَادَةِ الضَّرْبَةِ، وَالَّذِیْ هُوَ أَكْثَرُ تَعَانِیَا وَأَقْلُ زَنْعًا أَحَقُّ بِتَخْفِیفِهَا.

ترجمہ: (۷) اور کھیتوں اور باغوں کی اس پیداوار میں جس کو بارش اور چشموں نے میرا ب کیا ہے یا وہ میری میں خود کھلے ہے، دواں حصہ ہے۔ اور اس میں جو میرا ب کی گئی ہے پانی بردار لاشی کے ذریعہ، دسویں کا (۱۰) (پانچ فیصد) ہے۔ پس بیشک وہ پیداوار جو مشقت کے اعتبار سے کم ہے اور پیداوار کے اعتبار سے زیادہ ہے، وہ لگان کی زیادتی کی زیادہ مقدار ہے۔ اور جو مشقت کے اعتبار سے زیادہ ہے اور پیداوار کے اعتبار سے کم ہے، ذکوۃ کو کم کرنے کی زیادہ مقدار ہے۔

لغات: العُشْرُ: الأَشْجَارُ الَّتِیْ تَكُونُ عَلَى شَطِئِ الْمَاءِ، وَتَشْرَبُ بِعَرْوِهَا الْمَاءَ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى التَّسْقِیْنِ (معارف السنن: ۲۳۵)۔ نَضَحَ (زفر): نَضَحَ الْمَاءُ: نَكَبَتْ يَدَايْهِ مِنْ قِوَانِیْنِ كَيْ لَمْ يَنْهَیَا كُتُوبًا سَیَءَ بَالًا لَا تَلَا۔ النَّاصِبُ: اَوْتٌ جَسَیْرٌ مِیْرَابٌ كَرْنِیْ كَی لَمْ یُطَالِیَا جَاوِیْ۔ قَضَى الْأَمْرَ: تَخَفَّفَ الْفَعْلُ، شَعَتْ بِرَأْسِهِ كَرْنَا۔ الزَّیْعُ: مَرَجٌ كِیْ زِیَادَتِیْ، كَمَا جَاوِیْ: لَمْ یُغْلَقْ، اس کے لئے پیداوار نہیں۔

خصوص کرنے اور اس میں سے گھٹا کر عشر لینے کی وجہ

حدیث: حضرت یسٰی بن ابی خرم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کرتے تھے: "جب تم اندازہ کرو تو لو اور تمہاری چھوڑ، پس اگر تمہاری چھوڑ تو چھوڑ تمہاری چھوڑ" (مسند: ۱۸۰۵)

تشریح: خصوص کے معنی ہیں: کھیتی اور پھل کا اندازہ کرنا۔ جب کھیتی اور پھل آفات سے محفوظ ہو جائیں اور انہیں کھانے کے قابل نہ ہو، اس وقت حکومت آوی بیسی، جو پیداوار کا تخمینہ لگا کر اندازہ کر لے۔ پھر جب ملک سولہ کر تیار ہوئے، سمجھو یہ چھوڑے، بن جائیں اور ان کو شش معنی بن جائیں تو کارندے پہنچ کر اندراج کے مطابق ذکوۃ وصول

کریں۔ لہذا تمہاری یا تمہارے چھوٹی کر کے باقی کی زکوٰۃ وصول کریں۔

اور تمہیں کرنے میں ہمت یہ ہے کہ اگر باب زراعت آؤں جو جائیں، جس طرح چاہیں کھائیں اور زکوٰۃ وصول کرنے والے بھی بے فکر ہو جائیں۔ اب ان و پیداوار کی گمرانی کی مشقت نہیں بھائی پڑے گی۔ اور تہائی یا چوتھی کر کے زکوٰۃ وصول کرنے میں ہمت یہ ہے کہ انداز و مبالغہ بھی ہو سکتا ہے اور جو بند پر بند اور چور چکا نقصان بھی کر سکتے ہیں، اس لئے کچھ کم کر کے زکوٰۃ لینا قرین انصاف ہے۔

فائدہ (۱): قائل زکوٰۃ غلوس اور پھوس کا فرض لا حضرت عتب بن اسید رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۰۳) مگر تہائی یا چوتھی کر کے زکوٰۃ لینے میں اختلاف ہے۔ امام ابو نعیم، امام مالک اور امام شافعی کا خون بدیدہ یہ ہے کہ پوری پیداوار کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ کچھ کم نہیں کیا جائے گا (مظاہر حق) کیونکہ عشر، غریبوں کا حق ہے۔ حکومت کو جس میں سے کم کرنے کا اختیار نہیں۔ اور حضرت سہل رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث زکوٰۃ سے متعلق نہیں ہے۔ بلکہ خبر کے یہود کے ساتھ جو حرارت اور مساقوت کا معاملہ تھا، اس سے متعلق ہے۔ و وزیرین کے مالکان کا حق تھا، جسے وہ جبراً لے سکتے تھے۔ واللہ اعلم۔

فائدہ (۲): فرض لازم ہے یا محض احتیاط ہے؟ یعنی زکوٰۃ فرض کے مطابق لی جائے گی خواہ اتنی ہیے اور نہ ہوگی۔ اور جو واقعی یہ اور ہوگی۔ جس کی زکوٰۃ لی جائے گی؟ اختلاف کے نزدیک فرض لازم نہیں۔ کیونکہ تخمینہ اور اندراج دونوں میں ٹھیکہ نہ تھا۔ بلکہ ہر زمین کے کھانچے پر گہائی آفات سیلاب اُلے وغیرہ بھی پڑ سکتے ہیں۔ پس شہادت سے جو پیداوار ثابت ہوگی۔ اس کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ فرض کا اعتبار نہیں۔ (یعنی بات اس مخرج مشہور ہوگی ہے کہ احناف فرض کے قائل نہیں)

اموال تجارت اور کرنسی کا نصاب

جو چیزیں بیچنے خرچ کرنے کے لئے ہیں ان کا نصاب چاندی کے نصاب کی مانند ہے۔ جتنی ساڑھے پاونڈ اولہ چاندی کی قیمت کے بقدر سامان تجارت ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں۔ کیونکہ اس کا بھی معیار ہو سکتا ہے۔ اس کی کوئی درمیان نہیں ہو سکتی۔ پس وہ چاندی کے نصاب پر محمول ہے۔

فائدہ: اب سونہ چاندی بطور سرمایہ مستعمل نہیں۔ ان کی جگہ نوٹ (کرنسی) نے لی ہے۔ اور مختلف ملکوں میں رائج کرنسیاں رقم کی ہیں۔ بعض چاندی کی نمائندگی کرتی ہیں جیسے رپال، درہم اور روپے۔ اور بعض سونے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ جیسے کویت کا دینار اور بحرین کا پائونڈ۔ پس جو کرنسی جس زکوٰۃ نمائندگی کرتی ہے اسی کے نصاب کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اس ملک کے تجارتی سامان میں بھی اسی نصاب کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر کسی ملکیت میں چند ملکوں کی کرنسیاں ہوں تو جس نصاب کی قیمت کم ہے اس کا اعتبار ہوگا۔

اور سونا چاندی، کرنسی اور سامان تجارت میں، انعام ہوگا یعنی اگر ہر ایک کی معمولی معمولی مقدار ہے تو قیمت لگا کر سب کو ملایا جائے گا۔ اگر وہ کم قیمت والے نصاب کے بقدر ہو جائیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔

رکاز میں خمس کی وجہ

اگر ملک و معاہدہ (سونے چاندی کی کانیں) اور رکاز (زمانہ جاہلیت کے ذخیہ) میں فرق کرتے ہیں۔ اول میں زکوٰۃ واجب کرتے ہیں اور دینی میں خمس۔ اور مذہب کے نزدیک دونوں کا حکم ایک ہے دونوں میں پانچواں حصہ واجب ہے۔ ان کے نزدیک دونوں رکاز ہیں۔ اول فقہ کا رکاز ہونا ہے، اور دینی لوگوں کا۔ اور دکانیں، اسام، لائٹانی، قلم لکھتے ہیں۔ ثانی صاحب خمس، جب ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں:

رکاز یعنی زمانہ جاہلیت کا یا بہت قدیم زمانہ کے لوگوں کا دفن کیا ہو مال، اگر کسی کے ہاتھ لگے تو اس میں سے حکومت پانچواں حصہ لے لے گی اور مصارف غنیمت میں خرچ کرے گی۔ کیونکہ یہ زمین ایک اعتبار سے مابغیمت ہے یعنی چونکہ مسلمانوں نے وہ ملک فتح کیا ہے، اس لئے اس کی ہر چیز غنیمت ہے۔ نیز یہ مال مفت ہاتھ لگا ہے، اس لئے اس میں سے زیادہ زیادہ بنا دینا نہیں ہوگا۔ اس لئے اس کی زکوٰۃ خمس مقرر کی گئی ہے۔

[۸] قوله صلى الله عليه وسلم في النحر: "ذُخِرَ الثَّلَثُ، فَإِنْ لَمْ يَدْعُوا الثَّلَاثَ فِدَعُوا الرُّبْعَ" أقول: النحر في مشروعية النحر من دفع الحرج عن أهل الزراعة، فلهتم يرمدون أن ياتوا بغيراً وزُطياً، وعياً، ونياً ونهياً، وعن المصنفين: ذنبهم لا يطفون الحفظ عن أهلها إلا بشق الأنفس. ولما كان النحر من محل المشقة، والوكاة من حقها التخفيف، أمر بترك الثلث، أو الربع. والذي يُعَدُّ للبيع لا يكون له ميزان إلا القيمة، فوجب أن يحمل على زكاة النقد. وفي الوكاز الخمس، لأنه ينسب القيمة من واحد، وينسب الميزان، فجعلت زكاته خمساً.

ترجمہ: انہرے کے سلسلہ میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "چھوڑ دو تم تہائی، پس اگر تم چھوڑ دو تہائی تو چھوڑ دو چوتھائی" میں کہتا ہوں: خرمن کی مشرعت میں غنیمت اور اس پر زراعت سے لگے کو نہ نہا ہے۔ پس بیشک وہ چاہیں گے کہ کھائیں، گھر بکھور اور پختہ تازہ بکھور۔ (دراکھائی وہ) انکور کا لے انکور یعنی نیم کچے سوئے اور کچے سوئے۔ اور (غلی) بناتا ہے (زکوٰۃ وصول کرنے والوں سے۔ اس سے کہ وہ طاقت نہیں رکھتے بلکہ والدین کی دستبرد سے حفاظت کی مگر جان کو مشقت میں ڈال کر۔ اور جب اندازہ نہ رہا کہ کل تھا یعنی اس میں نصیب کا احتمال تھا۔ اور زکوٰۃ کے حق میں سے تخفیف تھی یعنی زکوٰۃ کے معاملہ میں آسانی سمجھا گئی تھی ہے تو تہائی یا چوتھائی کے چھوڑنے کا حکم دیا۔

اور وہ سامان جو تیار کیا جاتا ہے خرید و فروخت کے لئے اس کے لئے قیمت کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہو سکتا۔ پس ضروری ہوا کہ وہ معمول کیا جائے نقد کی زکوٰۃ پر۔ اور کارخانوں یا پانچواں حصہ ہے، کیونکہ وہ ایک اعتبار سے قیمت کے مشابہ ہے اور مفت ملی ہوئی چیز کے مشابہ ہے۔ پس اس کی زکوٰۃ پانچواں حصہ مقرر کی گئی۔

نصیح۔ ونبھا مطبوہ نسخہ میں ولینا تھا۔ یہ تعجیف ہے۔ یہ صحیح تینوں محلوں کے ہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب میں کالا انکور یعنی نیم پختہ۔

صدقۃ الفطر ایک صاع مقرر کرنے کی وجہ

حدیث — حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”رسول اللہ ﷺ نے روزے فطر کرنے کی زکوٰۃ (پاکیزگی) بکھیر باغ کا ایک صاع مقرر کیا، غلام، آزاد، مرد و عورت، چھوٹے اور بڑے پر جو مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور صدقۃ الفطر کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو عید کی نماز کے لئے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے“ (مشکوٰۃ ۱۸۱۵) اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے: ”یا أَهْلَ الْبَلَدِ (سو گھا ہوا) دو صاع کا ایک صاع یا خشک انور کا ایک صاع“ (مشکوٰۃ ۱۸۱۶)

تقریباً ایک صاع کا وزن اثناف کے نزدیک: چھ کلو ایک سوا تالیس گرام ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: دو کلو ایک سوا ہتر گرام ہے۔ ثرہ صاحب رحمہ اللہ اسی دوسری مقدار کی حکمت بیان کرتے ہیں۔

صدقۃ الفطر ایک صاع مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقدار ایک چھوٹے سبب کے ایک دن کے گزارے کے لئے کافی ہے۔ پس اتنی مقدار سے ایک مسکن کی حاجت پورے طور پر رفع ہو جاتی ہے۔ اور اتنی مقدار خرچ کرنے سے سامان پر کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ اور ”عید کی نماز کے لئے لوگوں کے نکلنے سے پہلے“ میں اشارہ ہے کہ اس مال ظاہر کی زکوٰۃ کی طرح صدقۃ الفطر حکومت جبراً وصول نہیں کرے گی۔ البتہ لوگ اپنی مرضی سے حکومت کے بیت المال میں جمع کر دیں تو لے لیا جائے گا۔

گندم کا نصف صاع مقرر کرنے کی وجہ

گندم دور اول میں گرام تھا۔ امراء ہی اس کو کھاتے تھے۔ مساکین کو وہ نصیب نہیں ہوتا تھا۔ نہ ان کو بھریق کے بغیر نامی سرفروشی جو چوری کی تھی اس واقعہ میں حضرت قتادہ بن اسماعیل رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب شام کے کوئی تاجر میدانِ قحط میں آدی اس کو خرید لیتا، اور اپنے لئے خاص کر لیتا، اور ہال بچے بکھیر دیتا کھاتے (ترمذی ۱۸۱۲) کتاب التمر، غیر سورہ، انشاء، چنانچہ بعض روایات میں نصف صاع گندم کو ایک صاع پر محمول کیا گیا ہے یعنی اس

زمانہ میں نصف صاع محمد کی قیمت: ایک صاع جو کی قیمت کے برابر ہوتی تھی، اس لئے نصف صاع محمد ص: صدقہ الفطر میں نکالنا کافی قرار دیا گیا۔ مگر بعد میں محمد صستہ ہو کر، پس اس کا بھی ایک ہی صاع نکالنا چاہئے۔ جیسے کپڑوں میں تنگی تھی تو ایک کپڑے میں نماز کو جو زعفران دیا تھا، مگر جب اللہ نے کپڑوں میں گنجائش سردی تو حضرت ثمر اور حضرت زینتہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم بھی تنگبالی کرو یعنی اب دو کپڑوں میں نماز پڑھو۔ یہی بفضل ہے۔ اسی طرح جب محمد صستہ ہو گیا تو اس کا بھی ایک صاع نکالنا چاہئے۔

صدقہ الفطر کی ادائیگی کے لئے یوم الفطر کی تعیین کی وجہ

صدقہ الفطر کی ادائیگی کے لئے یوم الفطر کی تعیین دو وجہ سے کی گئی ہے:

پہلی وجہ: یوم الفطر کو صدقہ ادا کرنے سے ایک اسامی شعائر کی تکمیل ہوتی ہے یعنی عید الفطر خوشی کی ایک اسلامی تقریب ہے۔ اس میں دو گنا عید ادا کیا جاتا ہے۔ پس اس کی شان اسی اہت بلند ہو سکتی ہے جب ہر مسلمان اس تقریب میں شریک ہو۔ اور یہ بات اسی وقت ممکن ہے کہ مسکین اس دن فخر محاش سے غادرخ ہوں۔ اس لئے یوم الفطر کو فطر و ادا کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ غریب و فاجر، اہل مال جو کرفوشی خوشی فرماتے، عید کی ادائیگی میں شریک ہوں۔

دوسری وجہ: یوم الفطر میں صدقہ کرنے سے روزے داروں کی تطہیر اور روزوں کی تکمیل مقصود ہے یعنی روزوں میں جو بے ہودہ باتیں اور برا کام صادر ہوئے ہیں، اس کا مٹاؤ صدقہ سے حاصل جاتا ہے۔ اور اس کی تطہیر نمازوں میں سنن مؤکدہ ہیں۔ اس سے بھی نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔

فائدہ: یہ دونوں وجوہ حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے ماخوذ ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے: فسر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرۃ الفطر طهر النضیم من اللغو والفرفہ، و طعمۃ للمساکین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ الفطر بے ہودہ بات اور برے کلام سے روزوں کو پاک کرنے کے لئے اور مسکین کو کھلانے کے لئے لازم کیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۱۸)

زیورات کی زکوٰۃ بھی احتیاطاً نکالنی چاہئے

ہام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک عورتوں کے استعمال کے سبب زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں اور خلیفہ کے نزدیک واجب ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیورات کی زکوٰۃ میں روایات متعارض ہیں۔ بعض سے وجوب ثابت ہوتا ہے، بعض سے عدم وجوب۔ اور زیورات پر کفر (خرانہ) کا اطلاق مستبعد ہے۔ کیونکہ کفر زنجیرہ کہے ہوئے لوگوں کہتے ہیں، اور زیورات استعمال کئے جاتے ہیں۔ زنجیرہ کر کے کہیں رکھے جاتے۔ پس وہ مالکین بنیں۔ بخیر زوان الذهب والفضۃ میں شامل نہیں البتہ زیورات میں کفر کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ سونے چاندی

کہہ جاتے ہیں۔ اور سوا چاندی ٹرس غلطی ہیں۔ اس لئے احتیاط کی بات یہ ہے کہ ان کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ اس لئے کہ اختلاف سے بچنا مستحب ہے۔

فائدہ: زیورات کی زکوٰۃ کے سلسلہ میں مرفوع روایات میں تو کوئی خاص تواریخ نہیں۔ کیونکہ عدم وجوب کی صرف ایک مرفوع روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ”زیورات میں زکوٰۃ نہیں“ مگر بتلی نے مرفوع السنن میں فرمایا ہے کہ یہ روایت باطل ہے، اس کی کچھ اصل نہیں۔ اور وجوب زکوٰۃ کی زلیلی رحمہ اللہ نے سات روایتیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت میں جو ابوداؤد میں ہے کوئی خاص کلام نہیں۔ بآی روایات میں کلام ہے۔ مگر سب ط کر قوت حاصل کر لیتی ہیں۔ البتہ صحابہ میں اختلاف تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پنج صحابہ سے عدم وجوب کا قوس ۴ ہٹ ہے (سنن ۱۰۶۲) یعنی حضرت انس، حضرت جابر، حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ (نصب الراية ۳۵۵:۲) مذکورہ صحابہ سے کے علاوہ تمام اکابر صحابہ وجوب کے قائل تھے۔ پس احتیاط زکوٰۃ نکالنے میں ہے۔

[۹] "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد، والحر، والأمة، والصغير والكبير؛ من المسلمين" وفي رواية: "أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب"

وإنما قدر بالصاع: لأنه يشيع أهل البيت، ففيه غنية معتد بها للفقير، ولا يتضرر الإنسان بالمال؛ هذا اللذر غالباً، وخمّل في بعض الروايات: نصف صاع من فصح على صاع شعير؛ لأنه كان غالباً في ذلك الزمان، لا يأكله إلا أهل النعم، ولم يكن من مأكّل المساكين، فيه زينة من أرقم في قصة السريّة، ثم قال علي رضي الله عنه: "إذا وسّع الله فوسّعوا"

وإنما وقت بعد الفطر لسبعين: منها: أنها تكمل كونه من شعائر الله، وإن فيها طهارة للصائمين، وتكميلاً لصومهم بمنزلة سنن الواجب في الصلاة.

[۱۰] وهل في الخبيّ زكاة؟ الأحاديث فيه متعارضة، وإطلاق الكنز عليه بعيد، ومعنى الكنز حاصل، والعروج من الخلاف أحوط.

ترجمہ: (۹) "مقرر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ الفطر کھجور کا ایک صاع یا ایک صاع غلام آزاد، مرد، عورت، چھوٹے (نابالغ) اور بڑے پر اور نکاح شدہ و مسلمانوں میں سے ہوا اور ایک روایت میں ہے: "یا ائدہ کا ایک صاع یا خشک کھجور کا ایک صاع"

اور صاع سے دو پوند پر اس لئے کی ہے کہ وہ ایک گھرانے کو شکر میر کر رہا ہے، ایسی اس میں فقیر سے لئے قہر غا مالدار ہے۔ اور کبھی نقصان اٹھاتا انسان مامور پر اتنی مقدار خرچ کرنے سے — اور محسوس کیا گیا ہے بعض روایات میں گندم کے نصف صاع کو ۱۰ کے ایک صاع پر۔ اس لئے کہ گندم کراں تھا اس زمانہ میں۔ ٹھیک لگاتے تھے اس کو گھر خوش پیش دلت۔ اور ٹھیک تھا وہ غریبوں کی خوراک میں سے۔ بیان کیا ہے اس کو زید بن ارقم نے چورنی کے قد میں (زید بن ارقم کی روایت مجھے نہیں ملی) پھر فرمان علی رضی اللہ عنہ نے: ”جب اللہ نے تجھ کو بخش کر دی تو تم بھی مجھ کو بخش کر“ (حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی مجھے نہیں ملی)

اور نبی کریم ﷺ سے متعین کیا (صدقہ افطر کو) صدقہ الفطر کے ساتھ چند وجوہ سے: ان میں سے یہ ہے کہ صدقہ الفطر عمل کرتا ہے صدقہ الفطر کے شعار اللہ میں سے ہونے کو۔ اور یہ ہے کہ صدقہ الفطر میں ماہ ذی القعدہ کے لئے چکی ہے۔ اور ان کے روزوں کی تکمیل ہے۔ جیسے نماز میں غنیمت کو کدہ۔

(۱۰) اور کیا زجرات میں رکوا ہے؟ اعطاء میں اس میں متعین ہیں۔ اور کٹر کا اطلاق ان پر مستحب ہے اور کٹر کا متعین ان میں موجود ہے۔ اور اختلاف سے لکھنا زیادہ احتیاط کی بات ہے۔

باب — ۴

مصارف زکوٰۃ کا بیان

مصارف مصروف کی جمع ہے۔ اور اس کا مظهر، کے زکوٰۃ کے ساتھ ہے۔ اور عربی میں یہ را کے زکوٰۃ کے ساتھ ہے۔ مصروف خرچ کرنے کی جگہ۔ مصارف زکوٰۃ کا بیان سورۃ التوبہ آیت ۶۰ میں ہے۔ شامہ صاحب رحمہ اللہ نے اس سے، حق کی و آئین کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اس لئے تیوں آیتیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمُوتُ لِيَ نُصْلَحَ، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِغْوًا، وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا لَأَعْلَبُ بِسُخْطِهِمْ، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَقَالُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، إِنَّا بِأَنَّا اللَّهُ وَاعْتَدُوا لَهَا الْعَذَابَ ثَمًّا لِلْمُفْسِدِينَ، وَالْمُفْسِدِينَ عَلَيْهَا، وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبَهُمْ، وَفِي الرِّفَافِ، وَالْعَرَبِيَّةِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفِي السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ غَلِيمٌ خَبِيرٌ.

ترجمہ: اور بعض منافقین صدقات (کی تقسیم) کے بارے میں آپ پر کڑی جھڑپ کرتے ہیں۔ پس اگر اس میں سے انہیں کچھ دیدیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس میں سے انہیں کچھ دیا جائے تو وہ اسی وقت بگڑنے لگتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنے پر ریشی رہتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے اور وہ کہتے کہ اللہ ہمارے لئے کافی

ہے: "عقرب اللہ اپنے فضل سے اور اس کے رسول ہمیں اور بھی! میں نے جنگ ہم اللہ کی طرف کو لکھے ہوئے جس (تو کیا اچھی) سے ہوئی۔"

نہایتوں نے حقہ رکھ کر اٹھ کر نرود اور عیالیت منہ ہیں۔ اور وہ دگ۔ تیں ہواں کی تحصیل پر مامور ہیں۔ اور وہ لوگ تیرا جن کی بھولی مقصود ہے۔ اور (ات صرف نیہ جائے) گردنوں (کو چھڑانے) میں اور بوجھ اٹھانے والوں (کی امداد) میں اور اللہ کے راستہ میں۔ اور را دگیروں (کی اعانت) میں۔ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ کام ہے۔ اور اللہ سب کو جو جاننے والے، بڑی حکمت والے ہیں۔

تفسیر: مہ فقیوں کا ایک نرود زکوٰۃ و صدقات کی تقسیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شکستیں کیا کرتا تھا۔ ابو الجواہر لوطیوں میں کہتے ہیں کہ: "میرے نہیں! انہیں کیا کر رہے ہیں! تمہاری غیر اتمی چاہا جن کو انہیں دے رہے ہیں اور خود کو مصعب بھی کہتے ہیں۔" (روح المعانی) ان لوگوں کو بھی دو تیس میں بانٹا نہ گیا ہے۔ اور ان کو انہیں دے دیا اور ایمان کا تقاضا سمجھا گیا ہے۔ پھر تیسری آیت میں ارشاد فرمادہ ہے کہ غیر تقویٰ میں دولت مندوں کا کوئی حصہ نہیں۔ اور دوسری آیت میں آٹھ معارفہ میں فرج کرنے کے لئے ہیں:

۱۔ انعامِ نذر یعنی وفتائی حکم سے لوگ ۲۔ مساکین یعنی دھواست مندہ جسمی کے پاس بقدر ضرورت مسلمان نہیں
۳۔ سرکاری ملکہ جو خمس صدقات پر موقوف ہے ۴۔ دو لوگ جن کی مالیت قصب اور راجائی میں مسکن کے لئے منظور ہے
۵۔ قیدیوں کی رہائی اور قیدیوں کی گلو خلاصی میں ۶۔ جس پر قومی لوازمات کے تصفیہ کے سلسلہ میں کوئی ایسا مالی بار پڑا اور
جس کے برداشت کی اہل میں طقت نہ ہو اور ذاتی مصارف کے سلسلہ میں زریعہ ہار ہو گئے ہوں ۷۔ دین کی شہرت
و خدمت اور اللہ کا قول یا کار کرنے کے لئے ۸۔ دو سالہ زور و میں مدد کا حق بنی ہو گیا ہو — ان کو مصارف میں ذکوۃ
خارج کی جا سکتی ہے۔ اب حضرت شاہ صاحب قدس سرہو کی بات شروع کی جاتی ہے۔

ممالک کی قسمیں اور ان کی ضروریات کا نظم

مسلمانوں کے ممالک کو دو قسم کے ہیں۔

ایک وہ ممالک ہیں جن کے باشندے صرف مسلمان ہیں۔ دیگر اقوام کے ساتھ ان کا اشتراک نہیں۔ وہ ممالک کا میزبان (بجٹ) ہا کا ہے۔ کیونکہ وہ ان کو جمع کرنے اور ان کی ترقی کرنے کے نیتان نہیں۔ یہ علاقہ سر کے کام تو ان ملک میں ایسے بہت سے حضرات ہوتے ہیں جو ان کا صوں کو انجام دیتے ہیں۔ اور انھیں بعد اللہ وہ کام انجام دیتے ہیں۔ اور ان کی اہم آمدنی اور مقدر میں ہوتی ہے جس سے وہ کام بولت انجام دے سکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی جماعت کثیرہ کبھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی۔

دوسرے وہ ممالک ہیں جن میں دیگر مشنوں کے لوگ بھی رہتے ہیں یعنی ان میں فوجی رعایا بھی ہے۔ ایسے ممالک کا نظام مضبوط ہو چاہئے۔ سورۃ نحل آیت ۲۶ میں ہے کہ ”مسلمانوں کا فردوں کے مقابلہ میں تیز ہیں اور انہیں میں مہربان ہیں“ انہیں جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں تو مشنوں کا کوئی اندیشہ نہیں۔ مگر دوسری قسم کے ممالک میں اس کا بہر حال خطرہ ہے۔ اس لئے ہماری فوج اور طاقت درپاس کا انتظام ضروری ہے۔ نیز تقسیم کار بھی ضروری ہے یعنی ہر مفید کام کے لئے۔ یہ لوگوں کو متحرک کیا جائے جو اس کو فوجی انجام دے سکیں۔ اور ان کو حکومت کے فائدے سے بخوار نہ کی جائے۔ اس لئے ایسے ملک کے مصارف زیادہ ہوتے ہیں۔

چنانچہ نئی تنظیم بنانے والوں طرح کے ملکوں کے لئے مایہ (Rome) کا طریقہ مقرر کیا۔ اور مصارف کا لحاظ کر کے لگانا تجویز کیا۔ دوسری قسم کے ملکوں کا جو انتظام کیا ہے اس کی تفصیل کتاب الجہاد میں آئے گی۔

اور سبکی قسم کے ممالک میں چونکہ در طرح کے مصارف تھے۔ اس لئے جو اصل کی دو حالت قائم کیں۔ پہلی مذہب، ان سوال کی ہے جن کا کوئی ملک تھا مگر اب نہیں رہا۔ جیسے کسی بیت کا ترک جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اور مگر شدہ ہو یعنی جن کا کوئی مالک نہ ہو۔ اور گری پڑی چیزیں جو حکومت کے کارکنوں نے افرونی ہوں، ان کا کسب و کسب کیا گیا ہو، مگر کچھ پتہ نہ چلا ہو۔ اور اسی طرح کے اٹھارہ سوال (مثلاً وہ چیزیں جن کا شرعاً ہی سے کوئی مالک نہ ہو جیسے جنگلات کی ٹکڑیاں، معدنیات، سمندری حیوانات، گیس اور تیل کے ذخائر وغیرہ۔ اس مذہب سے علاوہ عام کے ایسے کام انجام دینے چاہئیں جن میں ملکیت کی ضرورت نہیں۔ جیسے پیرس، اگن، تیل، دھن، مہاجدین، کنوئیں اور شے کھودنا وغیرہ)

دوسری مذہب: زکوٰۃ و صدقات واجبہ کی ہے۔ ان اسوال میں ملکیت ضروری ہے۔ ﴿إِنَّمَا الضَّفَافَاتُ الْفُفْرَاءُ وَالْحَسَايَافُ﴾ (الافانہ میں اسی مذہب کے مصارف بیان کئے گئے ہیں۔ اور جو معانات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ ان اسوال کے مصارف اگرچہ بہت ہیں مگر ان میں نہایت اہم تین مصارف ہیں:

پہلا مصرف: محتاج لوگ۔ فقراء، مسکین، یتیم، مسافر اور مفرور، اس ذمرہ میں آتے ہیں۔

دوسرا مصرف: خانقاہی عملہ۔ مجاہدین اور زکوٰۃ کی وصولی پر مامور لوگ اس ذمرہ میں آتے ہیں۔

تیسرا مصرف: مسلمانوں کے درمیان واقع ہونے والے فتوے کو دفع کرنے کے لئے یا غیر مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کے حق میں متوقع ضرر کو ہٹانے کے لئے بل خرچ کرنا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کبھی مسلمانوں کے درمیان کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے اور جھگڑا ہوتا ہے۔ اس خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مثلاً کوئی قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چلا اور مقتول کے ورثہ کو کسی پر قوی شدہ ہے مگر ثبوت کچھ نہیں۔ اور غرضیوں میں غم مٹی تو قصہ فتنہ کے لئے دیت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ دیت حکومت زکوٰۃ کی مذہب سے ادا کر سکتی ہے۔ اسی طرح کبھی کوئی شخص دیت کا تاجان سر لیتا ہے اور وہ ہذا خور مذہب اور دے مہر ویر نہیں ہو سکتا تو زکوٰۃ کے صیغہ سے اس کا تعاون کیا جاسکتا ہے۔ عبد اللہ بن کلب رضی اللہ عنہ

کیغیر میں کسی نے قتل کر دیا تھا۔ وہاں کو یہودیہ پر شہید کر دیا۔ جو نہیں تھا۔ چنانچہ مذکورہ کرنے کے لئے آنحضرت ﷺ نے بیت المال سے ان کی دیوت اور مالیاتی بھی (مشکوٰۃ حدیث ۳۵۳) باب القصد اور حضرت قیس بن مکر بن رقی رضی اللہ عنہ نے ایک تاجران سرایا تھا۔ اور وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہ گئے تھے تو آنحضرت ﷺ نے عقد کے مال سے ان کا تعاون فرمایا تو (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۳) باب من لا تحلل لہ العسالة یح کتب الزکوٰۃ تاکا ان سر لیسے وال یہ شخص بھی غلام ہے۔ غلام اللہ بن قرض ادا کرنا اور غلام العسالة مالی ذمہ داری جو بری ہے اس کو ادا کرنا غرض جو ذاتی ضروریات میں زبردستی دیا گیا وہ بھی غلام ہے اور وہ ان بھرنے والا بھی غلام ہے۔

اور کبھی غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کو کسی ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جس کی دھمکی ہو رہی ہیں۔ پہلی صورت: کچھ کمزور ایمان والے مسلمان کفار کی ہمنوائی کرتے دیکھتے ہیں۔ جس سے ان کو توسل مل جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ان کمزور ایمان والے مسلمانوں کو کچھ اچھا یا بھلا تو وہ کفار کی موافقت سے ہوتا جائیگی اور اکیلے کفار مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے ایسی صورت میں زکوٰۃ کی مدد سے ان کو دیا جاسکتا ہے۔

دوسری صورت: کفار میں قتل کر مسلمانوں کے سامنے آنے کی توہمت نہیں۔ البتہ وہ کوئی خفیہ عمل چلانا چاہتے ہیں جس سے مسلمانوں کو ضرر کا اندیشہ ہے پس زکوٰۃ میں سے ان کو کچھ دینا ان کی جان کو بچھوڑ دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں ماکایہ القلوب کے لفظ سے مراد ہی ہیں۔ مؤلفہ سمجھتی ہے اور قبول بھیگاں کا نائب قائل ہے لیکن وہ لوگ جن کے اس جزوے میں لیکن وہ لوگ جن کے دلوں کو کئی مفاد کے لئے مسلمانوں سے جوئے تقصیر ہے۔ ایسی صورت میں کمزور ایمان والے مسلمانوں کو کفار سے ڈرا گیا ہے اور مسلمانوں سے ڈرا گیا ہے۔ وہ دوسری صورت میں کفار کو نرم کیا گیا ہے اور مسلمانوں سے ڈرا گیا ہے۔

نوٹ: شرعاً صاحب دماء اللہ کی عبادت میں لگاؤ و شغوفی ہے اور شرع میں مرتب ہے کتاب سے تقریر ملانے جوئے اس کا خیال رکھا جائے۔

فائدہ: آیت میں مذکور معارفہ عثمانیہ پر زکوٰۃ کس طرح تقسیم کی جائے؟ اس کو پہلے دیا جائے؟ اور کس کو کتنا دیا جائے؟ یہ باتیں سب راہ حکمت کی صوابہ پر موقوف ہیں۔

فی المصارف

الأصل فی المصارف: أن البلاد علی نوعین.

منها: ما خلص للمسلمین، لا یسألونهم أحد من سائر الملل، ومن حلفها أن یخلف علیها، وهي لا تحتاج إلی جمع رجال ونصب قضاة، وکثیراً ما یخرج منها من یشاء الأعمال،

المشترک تغھما تصدیقا لما وعد اللہ من اجر المحسن، ولہ کفای فی غوبۃ مالہ، إذ الجماعات الکثیرۃ من المسلمین لاتخلو من مثل ذلک۔

ومنها: صافہ جماعات من اهل سائر الملل؛ ومن حقها: أن یشد فیہا، وذلك قوله تعالیٰ: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ رَحْمَةً فِیْهِمْ، وهی تحتاج إلى جنود کثیرة وأموال قویة، ولتحتاج إلى أن یقتضی علی کل عمل نافع من مباشرہ، ویكون معیشة فی بیت المال۔

فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل من ھذین منہ، وجعل الجباۃ بحسب المصارف، وسمائی مباحث الغائی فی کتاب الجہاد۔

والبلاد الخاصة بالمسلمین: عمدۃ ما یختص فیہا من المال نوعان ہما: نوع من المصارف: نوع: هو المال الذی زلت عنہ ید مالکہ، کترکۃ المیت لاوارث لہ، وحوال من المہاتم لامالک لہ، ولقطۃ أخذھا اعداؤ بیت المال وعرفت فلم یعرف لمن ہی؟ وأمثال ذلک، ومن حقہ: أن یصرف إلى المنافع المشترکۃ، مما لیس لہا تملیک لأحدہ ککری الأنہار، وبناء القناطر والمساجد، وحفر الآبار والعیون، وأمثال ذلک۔

ونوع: هو صدقات المسلمین، جمعت فی بیت المال؛ ومن حقہ: أن یصرف إلى مالہ تملیک لأحدہ، وفی ذلک قوله تعالیٰ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْکِیْنِ وَالْأَیْمَةِ﴾۔

والجملۃ فی ذلک: أن الجباۃ من ھذا النوع وإن كانت کثیرۃ جدًّا، لکن العمدۃ فیہا ثلاث: المحتاجون؛ وضبطہم الشارع بالفقراء والمساکین، والیامی، وبناء السیل، والغارمین فی مصلحۃ أنفسهم۔

والحفظۃ: وضبطہم بالفرقۃ، والعاملین علی الجباۃ۔
والثالث: ما یُعرف إلى دفع الفتن الواقعۃ بین المسلمین، أو المتوقعة علیہم من غیرہم۔
وذلك: إما أن یكون بمواطافۃ ضعیف النیۃ فی الإسلام بالکفار، أو برد الکفار عما یبرء من المکسدة، بالمال، ویجمع ذلک اسمُ المزلزلة قلوبہم، أو المشاجرات بین المسلمین، وهو الغارم فی حمالۃ یخفئہا۔

وکیفیۃ التقسیم علیہم، وإنہ بمن یداء؟ وکم یعطی؟ مفوض إلى رای الإمام۔

ترجمہ: ذکوا خرچ کرنے کی جگہیں، مصارف کے سلسلہ میں خیراتی بات یہ ہے کہ مالک دوسرے کے ہوا:
ان میں سے بعض: وہ ہیں جو مسلمانوں کے لئے خالص ہیں۔ دوسری اقوام میں سے کوئی ان کے ساتھ ملنا نہیں

اور اس کے لئے سزاوار باتوں میں سے یہ ہے کہ ان پر بار بکھ کیا جائے۔ اور وہاں تک محتاج نہیں ہیں لوگوں کو جمع کرنے اور لڑائی کھڑی کرنے کے۔ اور بار بار آگے آتے ہیں ان ممالک میں ایسے لوگ جو اختیار کرتے ہیں ایسے کام جن کا نفع مشترک ہے۔ (وہ یہ کام کرتے ہیں) اس ثواب کی تصدیق کرتے ہوئے جس کا اللہ تعالیٰ نے نیکو کاروں کے لئے وعدہ فرمایا ہے اور اس شخص کے لئے مستغنی کرنے والی دینی ہوئی ہے اس کے اپنے ذاتی ماں میں یعنی وہ بڑا سرمایہ دار ہوتا ہے اور مفاد عامہ کے اس کام کو کیا کر سکتا ہے۔ چونکہ مسلمانوں کی جماعت کثیرہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی یعنی تھوڑے لوگوں میں تو ممکن ہے کہ ایسے بڑے مالدار نہ ہوں مگر جس قوم کی تعداد کروڑوں ہو اس میں ایسے بڑے سرمایہ دار ضرور ہوتے ہیں۔

اور ان میں سے بعض وہ ممالک ہیں جن میں دیگر ملتوں کو ماننے والوں کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ اور ان کے لائق باتوں میں سے یہ ہے کہ سختی کی جائے ان ممالک میں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”کفار پر سخت اور اہل بیت میں مہربانی“ اور وہاں تک محتاج ہیں بھاری لشکر اور طاقت ور مثل کے، اور اس بات کے بھی محتاج ہیں کہ ہر مفید کام پر اس شخص کو مقرر کیا جائے جو اس کو انجام دے۔ اور اس کا مقررہ بیت المال میں ہو۔

اگر مقرر کیا جائے تو یہ لوگوں میں سے ہر ایک ملک کے لئے ایک طریقہ۔ اور مقرر کیا محسوس مصارف کے اعتبار سے۔ اور دوسری قسم کے ملکوں کے مباحث مغرب کتاب الجہاد میں آئیں گے۔

اور وہ ممالک جو مسلمانوں کے ساتھ فاجر ہیں: ان میں بہترین مال جو حاصل ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، مصارف کی دو قسموں کے مقابلہ میں:

ایک نوع، اول ہے جس سے اس لئے ایک کا قبضہ سے کیا ہے، جیسے بیت کا وہ ملک جس کا کوئی وارث نہیں۔ اور وہ تم شدہ موسیقی جن کا کوئی مالک نہیں۔ اور وہ گرنی پڑی چیز جس کو بیت المال کے کارندوں نے لے لیں اور ان کا مالک تلاش کیا گیا بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ کسی کی ہے؟ اور اس قسم کے اسواں۔ اور اس ماں کے لائق باتوں میں سے یہ ہے کہ وہ خرچ کیا جائے مشترک منافع یعنی مفاد عامہ کے کاموں میں، ان منافع میں سے جن میں کسی کو مالک ہونا نہیں ہے۔ جیسے نہروں کی مٹی کا لٹاؤ اور ٹیلی اور مساجد بنانا۔ اور کنوئیں اور چشمے کھودنا۔ اور ان کے نائنہ کام۔

اور دوسری نوع، مسلمانوں کی وہ خیراتیں ہیں جو بیت المال میں جمع کی گئی ہیں۔ اور اس کے لائق باتوں میں سے یہ ہے کہ وہ خرچ کی جائیں اس کام میں جس میں کسی کو مالک بنانا ہے۔ اور ان اسواں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وہاں صرف فقرہ اور مساکین کے لئے ہیں“ آخرت تک۔

اور جامع بات۔ اس سلسلہ میں یہ ہے کہ اس نوع کی حاجتیں اگرچہ بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے نہایت اہم تین ہیں۔ (اول) محتاج لوگ۔ اور مضبوط کیا ان لوگوں کو شارح نے فقہاء اور مساکین اور یتامی اور مسافرین اور اپنی

ضرورت کے لئے فرض لینے والوں کے ذریعہ۔ اور (دوم) محالفین۔ اور مشہد کیا ان کو مجاہدین اور زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرنے والوں کے ذریعہ (مجاہدین کا تہرہ فسی مسیبل اللہ کے ذریعہ کر ہے) اور سوم: روال ہے جو خرچ کیا جاتا ہے ان فتنوں کو دور کرنے میں جو مسلمانوں کے درمیان واقع ہونے والے ہیں یا جو مسلمانوں کے خلاف متوجہ ہیں غیر مسلموں کی طرف سے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ یا تو ہوتا ہے دو اندیشہ اسلام میں کمزور لوگوں کے واقفیت کرنے کی وجہ سے کفار کے ساتھ۔ یا اس کے ذریعہ کافر کو پھینک دینے کے ذریعہ اس خیرہ چال سے جو دھمکانا چاہتا ہے۔ اور منع کرتا ہے ان (دونوں صورتوں) کو "مؤلفہ الغلوب" کا لفظ۔ یا مسلمانوں کے درمیان کے ٹھگڑوں کو (خرچ کرنے میں) واپس خیر کیا جاتا ہے (اور وہ شخص) ان سر لینے والا ہے کسی دیت میں جس کو وہ اٹھاتا ہے۔

اور ان (مصارف ثانیہ) پر تقسیم کا طریقہ اور یہ بات کہ کس سے خرچ کیا جائے؟ یا کتنا دیا جائے؟ سونپا ہوا ہے سربراہی کے لئے کی طرف۔

لغات: خلص (ن) خلوصاً: خاص ہوئے۔ نخلص: جدا ہوتا۔ یہاں بمعنی یستخلص ہے۔ ضابطہ بنوہ
شونبا: دوتا۔ الکشاف عن الودق: گنہارہ کے مائی، درلوگوں سے مستثنیٰ کرنے والی راہی۔ فہی: مسلط کر
موافقت: موافقت۔ حمانہ: دان، دیت۔

ترکیب المشاجرت کا علف النفس: ہے۔ بالمال متعلق ہے ہود سے۔
تصحیح: والیامی میں تخلصوں سے بڑھایا ہے۔

☆

☆

☆

مصارف زکوٰۃ آٹھ میں منحصر ہیں؟

ام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتب میں، کتب الزکوٰۃ باب نمبر ۳۹ میں درج ذیل روایت بیان کی ہیں:
روایت: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے خلاصہ خرچ کرنا اور کرنا درست ہے۔ اور زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کے لئے بھی دی جاسکتی ہے۔

روایت: حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے۔۔۔ ہوا کرتا نہیں میں سے ہیں۔ مروی ہے کہ "کوئی شخص اپنی زکوٰۃ سے اپنے باپ کو خرچ سے تو درست ہے (اور باپ: خریدتے ہی خود بخود آزاد ہو جائے گا) ایسی طرح زکوٰۃ مجاہدین پر بھی خرچ کی جاسکتی ہے۔ اور جس نے خرچ نہیں کیا اس کو بھی دی جاسکتی ہے۔

پھر دونوں حضرات نے آیت کریمہ: **وَأَنشَأُوا الصَّدَقَاتُ الْفُتُورَ** لہذا خرچہ کی۔ اور فرمایا: "ان مصارف میں سے جس میں بھی آپ زکوٰۃ دیں گالی ہے"

روایت: حضرت ابوالاس رضی اللہ عنہ نے۔ جن کا نام زیاد بن عبد اللہ بن عوف ہے اور جن سے دو حدیثیں مروی ہیں۔ فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ نے زکوٰۃ کے دنوں پر حج کرنے کے لئے سوار کیا یعنی ملکیت کے طور پر سوار کیا۔ عطا فرمائیں۔

حدیث:۔ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ شریف کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کام عمل کر کے انھوں نے بتایا کہ تین شخصوں نے زکوٰۃ نہیں دی: ایک: نابینا، دوسرے: حضرت عباسؓ اور تیسرے: حضرت خالد بن ولیدؓ۔ آپؐ نے فرمایا: ”ابن جلیل کو تو بس یہ بات ناپسند ہے کہ دو کمال تھا، اس نے مجھ سے دعا کر لی۔ اور اللہ نے اپنے فضل سے اس کو نواز دیا“ یعنی اب اس کو اللہ کا حق دینا بھی ہماری معلوم ہوتا ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: ”میں ان سے دو سال کی جنگی زکوٰۃ وصول کر چکا ہوں، بس وہ میرے لئے ہے!“ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: ”آپ لوگ (زکوٰۃ کا مطالبہ کر کے) خالد پر ظلم کرتے ہیں۔ انھوں نے اپنی زمینیں (نولاد کے جالی دار کرتے جولاہی میں پہنے جاتے ہیں) اور سامان جنگ راہ خدا میں راک رکھا ہے“ یعنی اپنی زکوٰۃ کی رقم سے یہ سامان خرید کر مجاہدین کے لئے رکھ رکھا ہے۔

اس روایت سے دو باتیں ثابت ہوئیں:

ایک: یہ کہ زکوٰۃ میں استبدال جائز ہے، جبکہ وہ فقراء کے حق میں بہتر ہو۔ مجاہدین کو رقم دینے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو زمینیں اور سامان جنگ خریدا جائے۔ کیونکہ رقم کبھی خرب ہو جاتی ہے اور کبھی مجاہد کے لئے ہتھیاروں کی فراہمی مشکل ہوتی ہے۔ اس لئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی زکوٰۃ کی رقم سے یہ سامان خریدا کر رکھ رکھا تھا۔ دوسری: یہ کہ مال زکوٰۃ کی تملیک ضروری نہیں۔ اس کا سامان خریدا کر رکھا جائے اور مجاہدین کو استعمال کے لئے دیا جائے اور جنگ ختم ہونے پر واپس لے لیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔

اور آیت کریمہ میں انحصار کے ذریعہ جو حصہ کیا گیا ہے وہ حصر اضافی ہے، جتنی نہیں۔ اگر حصر حقیقی ہوتا تو مصارف زکوٰۃ آٹھ میں منحصر ہوتے۔ اور حصر اضافی کا قرینہ نقل کی آیت ہے۔ منافقین نے زکوٰۃ کی تقسیم کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ پر شک پکڑا، یہی کہ تم چراہوں کو دیتے ہیں اور ہمیں نہیں دیتے۔ حالانکہ چراہ عام طور پر غریب ہوتے ہیں اور منافقین بالدار تھے۔ اس لئے فرمایا کہ زکوٰۃ میں تمہارا حق نہیں۔ زکوٰۃ تو فقراء، مساکین وغیرہ مل کے لئے ہے۔ بس یہ حصر منافقین کی خواہش کے اعتبار سے ہے۔ اور مصارف کے آٹھ میں منحصر نہ ہونے میں حکمت یہ ہے کہ ضرورتیں غیر محدود ہیں۔ اور جن ممالک میں صرف مسلمان بستے ہیں: وہاں بیت المال میں زکوٰۃ کے علاوہ بہت زیادہ مال نہیں ہوتا۔ بس دیگر ضروریات کہاں سے پوری کی جائیں گی؟ اس لئے مصارف زکوٰۃ میں توسع ضروری ہے۔ تاکہ ملکیت کی بنگالی ضروریات زکوٰۃ سے پوری کی جائیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں!

بائیں رخ ہوتی ہیں اور دونوں کی بد اس کو فدیہ (عوض) بن جاتے ہیں۔ اس لئے وہ ملا علی کو جائز محسوس ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کا ایک وجود بخاری ہے جو جو عقل ہے اس لئے وہ حلال ہے۔ اور جب ہم آپ کا تصور کرتے ہیں تو ذہن میں بھی وہی خارج میں پائی جانے والی "ک" آتی ہے۔ اسی طرح جب ہم منہ سے لفظ "آگ" بولتے ہیں یا کاغذ پر لکھتے ہیں تو یہی وہی "ک" کا تصور آتا ہے۔ یہ اس "ک" کا جو شمس (شمس اور مانند وجود) ہے اس لئے اس میں آواز نہیں پائے جاتے۔ ذہن، زبان اور کاغذ جل نہیں جاتے۔ اسی طرح ملا علی کے احساسات میں صدقات ہائیں نظر آتے ہیں۔ یہ صدقات کا جو شمس ہے۔ چنانچہ ملا علی زکاتوں میں ہر کی کا ادراک کرتے ہیں۔ پھر یہ ہم فلاسفل پر اترا ہے۔ اور انسانوں میں جو صاحب کشف ہیں وہ بھی اس ظلمت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ شاد صاحب رحمہ اللہ کے والدہ جد حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب ایسے ہی صاحب کشف بزرگ تھے۔ ان کو اس قسم کی چیزوں کا ادراک ہوتا تھا، اسی طرح مفتوح ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو وضو کے فہم میں گناہ نظر آتے تھے۔ اور صالحین زنا، طہت جیسے گناہوں کا اور، عضائے مستورہ کا ذکر و تائید کرتے ہیں۔ اور جب فہم پاک کا کام لیا جاتا ہے تو وہ سراپاِ توقیر بن جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس نام پاک کے انوار محسوس کرتے ہیں۔ اور نبی ﷺ کا چمکدار باب مکاشفہ کے سر در ہیں اس لئے آپ پر ان اسوا کی حکمت متکشف ہوئی۔ اس لئے آپ نے صدقات کو اپنے لئے اور بے فائدہ ان کے لئے حرام کر دیا۔ (پس دوسرے ہامت لوگوں کو بھی حتی الامکان زکوٰۃ سے پرہیز کرنا چاہئے، اگرچہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں)

دوسری وجہ جو مال کسی چیز کے عوض میں لیا جاتا ہے یعنی خرید و فروخت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، کسی صنعت کے عوض میں ملتا ہے، یعنی ملازمت یا اجارہ کے طور پر حاصل ہوتا ہے، اس میں تو کوئی خست نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ہماری چیز یا ہمارے نفع کا عوض ہے۔ پس کمائی کرنے کے بہترین ذرائع میں ہیں۔ اسی طرح جو بے مقاصد ہوگی حلیہ ہے۔ کیونکہ اس میں سوزت اجبت اور عزت و احترام کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے۔ شران کے علاوہ جو مال حاصل ہوتا ہے، یعنی خیرات کے طور پر ملتا ہے اس کے لینے میں ذلت و ابالت ہے۔ اور دینے والے کی لینے والے پر برتری اور مساوی کا پہلو بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ "لو پرکا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے" (المستدرک ص ۱۹۶) اس حدیث میں ہی برتری اور حسان کے پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ اس لئے مال حاصل کرنے کا یہ طریقہ بدترین اور بد معاش ہے۔ یہ پیش نہایت پاکیزہ لوگوں کے بھی نہیں۔ نہ ان لوگوں کے کشایان شان ہے جن کو صحت میں نہایت اہم مقام دیا گیا ہو یعنی یہاں خاندان نبوت کے لئے جو ترشیں۔

تیسری وجہ: اگر آپ ﷺ اپنی ذات کے لئے زکوٰۃ لیتے یا اپنے خاندان کے لئے یا خیر روچے، جن کا فائدہ آپ ہی کا فائدہ ہے تو فائدہ بیش حد کا بدگمانی کرنے والے آپ کی شان میں ذریعہ ابالت کہتے۔ وہ طعن کرتے کہ اپنی پیش کشی کے لئے لوگوں پر ٹیکس لگایا ہے۔ اس لئے آپ نے اس دروازہ کو بالکل بند کر دیا اور صاف احکام کر دیا کہ زکوٰۃ، صنعت لوگوں کی طرف لوٹنے والی ہے۔ فرمائیے: نوحہ عن اغبانہم، و نوحہ عنی فہم انہم یعنی زکوٰۃ ان کے

مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں پر لوٹا دی جائے گی (بخاری حدیث ۱۳۵۸) اور کوا کا یہ نظام فہم پر مبنی تھا مساکین پر نوازش، حاجت مندوں کی خوش حالی اور ان کو فلاکت سے بچانے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کا اور آپ کے قاتلان کا کچھ حصہ نہیں۔

[۱] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "ان هذه الصفات انما هي من اوصاف الناس، وبها لا تحل

لمحمد، ولا لآل محمد"

اقول: انما كانت اوصافا لانها تكفر الخطايا، وتدفع اللأ، وتقع كدء عن العبد في ذلك، فيتمثل في مدارك الجلال الاعلى انما هي، كما يتمثل في الصورة الذهبية واللغظية والخطية انما وجودات للشيء الخارجى الذى جعلت بازالته، وهذا يسمى عندنا بالوجود التشبهي، فيذكر بعض النفوس المعالبة ان فيها ظلمة، ويترن الامر الى بعض الاحواز النزلة، وقد يبعد اهل الصاكمة تلك الظلمة ايضا، وكان سيدى الوالد - فلنس برؤ - يخكى ذلك من نفسه كما قد بكرة اهل الصلاح ذكر الزنا، وذكر الأعضاء الخفية، ويحيون ذكر الأشياء الجميلة، ويعظمون اسم الله.

وايضاً: فان المال الذى ياتخذ الإنسان من غير مبادلة عين أو نفع، ولا يواد به احرام وجهه فيه ذلة ومهانة، ويكون لصاحب المال عليه فضل ومنة، وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم: "البد العليا خير من اليد السفلى" فلا جرم ان التكسب بهذا النوع شر وجوه المكاسب، لا يلبس بالمطهرين، والمؤمن بهم في العلة.

وفي هذا الحكم بر آخر: وهو انه صلی اللہ علیہ وسلم ان اخذها نفسه، وجوز اخذها لخاصته، والذي يكون نفعهم بمنزلة نفعه، كان مظنة ان يظن الظانون، ويقول القائلون في حقه: ما ليس بحق، لئلا ان يسد هذا الباب بالكيفية، ويجهز بان متاعها راجعة اليهم، وانما تؤخذ من اغنيائهم، وفرد على فقرائهم رحمة بهم، وحذا عليهم، وتقربا لهم من الخير، وانقادا لهم من الشر.

ترجمہ: آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ..... میں کہتا ہوں: صدقات میل ہی لئے ہیں نہ وہ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور ہر ایک کو دہرہ کرتے ہیں اور وہ نہ یہ بن جاتے ہیں نہ سے کسی طرف سے ان بلاؤں کا۔ پس تم شمس ہوتے ہیں ملا علی کے جو اس میں کہ وہ صدقات ملائیں ہیں۔ جیسے شمس ہوتی ہے صورت وہیہ القیہ اور خطیہ کہ وہ خارج میں پائی جائے والی چیز کے وہ وجوہات ہیں جو اس چیز کے مقابلہ میں نہ گئے ہیں۔ اور ہماری اصطلاح میں یہ جو شمس کہلاتا ہے۔ پس اور اک کرتے ہیں بعض ٹھوس علیہ جی ملا علی کہ ان رکاتوں میں تاریکی ہے۔ اور اترتا ہے معاملہ یعنی یہ اور اک بعض

لامکن سافل کی طرف یعنی مٹا سافل کی طرف اور بعض بوئے لوگوں کی طرف اور کبھی اہل مکافہ بھی اس غفلت کا شکار کرتے ہیں۔ اور میرے آقا والد ماجد قدس سرہ یہ بات اپنے بارے میں نقل کرتے تھے (اور) جیسا کہ کبھی ناپسند کرتے ہیں نیک لوگ دنیا کے تذکرہ کو اور شرم والے اعضاء کے تذکرہ کو۔ اور پسند کرتے ہیں وہ خوبصورت چیزوں کے تذکرہ کو۔ اور تو قہر کرتے ہیں وہ اللہ کے نام کی۔

اور نیز: یہیں جیکل وہ مال جس کو انسان لیتا ہے کسی چیز یا کسی نفع کے مبادلہ کے بطور، اور نہیں ارادہ کیا ہوتا اس مال کے دینے سے اس کے چہرے کے احترام کا: اس مال کے لینے میں دولت و امانت ہے۔ اور ہوتی ہے مال دینے والے کے لئے اس پر برتری اور احسان۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے“ یہ بات سچی ہے کہ اس طرح کا پادہ ترین پیشہ ہے۔ وہ لائق نہیں ہے نہایت پاکیزہ لوگوں کے اور ان لوگوں کے لئے جن کی شان بندگی لٹی ہے ملت اسلامیہ میں۔

اور اس حکم میں ایک راز اور بھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اگر لینے زکوٰۃ فی ذات کے لئے اور جائز قرار دیتے اس کا لینا اپنے مخصوص لوگوں کے لئے اور ان لوگوں کے لئے جن کا قاعدہ اپنے قاعدہ کے بخیر ہے تو ہوگی یہ بات اسلامی جگہ اس کی کمان کرنے والے لگان کریں اور اپنے والے لگیں آپ کی شان میں وہ بات جو برحق نہیں ہے۔ جس آپ نے چاہا کہ بند کر دیں اس دروازہ کو، لکھیے۔ اور پکار کر کہہ دیں کہ زکوٰۃ کے سرفیعی فی حق کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور وہ ان کے والدوں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو لوٹادی جائے گی۔ ان پر مہربانی کرتے ہوئے اور ان پر شفقت کرتے ہوئے اور ان کو غیر سے نزدیک کرتے ہوئے اور ان کو شرف سے بچاتے ہوئے۔

حرمیت سوال کی وجہ اور اس کی سزاؤں کا راز

مخت مجبوری کے بغیر سوال کرنے کی ممانعت وجہ سے ہے:

جوابی وجہ — ذاتی ہے — اور وہ یہ ہے کہ سوال میں دولت کا سامان ہے۔ اس سے حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اور عورت کو قہراً لگتا ہے۔ اس لئے احادیث میں بے ضرورت۔ یعنی کی ممانعت آئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ: ”جو شخص مال جو سامان کے لئے لوگوں سے مانگتا ہے، وہ اپنے لئے جہنم کا انگارہ ہی مانگتا ہے۔ پس چاہے مانگتے میں کی کرے یا زیادتی“ (مشکوٰۃ ص ۱۸۸)

دوسری وجہ — قومی ہے — اور وہ یہ ہے کہ جب بھیک مانگنے کا رواج چل چکا۔ اور لوگوں کو مانگنے میں عار محسوس نہ ہوگا۔ اور گداگری ذریعہ معاش بن جائے گی تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ نہایت ضروری چیزیں یا تو رانگیاں ہو جائیں

کے ہاں میں کی واقع ہوگی۔ کیونکہ جب روٹی ملے ہیں تو کھتی کرے کیوں؟ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ مانتے والوں کی کثرت سے مالدار تک آجائیں گے، ان کی زمینیں اجیران بن جائیں گی (جیسے آج کل رمضان میں بڑے شہروں میں بومس مدارس کے لئے چند مانتے والوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ رازب خیر دیتے دیتے ٹھک آجاتے ہیں)

اس لئے مسکتہ خداوندی نے چاہا کہ مانتے کا مرقا قیامت کے دن مانتے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ظاہر ہو، تاکہ کوئی شخص ضرورت شریعہ کے بغیر مانتے کی ہمت نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”جو شخص اپنے مال میں اضافہ کے لئے لوگوں سے مانگا ہے تو قیامت کے دن اس کا سوال اس کے چہرے پر ایک زخم کی شکل میں نمودار ہوگا۔ اور جہنم کا جہنم ہوگا جسے دکھائے گا پس جس کا جی چاہے سوال کم کرے اور جس کا جی چاہے زیادہ کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۵۰)

تشریح: مانگ کر لوگوں سے مال لینے کی سزا ایسی چیز کی صورت میں ظاہر ہوگی جس کے بکڑنے سے تکلیف ہوتی ہے جیسے چنگاری یا اس کا کھانا اٹناک ہوتا ہے جیسے گرم پتھر۔ اور سوال کی ذلت اور سائل کا لوگوں میں بے آب و دیوتا ہونے کی صورت میں ظاہر ہوگا جو اس کی قرب ترین شیعہ ہے یعنی پھرے کے زخم کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

البتہ سخت مجبوری میں بقدر کفاف سوال کرنا جائز ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے ایک باوان سر لیا تھا۔ وہ قحط حاصل کرنے کے لئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا: ”تھیرہ! سوال تین ہی محضوں کے لئے جائز ہے۔ ایک: جس نے کوئی تاوان سر لیا ہو۔ اس کے لئے بقدر ضرورت مانگنا جائز ہے۔ بھڑک جائے۔ دوسرا: وہ محض جسے کوئی آفت پہنچی ہو جس نے اس کا مال ہلاک کر دیا ہو۔ اس کے لئے زندگی کے سب سے بقدر مانگنا جائز ہے۔ تیسرا: وہ محض جو فاقہ زدہ ہے۔ اور اس کی قوم کے تین حکماء آئی کہیں کہ وہ واقعی فاقہ زدہ ہے تو اس کے لئے حاجت روانی کے بقدر مانگنا جائز ہے۔ ان تین صورتوں کے علاوہ، گناہ گنا مانگا ہے جسے مانگنا مکہات ہے۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۲۷)

[۲] ولما كانت المسألة تعرضاً للذلة، وخرفاً في الوفاحة، ولقد خافى الصروعة، شدد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، إلا لضرورة لا يجد منها بداً.

وأيضاً: إذا جرت العادة بها، ولم يستكف الناس عنها، وصاروا يستكثرون أموالهم بها. كان ذلك سبباً لإهمال الأكابر التي لابد منها، أو تقليدها، وتضييقاً على أهل الأموال بغير حق.

فانضمت الحكمة أن يحصل الاستكاف منها بين أممهم، لئلا يتخلم عليها أحد، إلا عند الاضطرار.

[۳] قوله صلى الله عليه وسلم: ”من سأل الناس لينهم ماله، كان خوصاً في وجهه، أو رخصاً يأكله من جهنم“

أقول: المراد فيه: أنه يتمثل تألمه مما يأخذه من الناس بصورة ما جرت العادة بأن يحصل

”الان لم يأخذہ۔ کالجسم، او ماکنہ کالجف، وتمثل ذلک فی الناس، وذهاب ماء وجهہ، بصورة
ہی أقرب شبہ له من الخموش۔

و جاء فی الرجل الذی اصابہ حادثة اجتاحت ماله: أنه حلت له المسألة حتی یجد فیما من عیش۔

ترجمہ: (۱۰) اور جب حوائز اذات کے درپے ہوئے اور بے شری میں ٹھہرا اور پھل خسرو فی میں جب لگا: تو تو نبی
بلکہ پچھنے نے ختم کی سول کرنے کے سلسلہ میں ہر کسی ایسی ضرورت کی وجہ سے کہ نہ پائے کوئی اس سے چارہ۔

اور نیز: جب چل پڑے گی، تلخگی کی عادت۔ اور عارضی نہیں کریں گے لوگ، تلخگی میں۔ اور بڑھاپے نہیں تے لوگ
اپنے ہاتھوں کو، تلخگی سے ذرا بڑھ کر ہو جائے گی یہ بات اُن پیشوں کو راہنما کرنے کا سبب بنے کے بغیر چہ رو نہیں۔ پان کی
تفصیل کا سبب اور مالداروں پر پان کی حق کام مٹ۔

پس چاہا غفلت خداوندی۔ نہ کہ ما۔ تلخگی کا مٹنا ہو تلخگی والوں کی آنکھوں کے درمیان، تاکہ اس پر کوئی شخص غرض
قدی نہ کرے مگر انتہائی مجبوری کے وقت۔

مختصر: مٹنے کا ارشاد۔ میں کہتے ہوں۔ اس میں راز یہ ہے کہ اس کا ذکر ہو: یعنی مزید اس چیز سے
جس کو وہ لوگوں سے لیتا ہے، مثلاً ہوگا اس چیز کی صورت میں کہ عادت ہو رہی ہے کہ وہ نہ پائے کوئی اس کو بچنے سے
جیسے ہنگامی یا اس کے کھانے سے جیسے گرم پتھر اور پتھر ہو لوگوں میں اس کی رسوائی اور اس کے پیرے کا سبب اب ہوتا
ہے صورت میں جو قریب ترین طبیعہ ہے اس کی یعنی غرائز۔

اور اُنہی اس شخص کے حق میں جس کو کوئی ایسی آفت پہنچی ہو جس نے اس کے مال کو ہانک کر دیا ہو کہ اس کے لئے
سوائے نہ رہا ہو نہ آنگہ وہ پائے زندگی کا سہارا۔

لغت: الخ جف گرم پتھر جس پر گوشت جھونٹے ہیں اور اس کو وہ میں مال کر وہ بھی نرم کرتے ہیں۔

☆

☆

☆

مال کی کتنی مقدار سوال کے لئے مانع ہے؟

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ مال کی وہ مقدار جس کے بعد آدمی دوسروں کا کھانا نہیں دیتا
بچہ کی درجہ پان کے بقدر سونا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۴۹) اور قبیلہ بنو اسد کے ایک صحابی یہ ارشاد نبوی روایت کرتے ہیں
کہ: ”جس نے سوال کیا اور ان کا یہ کہ اس کے پاس ایک اوقیہ (۴۴۰ گرام) یا اس کے برابر مال ہے تو اس نے اپنا کر (بے ہوش
اصرار کر کے) کہا: ”(مشکوٰۃ حدیث ۱۸۴۹) اور حضرت انس بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ

سے دریافت کیا گیا کہ مالدار کی کیا دکان یا مقدار ہے جس کے ساتھ سواں کروڑ خرچ نہیں؟ آپ نے فرمایا: ”میں مقدار جس سے دن کا اور رات کا کھانا کھا سکتے ہیں ایک دن کا اندازہ ہوتا ہوا سوال کرو اور سب نہیں (مکتوۃ مدینہ ۱۸۸)۔
تشریح: مذکورہ روایات میں اظہار تقاضی نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں کوئی تقاضی نہیں۔ بلکہ دو روایات اختلاف احوال و اشخاص پر مبنی ہیں۔ کیونکہ ہر شخص کا پیشہ جداگانہ ہے۔ اور جو شخص جو پیشہ کرتا ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جنی پیشہ کی تبدیلی اس کے لئے سخت دشوار ہوتی ہے، اگرچہ ناممکن نہیں۔ مثلاً جو شخص پیشہ ور ہے۔ زرگریا آہنر ہے، وہ اس وقت تک مجبور ہے جب تک اس کو اپنے پیشہ کے آلات میسر نہ آجائیں۔ اور جو شخص کھیتی کرتا ہے وہ کھیتی کے آلات کا محتاج ہے۔ اور جو تاجر ہے اس کو چوکنی کی ضرورت ہے۔ اور جو غلام ہے اور مال قیمت سے اس کو بیچ دینا چاہتا ہے، جیسے مہکاپہ کو ملتا تھا، تو وہ قیمت کا محتاج ہے۔ پس ایسے لوگوں کے لئے غنا کی مقدار ایک اوقیہ یا پچاس درہم ہے۔ جب مال کی اتنی مقدار حاصل ہو جائے تو وہ دوسروں کا دست بٹھائیں، رہے گا۔ اور جو شخص بازار میں ہجوم کو سرکائی کرتا ہے یا بدھل سے گھڑیاں کاٹ کر لاتا ہے اور بیچتا ہے یا دم بڑی پر کام کرتا ہے، اس کے لئے غن کی مقدار دن بھر گزارے کے بقدر مال ہے۔ ایسے بے نیاز کے لئے سوال کرنا ممنوع ہے۔

۱) وجاء فی تفسیر الفیہ المانعہ من السؤال: انہا اوقیۃ، او خمسون درہم، وجاء ابضا: انہا ما یغنیہ او یشبعہ۔

وہذا الأحادیث لیست متخالفۃ عندنا: لأن الناس علی منازل شئی، وکل واحد محتب لا یمکن ان یمحیو عنہ، اعنی الإمکان المماخو ذ فی العلوم الباحتۃ عن مایۃ المدن، لا المماخو ذ فی علم تہلیل النفس، فمن کان کاتباً بالجرۃ: فهو معذور حتی یجد آلات الجرۃ، ومن کان ذارِعاً: حتی یجد آلات الزرع، ومن کان تاجراً: حتی یجد البضاعۃ، ومن کان علی الجہاد مستزقاً بعمایروح وبقدر من الغنائم، کما کان أصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فالضابط فیہ: اوقیۃ او خمسون درہم، ومن کان کاتباً بحمل الاثقال فی الأسواق او احتطاب الخشب وبعہ، وامثال ذلک، فالضابط فیہ: ما یغنیہ او یشبعہ۔

ترجمہ: (۳) اور اگر ہوا ہے اس غنا (بے نیازی) کے اندازے میں جو سوال کرنے سے روکنے والا ہے کہ وہ ایک اوقیہ یا پچاس درہم ہے۔ اور یہ ہے نیز کروہ اتنی مقدار ہے جو اس کو کھانا کھا لے یا شام کا کھانا کھا لے۔
اور ہمارے نزدیک یہ حد شیش شعاعش نہیں ہیں۔ اس لئے کہ کوف مختلف مدارج (مراتب) ہیں۔ اور ہر ایک کے لئے ایک ذریعہ معاش ہے، ممکن نہیں کہ وہ اس میں تبدیلی کرے۔ اور امکان سے میری مراد: وہ امکان ہے جو ان علوم میں

لیا گیا ہے جو بحث کرنے والے میں کئی نظم و نسق ہے۔ وہ امکان مراد نہیں جو لیا گیا ہے لیس کو سوار نے کلم میں یعنی علم تصوف میں۔ پس جو شخص کسی پیشہ کے ذریعہ کمائی کرتا ہے وہ اس وقت تک معذور ہے کہ وہ اپنے پیشے کے آلات پائے۔ اور جو زراعت پیشہ ہے وہ کھیتی کے آلات بھرتا ہے۔ اور جو شخص تاجر ہے وہ اپنی ہڈت آنے تک مجبور ہے۔ اور جو شخص جہاد کرتا ہے جو روزی طلب کرنے والا ہے ان خاتم سے جو شہادت آتی ہیں اور صبح آتی ہیں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ تھے (وہ مال غنیمت بکھاتا ہے) لیس ضابطہ اس (صورت) میں ایک اوقیہ یا پچاس درہم ہے۔ اور جو شخص بازاروں میں بوجہ دھوٹنے کے ذریعہ کمائی کرنے والا ہے یا سوخت پھٹنے اور اس کو بیچنے کے ذریعہ اور اس قسم کے کاموں کے ذریعہ (کمائی کرنے والا ہے) تو ضابطہ اس صورت میں: وہ مقدار ہے جو اس کو صبح کا کھانا کھلائے یا شام کا کھانا کھلائے۔

فائدہ: عدم امکان: مختلف فنون میں مختلف معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً میں معنی اقتناع ہے۔ علم تصوف میں "تقریباً منتفع" کے معنی ہیں۔ اور سیاست میں جو عرف عام میں بمعنی سخت دشوار ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لایمکن اسی آخری معنی میں استعمال کیا ہے یعنی پیشہ کی تبدیلی اگرچہ ممکن یا منتفع جیسی نہیں ہے مگر سخت دشوار ضرور ہے۔

بڑوں کی خوشی اور ناخوشی بھی مقبول دعا کی طرح ہے

حدیث — حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مجھ سے (اپنی کرمت) بچو۔ قسم جہاد اہم میں سے جو بھی شخص مجھ سے (اپنی کرمات) کٹے گا، مجھ کو انا تک کر اور مجھے تک کر کے کوئی چیز مجھ سے لے گا ورنہ ایک میں ناخوش ہوں۔ پھر میری دی ہوئی چیزوں میں اس کے لئے برکت ہو جائے (یہ بات ناممکن ہے!) (رواہ مسلم بطور حدیث ۱۸۳۰)

تشریح: رسول اللہ ﷺ جس کو ناخوشی کے ساتھ مجبور ہو کر کوئی چیز دیں گے، اس مال میں برکت نہیں ہوگی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نفوس کے ساتھ لائق ہونے والے ہیں یعنی ملوثی صفات کے حامل ہیں۔ ان کے اذہان میں خوشی اور ناخوشی کی جو صورت آتی ہے، وہ بھی مجبوراً مقبول دعا کے ہوتی ہے۔ لہذا آپ ﷺ کا ناگواری کے ساتھ دینا: عدم برکت کی مقبول دعا کے ساتھ متعارف ہے۔ پھر اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے!

نفس کی فیاضی بھی برکت کا سبب بنتی ہے اور برکت کی حقیقت

حدیث — حکیم بن جواد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے مال کا سوال کیا۔ آپ نے تاکید فرمایا۔ میں نے پھر سوال کیا۔ آپ نے پھر دیا۔ پھر مجھ سے فرمایا: "اے حکیم! وہ ملک پر مال سرسبز و شیریں ہے۔"

جو اس کو شمس کی فیاضی سے یعنی حرم طبع کے بغیر لیتا ہے، اس کے لئے اس میں برکت کی جاتی ہے۔ اور جو اس کو شمس کی طبع کے ساتھ لیتا ہے، اس کے لئے اس میں برکت نہیں کی جاتی۔ اور وہ شخص اس آدمی کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور شمس نہیں ہوتا۔ اور دست بال دست زیریں سے بہتر ہے۔“ (مشکوٰۃ ص ۱۸۴)

تشریح: کسی چیز میں برکت چند طرح سے ہوتی ہے۔

برکت کا اولیٰ درجہ یہ ہے کہ شمس اس چیز پر مظہر ہو جائے۔ اور اس کو تسکین قلب حاصل ہو جائے۔ جیسے وہ شخصوں کے پاس میں میں اور ہم ہیں۔ مگر ایک شخص افلاس سے ڈرتا ہے اور دوسرے کو فلاکت کا دوسرا بھی نہیں آتا، ہمیشہ ہر امید رہتا ہے۔ یہی برکت ہے۔

اس کے بعد نفع کی زیادتی کا درجہ ہے۔ مثلاً وہ شخصوں کی آمدنی کمال ہے۔ ان میں سے ایک شخص اپنا ماں کی اہم کام میں خرچ کرتا ہے جو اس کے لئے نفع بخش ہوتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے اس کو خرچ کرنے کا بہترین طریقہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص اپنا مال ضائع کرتا ہے، اور خرچ میں مہارت والی اختیار نہیں کرتا، یہی برکت اور ب برکتی ہے۔ (یہ مضمون بحث ۱ باب مروتہ صفحہ ۱۵۲ پر بھی مذکور کیا ہے۔ اور اس پر تفصیلی کام آئے آداب الطعام کے عنوان کے تحت آ رہا ہے) اور جس طرح ماں باپ کی دعا سے مال میں برکت اور بے دعوے سے بے برکتی ہوتی ہے، اسی طرح شخص کی حاسرت (فیاضی اور طبع) سے بھی مال میں برکت اور بے برکتی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں اسی کا بیان ہے۔

بلند ہمتی اور اولوالعزمی کی تحصیل کا طریقہ

حدیث — حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے سول کیا۔ آپ نے ان کو عطا فرمایا۔ انھوں نے پھر لگا۔ آپ نے پھر ان کو دیا۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس جو ماں تھا وہ ختم ہو گیا۔ پس آپ نے فرمایا: میرے پاس جو مال ہو گا، میں اس کو تم سے ذخیرہ کر کے نہ رکھوں گا۔ اور جو شخص سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں۔ اور جو شخص بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کرتے ہیں۔ اور جو شخص ہر کھف صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دیتے ہیں۔ اور کوئی شخص صبر سے فراخ تر بھلائی نہیں دے گی۔ یعنی صبر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بخشش ہے۔“ (مشکوٰۃ ص ۱۸۴، مسلم شریف ص ۴۵، معری)

تشریح: سوال سے دو امن نکلاں رہنے کے لئے بلند ہمتی اور بلند ارادے کی ضرورت ہے۔ مذکورہ حدیث میں اس کی تحصیل کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ چند نفسانی کیفیات ہیں: اگر ان کو اپنے اندر پیدا کر لیا جائے تو ذہن و قلب اللہ جہتی اور اولوالعزمی پیدا کرنے میں ان کی بڑی تاثیر ہے۔ وہ کیفیات یہ ہیں: سوال سے سخر، بے نیازی کا جوہر اور صبر کی بے بہ دولت اگر یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو سوال کا سوال نکلی پیدا نہیں ہوتا۔

[۵] قوله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلْجَأُوا إِلَى الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَتُخْرِجُ لَهُ مَسْأَلَهُ مِنِّي شَيْئًا، وَأَنَا كَارِهِةٌ، لِيُبَارَكَ لَهُ لَيْعًا أُعْطِيَهِ"

أقول: سره: أن النفوس الملاحة بالملأ الأعلى تكون الصورة الذهنية فيها من الكراهية والرضا بمنزلة الدعاء المستجاب.

[۶] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا المال خضرٌ حَلَوٌ، فمن أخذه مسخاوةً نفس بوركة له فيه، ومن أخذه باشرافٍ نفس لم يُبَارَكْ له فيه، فكان كالذي يأكل ولا يشبع"

أقول: البركة في الشيء على أنواع: أذناها: كَمَا بَيَّنَّاهُ النَّفْسَ بِهِ، وَلَقَّحَ الصَّامِرَ، كَرَجَلَيْنِ مِنْهُمَا عَشْرُونَ دِرْهَمًا، أَحَدَهُمَا بِخَشْيِ الْفَقْرِ، وَالْآخَرَ مَصْرُوفَ الْهَاطِرِ عَنِ الْعَشِيَةِ، غَلِبَ عَلَيْهِ الرِّجَاءُ.

ثم زيادة النفع، كرجلين: مقدار ما لهما واحد، صرفه أحدهما إلى ما يبيته ويفعه، وألهم التدبير الصالح في حرفة، والآخر أضاعه، ولم يقتصد في التدبير، وهذه البركة لتجلبها هيئة النفس بمنزلة جلب الدعاء.

[۷] قوله صلى الله عليه وسلم: "من يستغلف بغيره الله" الحديث.

أقول: هذا إشارة إلى أن هذه الكيفيات النفسانية في حصولها أثر عظيم لجميع الهممة، وتأكد العزيمة.

ترجمہ: (۵) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ... میں کہتا ہوں اس کا یعنی برکت نہ ہونے کا راز یہ ہے کہ وہ نفوس جو مائل کے ساتھ لائق ہونے والے ہیں ان نفوس میں ناخوشی اور خوشی کی صورت ذہنی بمنزل مقبول دعا کے ہوتی ہے۔

(۶) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ... میں کہتا ہوں: کسی چیز میں برکت چند اقسام پر ہے: برکت کا اولی درجہ:

نفس کا اس چیز پر طبعی ہونا ہے۔ اور سید کا ٹھکانا ہونا ہے جیسے دواؤں کے پاس میں درام ہیں۔ ان میں سے ایک انھیں عذوتا ہے۔ اور دوسرا اس کا دل اس اندیشہ پر ابرام ہونا ہے۔ اور اس پر ابرامی چھائی ہوئی ہے۔ — نفس کی زیادتی ہے۔

جیسے شخص دوزخ کے مال کی مقدار کیساں ہے۔ ان میں سے ایک اس مال کو خرچ کرتا ہے اس کام میں جو اس کو گنہگار بنائے ہوئے ہے۔ اور جو اس کے لئے نفع بخش ہے۔ اور وہ بہترین تدبیر الہام کیا جاتا ہے اس کے خرچ کرنے میں۔ اور دوسرا اس کو ضائع کر رہا ہے۔ اور تدبیر میں ممانعت دی مقنن نہیں کرتا۔ — اور اس برکت کو نفس کی حالت کینچن ہے، دعا کے کھینچنے کی طرح۔

(۷) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "جو شخص سوال سے بچے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پکارتے ہیں" آخر حدیث تک۔

میں کہتا ہوں: یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ باطنی کیفیات ان کی تحصیل میں بڑا اثر ہے

ہمت کو اکٹھا کرنے میں اور عزیمت کو پختہ کرنے میں۔

باب — ۵

زکوٰۃ سے تعلق رکھنے والی باتیں

فیاضی سے زکوٰۃ ادا کرنا

زکوٰۃ کے سلسلہ میں تین باتوں کی تاکید ضروری ہے:

پہلی بات: اور باب اسوأل کو تائید کی جائے کہ وہ خوشی اور فیاضی سے زکوٰۃ داکریں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ”جب تمہارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والا پہنچے تو چاہئے کہ وہ تمہارے پاس سے اس حاس میں لانے کہ وہ تم سے خوش ہو“ (مسئلہ حدیث ۷۷۶)

اور یہ بات جنی فیاضی سے زکوٰۃ ادا کرنا اور وہ جب سے ضروری ہے

پہلی وجہ زکوٰۃ کی جو مصلحت نفس کی طرف راجع ہے وہ ہر دے کا رائے۔ آداب الزکوٰۃ کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ میں دو قسمیں ہیں ایک ذاتی دوسری نکل۔ اول کا تعلق اصلاح نفس سے ہے اور ثانی کا مصلحت کی بیکار دی سے۔ اصلاح نفس سے زکات کا تعلق اس طرح ہے کہ پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنے سے خود غرضی کا رد پزور ہو جاتا ہے۔ اور یہ فائدہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ درباری سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ نال مشوں یا جائے ندول میں غلطی محسوس کی جائے۔ ورنہ خاطر خرافہ نہ حاصل نہ ہوگا۔

دوسری وجہ: آنحضرت ﷺ نے اس بات کا سد باب کیا ہے کہ لوگ علم کو زکوٰۃ دینے کا بہانہ نہ بنالیں یعنی لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے زکوٰۃ اس لئے نہیں دی کہ مال ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا: ”غریب تمہارے پاس (زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے) جھوٹا سا قافلہ پہنچے گا۔ جو تمہیں بغرض ہوگا۔ جب وہ تمہارے پاس آئے تو اس کو خوش آمدید کہو۔ اور اس کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جو وہ لینا چاہتا ہے ہر کل مت ہو۔ پھر اگر وہ انصاف کریں گے تو ان کا ہاتھ ہوگا اور ظلم کریں گے تو ان پر ہاتھ پڑے گا۔ اور ان کو خوش کرو۔ کیونکہ تمہاری زکوٰۃ کی تمامیت ان کی خوشنودی میں ہے۔ اور چاہئے کہ وہ تمہارے لئے دعا کریں“ (مسئلہ حدیث ۷۸۲)

دو حدیثوں میں رفع تعارض: سوال: اس حدیث میں اور ایک دوسری حدیث میں تعارض ہے۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عامل چاہے ظلم کرے حال مت بندہ جو مانگے دو۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ: ”اگر عامل زکوٰۃ سے زیادہ مانگے تو مت دو“ (مسئلہ حدیث ۷۹۶) ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے۔

جواب: ان دونوں روایتوں میں کچھ تعارض نہیں۔ کیونکہ ظلم کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ ظلم ہے جس کا ظلم ہونا ان سے

ذرت ہے۔ مثلاً چالیس تا ایک سو بیس بکریوں میں ایک بکری واجب ہے۔ پس اگر عاں، اوکر یا رامانگے تو یہ صریح ظلم ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ: ”امت دو دوسری قسم: اتحالی ظلم ہے یعنی اس کو ظلم ہونا چاہی نہیں۔ مثلاً عامل نے اپنے لگان میں ایک درمیانی جانور چھانٹا مالک اس کو مدہ خیل کرتا ہے۔ اسی صورت میں مالک کو فیضی سے کام لینا چاہئے۔“

عالمین کے لئے ہدایات

دوسری بات: زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو عین باتوں کی تاکید کی جائے: ایک۔ یہ کہ وہ زکوٰۃ لینے میں زیادتی نہ کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ: ”زکوٰۃ وصول کرنے میں زیادتی کرنے والا زکوٰۃ نہ دینے والے کی طرح کڑکار ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۸۱) اور فرمایا: ”جانور حریقہ پر زکوٰۃ وصول کرنے والا اللہ کے راست میں لڑنے والے کی طرح ہے، یہاں تک کہ وہ مگر لوٹ آئے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۸۵)

دوم: غلام کی کید کی جائے۔ وہ لوگوں کا عہد مال بنے۔ سے اتنا نہ کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ”لوگوں کے عہد مال لینے سے بچو اور مظلوم کی بدنامی نہ کرو، کیونکہ مظلوم کی بدعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حائل نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۷۷) سوم: غلام کو اس بات کی تاکید کی جائے کہ وہ وصول کردہ زکوٰۃ میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اتم میں سے جو بھی قصص مال زکوٰۃ میں سے کچھ بھی لے گا وہ قیامت کے دن اس کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اونٹ ہوگا تو وہ بلبلارہ ہوگا، گائے ہوگی تو وہ بول رہی ہوگی اور بکری ہوگی تو وہ میر رہی ہوگی“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۷۷، ابی حذیفہ حدیث ۱۵۹)

اور یہی دو حدیثیں اس لئے ضروری ہیں کہ انصاف برائے کار آئے۔ اور ظلم کا دورہ نہ بند ہو۔ اور قسری حیات اس لئے ضروری ہے کہ حد صد زکوٰۃ کا مل طور پر تشکیل پڑے۔ تاکہ غلام اگر زکوٰۃ میں خوردہ نہ کریں گے تو مستحقین زکوٰۃ کا نقصان ہوگا اور زکوٰۃ مستعد پورا نہیں ہوگا۔

اور مال زکوٰۃ میں خیانت کرنے والے کی مذکورہ سزا کا راز اس مضمون کی طرف مراجعت کرنے سے سمجھ میں آجئے گا کہ کتاب الزکوٰۃ کے شروع میں احسان: ”آخرت میں کبھی کارہ زکوٰۃ نہ کر پائے گا۔“

حیدر ساز یوں کا سہ باب

قسری بات: ارباب اموال کی حیدر ساز یوں کا سہ باب ضروری ہے۔ یعنی وجوب زکوٰۃ سے بچنے کے لئے زکوٰۃ تم واجب ہوا اس کے لئے کہ وہ فریب کرنے پر قہر غن لگا کر ضروری ہے۔ چنانچہ مکاتہ کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا: ”زکوٰۃ کے اندیشہ سے جدا ہوا کسی کو کھانا نہ کیا جائے۔ اور کھانا کھانا نہ کیا جائے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۹۲)

فائدہ: فوفہ، لایہ جمع بین مغربی یعنی جو سوائی جدا ہیں ان کو زیادہ زکوٰۃ واجب ہونے کے اندیشہ سے جمع نہ کی

ہائے۔ مثلاً وہ شخصوں کی چائیس چائیس بکریاں ہیں۔ ان میں دو بکریاں وہ جب بوس کی۔ لیکن اگر وہ بچ کر کے ایک شخص کی بکریاں بتائیں تو ایک بکری واجب ہوگی۔ ایسی حیلہ بازی سے منع کیا گیا۔

قولہ: ولا یخرف بین مجموع لینی جو مویشی جمع ہیں ان کو جو بزرگوں کے اندر سے بھرتا دیا جائے۔ مثلاً ایک شخص کی چائیس بکریاں ہیں اور دوسرے کی تیس۔ ان پر ایک بکری واجب ہے اور دوسرے پر پانچ نہیں۔ اب اگر پہلا شخص اپنے چند بکریاں دوسرے کے ریڑ میں شامل کر دے تو دونوں پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ مذکورہ حدیث میں ایسا کرنا منع کیا گیا ہے۔

قولہ: خشیۃ الصدقۃ: یہ دونوں غلط کامفوس نہ ہے۔ جس میں تنازع فہم نہ ہے۔ جس پر ایک شخص کا یہاں معمول محذوف ہے۔ ہا جائے گا۔

حدیث کا یہ مطلب: امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔ خلاف کے نزدیک لایجمع اور لایخرف دونوں لغل معنی: غلطی میں غلطی نہیں ہیں۔ پس یہ ارشاد اللہ تعالیٰ ہے، بعد از خبر ہے مبنی جمع و تفریق کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ یہ غلط ہے۔ زکوٰۃ پر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ کیونکہ زکوٰۃ کا مدار ملکیت پر ہے جس کی جتنی ملکیت ہوگی اس کے اعتبار سے زکوٰۃ پل جائے گی۔ خواہ جانور جمع ہوں یا متفرق۔ اور حدیث میں خطاب مالکان مویشی سے بھی ہے جیسا کہ شامی صاحب رحمہ اللہ نے یہ سن فرمایا اور ساری (زکوٰۃ وصول کرنے والے) سے بھی ہے کہ وہ بھی جمع و تفریق نہ کرے۔ بعد مویشی جس حال میں ہوں خواہ جمع ہوں یا متفرق ملکیت کا لحاظ نہ کرے۔ زکوٰۃ وصول کرے۔

اور اگر غلطی، لایجمع اور لایخرف کو کوئی کہتے ہیں کیونکہ اخبار اللہ وہ شخصیں ہوتی ہیں۔ اور ان کی کا قطع صرف ساری سے کرتے ہیں کیونکہ مکان و جمع و تفریق کا ہر وقت اختیار ہے، مگر وہ ان کی نیت پر منحصر ہوگا۔ ان کے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر جانور متفرق ہوں اور زکوٰۃ واجب نہ ہوئی ہو، کم و جب ہوئی ہو تو ساری زکوٰۃ کی خاطر ان کو جمع نہ کرے اور غلط ہوں تو جدا نہ کرے۔ بعد جس حال میں ہوں اس کا اعتبار کرے۔

فائدہ: حدیث فقہی کے مذکورہ بالا اختلاف پر یہ اختلاف مبنی ہے کہ غلط کا اعتبار ہے یا نہیں غلط (بالضم) کے معنی ہیں۔ شرکت۔ خاص طور پر مویشی میں شرکت۔ پھر غلط کی دو قسمیں ہیں۔

ایک غلطۃ الطبیعیۃ: جس کو غلطۃ انعمان اور غلطۃ الاشتراک بھی کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ میراث میں بیٹے کی وجہ سے یا بخشش میں ملنے کی وجہ سے یا مشترک رقم سے خریدا گئے کی وجہ سے مویشی دو شخصوں میں مشترک (غیر منقسم) ہوں وہی: ان ینکون المویشی مشترکاً کما ینکون العالکین بالارث، ابو الیہ، ابو انشاء مثلاً ایک شخص کا اشتراک ہوا، اس نے ایک سو تیس بکریاں چھوڑ دی۔ اور وارث ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے۔ تو بھائی بہن غلامان بکریوں کے مالک ہو گئے۔ اور جب تک وہ بکریاں تقسیم نہیں کریں گے ان میں غلطۃ الطبیعیۃ ہوگا۔

دوسری قسم: غلطہ: اہم ہے۔ جس کو غلطہ: اوصاف بھی کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ دو شخصوں کے جانور ملکیت میں امتیاز ہوں، مگر ان باتوں میں یاچہ باتوں میں مشترک ہوں، جن کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔ وہی: ان مسکون لکل واحد منہم مباحۃ متماہزۃ، ولا اشتراك بينهما فی المملک، لکنہما متجاوزۃ مغلطۃ فی مراح، وموعی، وزع، وبمخلط، وکعب، ولفعل، وجوہ، وحالب، وضموح، ونصب، غلطہ عند اللہ العلی، ولہی مسرج، ومراح، ومحلب، ومشراب، وفعل، وزاع، عند مالک واحمد)

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: دونوں غلطوں سے دو یا چند مالکان کے سوائے کمال، رجل واحد (ایک شخص کے مال کی طرح) ہو جاتے ہیں۔ اور غلطہ: جو ب اور تغلیل وغیرہ کو چارہ اتار دینا ہے۔ مگر امام مالک کے نزدیک شرط یہ ہے کہ ہر مالک کی ملکیت بقدر تصرف ہو۔

فقس وجوب کی مثال: دو شخصوں کی چالیس بکریاں ہوں اور کوئی بھی غلطہ حیوۃ عند اللہ علی واحد، ایک بکری واجب ہوگی۔ ولا یجب عند مالک شیء۔

تکثیر کی مثال: دو شخصوں کی انصافاً ۲۰۰ بکریاں ہوں تو تین بکریاں واجب ہوگی۔

تقلیل کی مثال: تین شخصوں کی ایک سو بیس بکریاں ہوں تو ایک بکری واجب ہوگی۔

اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک غلطہ کا معلق: خبر نہیں۔ وجوب میں اور تغلیل وغیرہ میں۔ ان سے نزدیک اعتبار ملکیت کا ہے۔ چنانچہ پہلی صورت میں کچھ واجب نہیں۔ دوسری صورت میں دو بکریاں واجب ہیں، کیونکہ ہر ایک ایک سو بیس بکریاں ہیں۔ اور تیسری صورت میں تین بکریاں واجب ہوگی۔ کیونکہ ہر ایک کی ملک میں چالیس بکریاں ہیں۔

نوٹ: جمع و تفریق: ملکیت میں مراد ہے، مکان میں بال تقدیر مراد نہیں۔ کیونکہ مکان میں بال ہماع: جمع و تفریق کی جہت نہ تھی۔ مثلاً ایک شخص کی چالیس بکریاں ایک چارہ گاہ میں ہیں اور دوسری چالیس دوسری چارہ گاہ میں تو دونوں کو جمع کر کے اتنی میں سے ایک بکری لی جائے گی۔

قائدہ: اس کے بعد دوسرا جملہ ہے: وماکان من غلطین فاما یترامعان مالوئۃ یعنی جو جانور کو تو میں دو شریکوں سے لیا گیا ہے۔ وہ پس میں ٹھیک ٹھیک لیکن دین کر لیں گے۔ اس جملہ میں بھی اختلاف ہے۔ اور وہ پسے جملہ میں اختلاف پہنچتا ہے۔

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: اس جملہ کا تعلق دونوں شخصوں سے ہے۔ مگر غلطہ اشوع میں کچھ لیکن دین نہیں ہوگا۔ صرف غلطہ: الجوار میں لیکن دین ہوگا۔ مثلاً نزدیک چالیس بکریاں درخانہ بھی چالیس بکریاں ہیں۔ اور انہوں نے غلطہ الجوار کر رکھا ہے تو اسی میں سے سالی ایک بکری لے گا اور اس کی بکریوں میں سے کوئی بے اداس کی آدمی قیمت دوسرے سے لے گا۔

اور احناف کے نزدیک: اس جملہ کا تعلق صرف غلطہ اشوع سے ہے۔ پس اگر اسی بکریاں انصافاً ہوں تو

دو کمر پال واجب ہوگی اور کوئی مسکن دین نہیں ہوگا۔ اور اٹھائیس ہوں تو دو ٹمٹ والے پر ایک بکری واجب ہے۔ اور ایک ٹمٹ والے پر کچھ واجب نہیں کیونکہ نصاب مکمل نہیں۔ پس جو ایک بکری زکوٰۃ میں فی گنی ہے اس کا تہائی دو ٹمٹ والا ایک ٹمٹ والے کو دے گا۔ اور ایک سو میں بکریوں اٹھائیس ہوں تو دو بکریاں واجب ہوگی۔ پس دو ٹمٹ والا ایک ٹمٹ والے سے ایک بکری کا ٹمٹ لے گا۔ کیونکہ اس کا ایک ٹمٹ زائغ گیا ہے۔ اور اسٹیمبڈ ہوں ایک کے ۱۲۵ اور دوسرے کے ۱۳۶ اور غلط الظہیر ہو یعنی ہلاک متنازعہ ہوں تو ایک بنت کاغش اور ایک بنت لیون واجب ہوگی۔ پھر ۳۶ والا بنت لیون کے آٹھ حصوں میں سے پچیس حصے ۲۵ والے کو دے گا اور ۳۵ والا بنت کاغش کے آٹھ حصوں میں سے پچیس حصے ۳۶ والے کو دیگا (یہ دونوں طرف سے لین دین ہوا)

نوٹ: یہ حدیث طالب علموں کے لئے مشکل ہے اس لئے پوری حدیث کی شرح لی گئی ہے۔ ورنہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے کام کو سمجھنے کے لئے اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔

فہم امور متعلق بالزکاة

فہم مشق الحاجہ:

[۱] اِلٰی وَصِيَةِ السَّامِ اَنْ يُّزِدَ الصَّدَقَةُ اِلٰى الْمُصَدِّقِ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ، وَلِهِيَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اِذَا اَتَاكُمْ الْمُصَدِّقُ فَلْيُضْرِّعْ عَنْكُمْ، وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ" وَفَلِذَا لِحَقِّقِ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِعَةَ اِلَى النَّفْسِ؛ وَارَادَ اَنْ يُّزِدَ بِأَبَابِ اعْتِدَارِهِمْ فِي الْمَنْعِ بِالْجَوْرِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنْ عَذَلُوا أَقْلًا نَفْسَهُمْ، وَإِنْ ظَلَمُوا فَلَعَلَّهُمْ"

وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَمَنْ مَنَّا فَوْقَهَا فَلَا يَعْطُ" إِذَا الْجَوْرُ نَوَاعَانُ، نَوْعٌ أَظْهَرَ النَّصَّ حُكْمَهُ، وَفِيهِ "لَا يَعْطُ" وَنَوْعٌ فِيهِ لِلْإِجْتِهَادِ مَسَاحٌ، وَلِلظُّنِّ لِعَارِضٍ، وَلِهِيَ سَبَبُ ابْتِغَاذِ الْعِذَارِ.

[۲] وَالسَّامِ وَصِيَّةُ الْمُصَدِّقِ اَنْ لَا يَحْتَدِي فِي اخْذِ الصَّدَقَةِ، وَأَنْ يَنْفِي كِرَامَتِ أُمُورِهِمْ، وَأَنْ لَا يَفْزُلَ، لِيَتَحَقَّقَ الْإِنصَافُ، وَيَتَوَقَّرَ الْمَقَاصِدُ.

وَبِسَبَبِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزَالُ يَفْزُلُ الْفَرَسُ بِإِدَاةِ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْئًا، لَا جَزَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحِمْلِهِ عَلَى رِقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رِغَاءٌ" يَتَّبِعُ مِنْ مَرَاجِعَةِ مَا بَيْنَا فِي مَانِعِ الزَّكَاةِ.

[۳] وَالسَّامِ مَكَايِدُ أَهْلِ الْأَمْوَالِ، وَلِهِيَ: "لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مَغْرُوقٍ وَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ مَجْمُوعٍ، عَشِيَّةُ الصَّدَقَةِ"

ترجمہ: وہ امور جو زکوٰۃ سے تعمق رکھتے ہیں۔ پھر حاجت پیش آتی (۱) لوگوں کو تاکید کرنے کی کہ وہ زکوٰۃ دانا کریں:

زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے کو دل کی فانیسی ہے۔ اور اس وصیت کے سلسلہ میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب پہنچے تمہارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والا تو لوگے دو تہارے پاس سے اور انہی تینہ وہ قرأت غرض ہو“ اور یہ بات یعنی سخاوت نفس سے زکوٰۃ ادا کرنے (اس لئے ہے) تاکہ وہ مصلحت پائی جائے جو نفس کی طرف لٹنے والی ہے۔ اور چاہا آپ ﷺ نے کہ بندہ کو نیز علم کے ذریعہ لوگوں کے عذر کرنے کا دروازہ زکوٰۃ دینے میں۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”ہیں امر انصاف کیا انھوں نے خود ان کے حق میں ہے۔ اور اگر ظلم کیا انھوں نے تو اس کا وبال ان پر ہے۔“

اور کچھ تعارض نہیں اس حدیث کے درمیان اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے درمیان کہ: ”جو آگے زکوٰۃ سے زیر وہ خود نہ دے“ کیونکہ ظلم کی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جس کا ظلم نفس نے واضح کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ: ”دو نہ دے“ اور دوسری قسم وہ ہے جس میں اجتہاد کے لئے جو ذہب اور ثمان میں اختلاف ہے۔ اور اس قسم میں عذر کرنے کا دروازہ بند کر دیا ہے یعنی پہلی حدیث اس قسم کے بارے میں ہے۔

(۲) اور (حاجت پیش آئی) زکوٰۃ وصول کرنے والے کو یہ کید کرنے کی کڑی پادلی کرے اور آگے دینے میں وہ یہ کہ پہنچے وہ لوگوں کے عموماً سوال پسے سے اور یہ کہ نہ خیانت کرے و تا کہ تحقیق ہو انصاف اور کالی حور پر پائے جائیں (زکوٰۃ کے) حق صدقہ۔ اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد کا راز کہ ”نفس ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے انہیں سے مجھ میں سے کوئی شخص کوئی چیز مگر لائے گا وہ اس کو توئی موت کے دن، اٹھائے ہوئے ہوگا وہ اس کو اپنی گردن پر، اگر اوٹ ہے تو اس کے لئے بلبلنا ہے“ (وہ راز) واضح ہوگا اس بات کی مراعت سے جو ہم نے بیان کیا ہے زکوٰۃ دینے والے کے بیان میں۔

(۳) اور (حاجت پیش آئی) ارباب ممالک کے قریب کا سد باب کرنے کی۔ اور ان ممالک میں جو رشو ہے: ”ذبیح کیا جائے حد امواتی کے درمیان۔ اور نہ جدا کیا جائے۔ کھاسواتی کے درمیان زکوٰۃ کے اندیشہ سے“

سخاوت نفس کی کمی خیرات کی قیمت گھٹا دیتی ہے

حدیث — میں ہے کہ: ”تندرستی میں آدمی کا ایک درہم خیرات کرنا بقینا موت کے قریب ۱۲ درہم خیرات کرنے سے بہتر ہے“ (مسلم ۲ حدیث ۸۷۰)

حدیث — میں ہے کہ: ”اس شخص کا حال جو موت کے قریب خیرات کرتا ہے، و غلام آزاد کرتا ہے، اس شخص جیسا ہے جو کھانا دہہ کرتا ہے جب قسم میر ہو جاتا ہے“ (مسلم ۲ حدیث ۱۸۷۱)

تشریح: موت کے قریب جب ہر کی کچھ ضرورت باقی نہیں رہتی، اور آئندہ بھی اپنی اوقات کے لئے کسی حاجت

کے پیش آنے کا خیال نہیں ہوتا، اس وقت جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کا ثواب اس لئے کم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی قائل طاعت عبادت قلب کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ دو قسم سیر ہونے کے بعد بننا ہو اکھا تاہ یہ کرنے کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وقعت اس صدقہ کی ہے جو تندرستی کی حالت میں کیا جائے، جب آدمی کے سامنے آچے۔ سانس و رانی ضروریات ہوں۔ اس وقت کی خیرات بچے جذبہ قلبی سے ہوتی ہے، اس لئے وہ واقع ہوتی ہے۔

جو کام صدقات کے ساتھ ثمرات میں شریک ہیں وہ بھی صدقہ ہیں

حدیث — میں ہے کہ ”جسم کے ہر جز پر بردن میں صدقہ لازم ہے۔ وہ شخصوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ اپنے جانور پر کسی کو سوار کرنا یا جو لادنا صدقہ ہے۔ اور اچھی بات صدقہ ہے۔ اور نماز کے لئے اٹھنے والے ہر قدم صدقہ ہے۔ اور راست میں سے کوئی تکلیف داغ کرنا صدقہ ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۹۷)

حدیث — میں ہے کہ ”برسج یعنی بھان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اور ہر تعمیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ اور ہر تحمید یعنی الحمد للہ کہنا صدقہ ہے۔ اور ہر جلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اور امر، المعروف صدقہ ہے۔ اور نھی منکر صدقہ ہے۔ اور بوی سے محبت کرنا صدقہ ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۹۸)

تشریح: مذکورہ امور سے تین فوائد حاصل ہوتے ہیں: اول کا ازالہ ہوتا ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور جماعت مسلمین میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ یہی تین فوائد صدقات سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ بھی صدقہ کہلاتے ہیں کہ صدقہ قرار دیا۔ اور لوگوں کو باخبر کیا کہ یہ کام بھی خیرات کے ساتھ ثمرات فوائد میں حصہ دار رکھتے ہیں۔ مثلاً اپنے جانور پر کسی کو سوار کرنا یا اس کا سامان لادنا کل کا ازالہ کرتا ہے۔ اور اذکار و عبادات سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ شخصوں میں انصاف کرنے سے اور بیوی سے ہم بستری سے میل ملاپ پیدا ہوتا ہے۔

[۱] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”لان يتصدق المرأة في حياتها بدينار، خير له من ان يتصدق بمائة عند موته“ وقال صلی اللہ علیہ وسلم: ”منه كمثل الذي يهدي اذا شبع“
اقول: سر: ان اطلاق المال يحتاج اليه، ولا يتوقع الحاجة اليه لنفسه، ليس بمعقول على سخاوة يحد بها.

[۲] ثم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم عمداً الى خصال معايب ازالة البخل، او نهذب النفس، او تألف الجماعة، ليجعلها صدقات، تنبها على مشاؤكها الصدقات في الثمرات، وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم: ”بعدل بين الاثنين صدقة، ويحق الرجل على ذابته صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل من خطر الى الصلاة صدقة، وكل ليل ليله وتكبيراً وتسبيحاً صدقة“ وأمثال ذلك.

القول: لقد ذكرنا مراراً: أن الطبيعة المثالية تقتضي أن لا يكون تجسّد المعاني إلا بصورة هي أقرب شبه من الصور، وأن الإطعام - مثلاً - فيه صورة الطعام، ولك عبارة بالمساوات والوحدات، وتمثل المعاني بصور الأجسام، ومن هنا ينبغي أن نعرف: لم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما الممدّبة بصورة امرأة سوداء؟

ترجمہ (۲) حضرت ﷺ کا ارشاد: ”جو نہا مسلمان پہلے کسی مسلمان کو کوئی چیز دکھائے پر“ آخر تک میں کہتا ہوں: تحقیق ذکر کیا ہم نے۔ یہاں کہ مابین مثالیہ جانتی ہے کہ نہ ہر حقائق کا تجسم ہونا مگر ایسی صورت کے ذریعہ جو کہ وہ صورتوں میں سے قریب ترین مشابہت رکھنے والی ہو۔ (اور چاہتی ہے) یہ کہ کھانا کھلا۔۔۔ مثلاً کے طور پر۔۔۔ اس میں کھانے کی صورت ہے۔ اور آپ کو فوراً فکّر کرنا چاہئے خواہیں میں اور واقعات میں اور محال کے متشکل ہونے میں اجسام کی صورتوں کے ساتھ۔ اور ہمیں سے مناسب ہے کہ آپ جانیں کہ کیوں دیکھائی۔ ﷺ نے مدینہ کی ایک کال کو عورت کی صورت میں؟

اہل ایمان اور اقداب پر خرچ کرنا وہ گمراہی جو خیر میں خرچ کرنے سے بہتر ہے

حدیث — میں ہے کہ: ”ایک دینار جسے آپ (جہاد) میں خرچ کریں اور ایک دینار جسے آپ عوام آزاد کرنے میں خرچ کریں اور ایک دینار جو آپ کسی غریب کو صدقہ دیں، اور ایک دینار جو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، ان میں ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا وہ دینار ہے جو آپ اپنے اہل پر خرچ کریں۔ (رواسطہ مشکوٰۃ حدیث ۱۹۳۱)

تشریح: کچھ لوگ اہل ایمان اور اقداب کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں پر صدقہ کرتے ہیں، اس میں بھی نقصان ہیں: اول: ایسا کرنے میں ان لوگوں کی حق تلفی ہے جن کا خیال رکھنا سب سے زیادہ مومنکہ ہے۔ دوم: یہ خرچ کرنے میں سوائے تیر مہینے بڑھ گئی ہے۔ سیکھتے ہی الاہم الاہم کا خیال رکھنا ہے۔ سوم: اس میں نزدیک زحمت کی تالیف کو چھوڑنا ہے یعنی صدقہ کا ایک متعدد عت مسلمین کو جوڑنا ہے۔ اور قریب ترین لوگ تالیف کے زیادہ اقدار ہیں۔ پس ان کو چھوڑ کر دوسرے خیر میں خرچ کرنا اور پرائیوں پر نوازش کرنا قرین مصلحت نہیں۔ اس لئے نبی ﷺ نے مذکورہ ارشاد کے ذریعہ اس دوزخ کے کو بند کر دیا۔ اور بتایا کہ اہل ایمان اور اقداب پر ثواب کی نیت سے خرچ کرنا دوسروں پر خرچ کرنے سے بہتر ہے یعنی اس میں ثواب زیادہ ہے۔

خیرات با حقیقت کی بہتر ہے یا نادار کی؟

ایک حدیث میں ہے کہ: ”بہتر خیرات وہ ہے جو غنہ کی پشت سے ہو، اور پہلے ان لوگوں پر خرچ کر دین جس کی قدر

کفالت کرتے ہوئے (مکتوبہ ص ۱۵۶) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مالدار کی خیرات افضل ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ: کوئی خیرات پہلے ہے؟ آپ نے فرمایا: "نادر کی، تنہا کی، شش" یعنی وہ صدقہ افضل ہے جو غریب: اول اپنی محنت کی کمائی سے کرتا ہے۔" اور پہلے اپنا لوگس پر خرچ کر، جن کی کفالت نہ کرے دے دیتے ہے" (مکتوبہ ص ۱۵۷) یعنی پہلے اہل و عیال پر خرچ کر، پھر لوگس دے دے تو دوسرے مصارف میں خرچ کر دے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ مالدار کی خیرات افضل ہے۔ اس تنازعہ کے دو جواب ہیں:

پہلا جواب یہ ہے کہ دونوں روایتوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ پہلی روایت میں جو لفظ غنا آیا ہے، اس سے اصطلاحی معنی یعنی صاحب نصاب ہونا مراد نہیں۔ بلکہ مطلق ہے یا زنی مراد ہے یعنی اس شخص کی خیرات افضل ہے جو خیرات کرنے کے بعد دوسروں کا دست گرد نہ ہو جائے۔ یا غنی سے اہل و عیال کی کفالت مراد ہے۔ یعنی خیرات کرنے کے بعد بھی گھر کی ضروریات کے بقدر مال بچا رہے۔ اور دوسری حدیث میں بھی "اور" سے یہی شخص مراد ہے۔ وہ مالدار یا غنی ہے کہ مالدار صدقہ حسب نصاب نہیں دے سکتا۔ دونوں روایتوں میں یہ کچھ تعارض نہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ دونوں روایتوں کی جڑیں یعنی تعلیلات کی وجہ الگ الگ ہیں۔ صاحب نصاب کی خیرات بایں وجہ افضل ہے کہ اس سے اس کے مال میں خوب برکت ہوتی ہے اور مالدار کی خیرات بایں وجہ افضل ہے کہ اس سے اس کے کل کا خوب ازان ہوتا ہے۔

فائدہ: یہ دوسرا جواب قواعد میں شرح سے زیادہ مستحکم ہے۔ کیونکہ اس میں الفاظ کو ان کے لغوی معانی پر مبنی رکھا گیا ہے۔ غنا سے مالدار کی اور عقل سے مالدار کی مراد لی گئی ہے جو ان الفاظ کے اصلی معنی ہیں۔

[۱] ثم كان من الناس من ترك أهله وأقاربه، ويتصدق عني الأماهد، وفيه إهمال من وعينه أو حسب، وسوء التدبير، وترك تأليب الجماعة القريبة منه، فمشت الحاجة إليّ من هذا الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في ربة" الحديث.

[۲] ولا اختلاف بين قوليه: "خير أنصدقه ما كان عن ظهر غني، وأبدأ بمن تعول" وحديث: "لعل: أي الصدقة الفضل؟ قال: "تجهّد المقل، وأبدأ بمن تعول" لتزيل كل على معنى أو جهة، فالغني: ليس هو المصطلح عليه، وإنما هو غني النفس، أو كفاية الأهل، أو تقوى. صدقة الغني أعظم بركة في ذاته، وصدقة المقل أكثر إزالة لبحله، وهو أفقر بقوا من الشرع.

ترجمہ: (۱) پھر بعض لوگ چھوڑ دیتے تھے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اور خیرات کرتے تھے دور کے لوگوں پر۔ اور اس میں اس شخص اور لوگوں کو ناسپہ جس کی رعایت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس میں بدستگیری ہے اور اپنے

سے نزدیک جماعت کی ایف چھوڑنا ہے، تو حاجت پیش آئی اس دروازہ کو بند کرنے کی، پس نماز پلٹنے کے لئے فرمایا:

”ایک دینہ جس کو آپ راہ خدا میں خرچ کریں، اور ایک دینہ راہ جس کو آپ غلام آزاد کرنے میں خرچ کریں“ آخر تک۔

(۵) اور کچھ عارض نہیں آپ کے ارشاد کے درمیان کہ: ”بہترین خیرات وہ ہے جو غنا کی پیچھے سے ہو، اور ان سے ابتداء کر جن کی تو کفالت کرتا ہے“ اور حدیث: (کے درمیان کہ) ”آپ سے دریا منت کیا گیا، کوئی خیرات بھرتے؟“ آپ نے فرمایا: ”ناراد کی انتہائی کوشش اور ابتدا کرنا سے جن کی تو کفالت کرتا ہے“ ہر ایک کو اس نے کی وجہ سے ایک معنی پر یعنی دونوں رواہوں کے معنی الگ الگ کر لئے جائیں یا ایک جہت پر یعنی فضیلت کی وجہ الگ الگ بیان کی جائے۔ (۱) پس غنا نہیں ہے وہ غنا جس پر رمضان ہو گیا ہے یعنی غنا کے اصطلاحی معنی میں نہیں ہیں۔ اور غنیمت کی بے نیازی ہے یعنی لغوی معنی میں ہر ایک کو اور ان کی کفایت ملو ہے (۲) یا کہیں ہم کہ ماہہ ار کی خیرات زیادہ بڑی ہے برکت کے اعتبار سے اس کے مال میں۔ اور کار کی خیرات زیادہ ہے اس کے نفع کے ازالہ کے اعتبار سے۔ اور وہ یعنی دوسری توجیہ زیادہ فائدہ ہے شریعت کے ضوابط سے۔

☆

☆

☆

خازن کو بھی خیرات کرنے سے ثواب ملنے کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: ”جماعت دار، مسلمان خزانچہ اور چیز دیتا ہے جس کے دینے کا مالک نے حکم دیا ہے اور پورا دیتا ہے اور خوش دلی سے دیتا ہے اور اسی کو دیتا ہے جس کو دینے کا حکم دیا ہے تو وہ دود خیرات کرنے والوں میں سے ایک ہے“ یعنی اس خازن کو بھی مالک کی طرح ثواب ملتا ہے (مشکوٰۃ حدیث: ۱۸۳۹)

تشریح: کچھ خازن تک دل اور غشیل ہوتے ہیں۔ ان کو مالک کا مال خرچ کرنا بھی گوارہ نہیں ہوتا۔ اس طرح حد بسورہ کر دیتے ہیں گویا اپنی گرو سے دے رہے ہیں۔ حالانکہ ان پر واجب ہے کہ جو کچھ خیرات کرنے کا مالک نے حکم دیا ہے اس کو نافذ کریں۔ اس سے پہلو تھی ان کے لئے جائز نہیں۔ پس جو خازن خوش دلی سے اور دل کی بیاشت سے مالک کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور پورا دیتا ہے تو یہ بات اس کے نفس کی فاضل کی علامت ہے۔ اس لئے اس کو بھی حقیقی خیرات کرنے والے یعنی مالک کے بعد جرد ثواب ملتا ہے۔

شوہر کے مال سے عورت کیا چیز خرچ کر سکتی ہے؟

(تین حدیثوں میں تعارض کا حل)

ایک حدیث میں ہے کہ: ”جب عورت اپنے شوہر کی کوئی شے اس کے حکم کے بغیر خرچ کرے، تو اس کو دھاوا ٹوٹا ملتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث: ۱۸۳۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت شوہر کے مال سے بغیر اذن بھی ہر چیز خرچ کر سکتی ہے۔

دوسری حدیث: حجۃ الوداع کی تقریر میں آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ: "کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں سے، اس کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ نہ کرے اور یا نشت کیا گی، کھائے گی، پئے گی؟ آپؐ نے فرمایا: "وہ تو ہمارے بہترین ماں ہے" یعنی کھانے پینے کی اجازت بند ہے (مشکوٰۃ حدیث: ۱۹۵)

تیسری حدیث: جب رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو بیعت کی تو ایک باوجود خاتون کھڑی ہوئی، گویا وہ قرینہ منہری عورت ہے۔ اس نے عرض کیا: اہم اپنے باپ، بیٹوں اور شوہروں پر بار ہیں، یعنی جو بڑے مصارف ان کے ذمے ہیں، پس تیار سے ان کے اموال میں سے کیا حال ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا: "ترجیح عورتیں کھا بھی سکتی ہیں اور دے بھی دے سکتی ہیں" (مشکوٰۃ حدیث: ۱۹۵) اس حدیث سے معلوم ہو کہ بعض چیزیں خرقہ کر سکتی ہیں، ہر چیز خرقہ نہیں کر سکتیں۔

تقریباً ان روایات میں کچھ تو واضح نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کا ماں پر کچھ غیر کارہ ہے، عورت کا اپنا مال نہیں، اس لئے مالک کی اجازت، ہر حال ضروری ہے، اگرچہ وہ بیچا، دوا کھاتا کیوں نہ ہو۔ دوسری حدیث میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ بہت دوسروں میں سے مستثنیٰ ہیں

پہلی صورت: اگر شوہر نے بیوی کو خرچ کرنے کا ذاتی حق دے رکھا ہے یا والدہ اجازت ہے یعنی قرین و عمارت سے اجازت بھی جاتی ہے تو عورت صرف ان کے بغیر بھی خرچ کر سکتی ہے۔ مثلاً خرچ کرنے کا ایک موقع آیا۔ شوہر مارت ہے، پہل نہیں کر رہا، اور عورت اس کے ایکٹے خرچ کرتی ہے۔ اور شوہر صبح نہیں اُٹھتا تو والدہ اجازت ہے۔ پہلی حدیث میں اسی صورت کا بیان ہے۔ اور "اس کے حکم کے بغیر" سے مراد صرف ان کے بغیر ہے۔

دوسری صورت: عورت شوہر کے دل میں وہ تعریف کر سکتی ہے جو نیکوں میں معروف ہے۔ اور اس تعریف سے شوہر کا دل برباد نہیں ہوتا، بلکہ سوتا ہے۔ چھٹے کھانا چھوڑ دیا۔ اگر وہ کسی غریب کو نہیں دیا جائے گا تو بچ جائے گا۔ کسی صورت میں عورت شوہر کی اجازت کے بغیر بھی تعریف کر سکتی ہے۔ تیسری حدیث میں ای کا بیان ہے۔

[۶] قوله صلى الله عليه وسلم: "المخارون للمسلم الامين" الحديث.

أقول: ربما يكون لغاؤه موجب عليه، وليس له أن يستغنى عنه، أيضا مغفرا لسخارة النفس، من جهة طب الخاطرة، والتوفيق، وبالإلاج الصدر، فبذلك كان متصفا بعد المتصدق الحقيقي.

[۷] ولا اختلاف بين حديث: "إذا انفقت المرأة من كتب زوجها، من غير أمره، فلها نصف الآخر" وبين قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه" قيل: ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالها" وحديث: قالت امرأة: إنا كل

على أستاذنا وآبائنا وأرواحنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: "الرطب تأكلونه وتهدونه" لأن الأول فيها امرأة عمومنا أو ذلالة، ولم بأمره خصوصنا ولا صريحنا، ويكون الزوج لا يبدأ

بالصدقۃ، فلما بدأت المرأة تُلْمِ ذلک منها.

وانت یحوز النصرف فی ماله بما هو معروف عنده، وفيه اصلاح ماله، کما تطلب لولم یتده لفسد وضاع، ولا یحوز فی غیر ذلک، وان کان من الطعام.

ترجمہ: (۱) حضرت علیؓ کا ارشاد ”مسلمان مانت دار خیر“ آخر تک، جس کہتا ہوں، کبھی ہوتا ہے اس چیز کا نافر کرنا جو خازن پر واجب ہے، اور اس کے لئے جائز نہیں کہ اس سے باز رہے۔ یہ بھی نفس کی فحاشی کو بچانے والا ہوتا ہے، دل کو فحاشی اور پورے دل اور تسکین قلب کی جہت سے، پس اس وجہ سے وہ نہ زن عقیق خیرات کرنے والے کے بعد خیرات کرنے والا ہے۔

(۲) اور کوئی حاش نہیں، درمیان حدیث ”جب عورت خرچ کرے“ اور ”بیت الوداع میں آپ کے ارشاد کے درمیان“ یہ خرچ کرے“ اور درمیان حدیث ”یہ عورت نے کہا“ اس نے کہہ سکی، روایت اس چیز کے بارے میں ہے جس کا شہر نے ظہور دیا ہے، اذن عام کے طور پر یا وراثت کے طور پر اور نہیں ظہور یا اس کا خصوصی طور پر اور نہ سراج ظہور پر۔ اور شہر ہے کہ اجتماع نہیں کرنا خیرات کرنے کی، جس جب عورت نے ابتدائی تو عورت کی یہ بات تسلیم کرنی گئی۔ اور شہر کے مالی میں وہی تعرف جائز ہے جو لوگوں کے نزدیک معروف ہے، اور اس میں شہر کے مال کو سنا سنا ہے۔ جیسے ترجیح، اگر نہیں ہو کرے گا وہ اس کو تو یہ خرب ہو جائے گی ورنہ ضائع ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ میں تعرف جائز نہیں۔ اگرچہ وہ کہنے میں سے دینا ہو۔

صدق کی ہوئی چیز خریدنے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو جہا میں استعمال کرنے کے لئے گھوڑا دیا۔ دو گھوڑا آپ کو بہت پسند تھا۔ محبوب نے اس کا اس کو یا یعنی اچھی طرح دیکھ بھال کی۔ آپ نے اس کو واپس خرید لیا، مگر خیال آیا کہ شاید وہ اس کو سنا بیچے، اس لئے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا ”اے یہ خریدو اور اپنی خیرات واپس نہ لو، اگرچہ وہ ایک درہم میں اس لئے کہ بخشش دیکر واپس لینے والا اس لئے جیسا ہے جو اپنی فتنی چاٹ لیتا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۵۵۴)“

تشریح: صدق کی ہوئی چیز غریب سے خریدنا نافی نفسہ نہ ہے۔ کیونکہ ملک ہاتھ سے ہٹ جاتا ہے۔ غریب کی ملک ہو جانے کے بعد وہ خیرات نہیں رہتی۔ جیسا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے ثابت ہے۔ تاہم وہ اس سے رسول اللہ ﷺ نے صدقہ کو خریدنے سے منع کیا:

جب خیرات دینے والا اس چیز کو خریدے گا تو غریب نری برے گا اور اس کو سنا بیچے گا یہ خود ممانعت کا

مطلوبہ کرتے گا، جس جتنی قیمت کم کیا جائے گی اتنی مقدار میں خیرات کو توزا ادا کرے گا۔ کیونکہ خیرات کی رو سے مال سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ یہی جب اس چیز کی طرف میلان پاتی ہے، اور وہ اس کو سستے دام سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس مال سے پوری طرف بے تعلق نہیں ہوا، اور صدقہ کی روح کامل طور پر نہیں پائی گئی۔

دوسری بات روح کی طرح عمل کی صورت کی تشکیل بھی مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے جس سرزمین سے آدمی نے ہجرت کی ہے وہاں اُمران کا قیام سستے تو بھی مانگنا پسند ہے، کیونکہ اس سے ہجرت کی صورت کامل ہوتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں سخت بیمار پڑے تو انھیں اندیشہ ہوا کہ اگر میری مکہ میں موت آگئی تو میری جنت بطل جائے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو تسلی دینی کہ ابھی تمہاری موت کا وقت نہیں آیا (بخاری حدیث ۳۶۸۰) اسی طرح صدقہ کی روح کے ساتھ اس کی صورت کی تشکیل بھی مطلوب ہے۔ اور اس کی صورت یہی ہے کہ جو چیز دیدنی، دینی، اب کوئی کے بھاء طے تو بھی اس کو وہ نہیں لے کر چاہئے۔

[۸] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تغفلوا عن الصدقات، فإن العائد في صدقته كالعائد في فيه"

أقول: سبب ذلك: أن المستحق إذا أودع الصدقة في حقه، أو أعطى هو

المسحوق، فيكون نقصاً للصدق، لأن ذلك التقدير، لأن روح الصدقة تعطف بالمال، وإذا كان في قلبه ميل إلى الرجوع إليه بمسحوق لم يحقق كمال النقص.

وأيضاً: فتفسير صورة العمل المطلوب، وفي الاستدلال بنقص المال، وهو سر كراهية الموت

في أرض هاجر منها لله تعالى، والله أعلم.

ترجمہ: (۸) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "موت لو کہ تو میری خیرات میں نہیں دینا، تو جنت میں لو کہ تو اپنی خیرات میں لو کہ تو اپنی طرف سے دے کر دیتا ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ خیرات کرنے والا پسند فرماتا ہے کہ جو حق میں میں دیکھتا ہوں اس کو دے دوں گا۔ پس ہونا وہ خیرات کو توزا ادا کرنا ہے۔ اس لئے کہ صدقہ کی روح مال کا بھاء دینا ہے مال کے ساتھ اپنے تعلق کو۔ اور جب اس کے دل میں چشم پوشی کے ذریعہ صدقہ کی طرف رجوع کی طرف میلان ہے حتیٰ کہ اس کی خواہش ہے کہ سست مل جائے تو خرید لوں، تو انھیں پامال کرنا چاہئے۔ اور نیز، جس عمل کی صورت کو پورا کرنا مطلوب ہے۔ اور واپس لینے میں اس صورت کو تو کرنا ہے۔ اور اگر اسے موت کے مانگنا نہ دے گا اس سرزمین میں جہاں سے اس نے اللہ کے لئے ہجرت کی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بخیر رہائے ہیں۔

دوسری قسم

تفصیل وار احادیث مرفوعہ کے سہارا و حکم کا بیان

روزوں کا بیان

باب (۱) روزوں کے مسئلہ کی اصولی باتیں

باب (۲) روزوں کی فضیلت کا بیان

باب (۳) روزوں کے احکام کا بیان

باب (۴) روزہ کے معتقات کا بیان

باب — ۱

روزوں کے سلسلہ کی اصولیں باتیں

توحید و رسالت کی شہادت کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کے عہد اربعہ میں یعنی اسلام اللہ کی فرمائندگی والے جس طرز حیات کا نام ہے اس کی تکمیل و تیسرے ارشاد میں ان ارکان اربعہ کا اہم کردار ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نماز اور زکوٰۃ کے بیان سے فرماتے ہو کہ اب روزوں کا بیان شروع کرتے ہیں۔ موشحاس کے باب گیارہ میں بھی روزوں کی حکمتیں اور فوائد مذکور رکھے ہیں (رحمۃ اللہ علیہ ص ۵۵۱-۵۵۲)

روزوں کی مشروعیت کی وجہ

اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح نیت اور مواصلت کا نذرہ معین کیا ہے۔ اس کی جبلت میں دوسرے ہر ذی اور غی کا غلبہ بھی رکھے ہیں جو دوسرے حیوانوں میں ہوتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہی انی فطرت میں روحانیت کا وہ نورانی جوہر بھی رکھتا ہے جو مطلق کی خاص اہلیت ہے۔ انسان کی سعادت کا وہ دامن ہے جس کا یہ روحانی جوہر حیوانی عنصر پر غالب اور حاوی رہے۔ اگر اس کو خدا کا پابند رکھے۔ اور یہ جمعی ممکن ہے کہ کبھی پہلو کوئی پہلوئی فرمائندگی اور اطاعت شہری کا عادی ہو جائے۔ اور اس کے مقصد میں سرکشی نہ کرے۔ روزے کی ریاضت کا خاص مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے ہیبت کو اللہ کے حکام کی پابندی اور روحانی تقاضوں کی تابعداری و فرمائندگی کا فکر بنایا جائے۔ اور چونکہ یہ چیز نبوت کے خاص مقصد میں سے ہے اس لئے کہ ہمیں شریعتوں میں بھی روزہ کا حکم ملے۔ اور شاید یہ کہ ہے۔ "انما یحیى الذلہ" تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو " (سورۃ البقرہ آیت ۱۸۳) لعلکم تتقون میں روزوں کی حکمت کا بیان ہے یعنی اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ روزہ رکھنے سے عادت پڑے گی جس کو اس کے متعدد فضائل سے روکنے کی ضرورت نہیں رہے تقویٰ کی (غزالی حوالہ ص ۱۳۳) شاہ صاحب قدس سرہ نے روزوں کی اسی حکمت پر دو پہلوئیں سے کلام کیا ہے "ایک وہ جہت ہے کہ روزوں کی ریاضت سے ہیبت کا زور دھڑکتا ہے اور ملکیت کو اپنا جوہر دکھانے کا سہقہ مٹتا ہے۔ دوسری جہت یہ ہے کہ دیگر عبادات

کی طرح روزوں کے ذریعہ بھی بحیثیت کو ملکیت کا جائیداد اور فراہم کردار بنانا مقصود ہے۔ اور جب دورام ہو جاتی ہے تو اس کی طرف سے کوئی کمیشن یا فیس نہیں رہتا اور آئی پانکازی کی راہ پر بے فطر گامزن ہو جاتا ہے۔ یہی تقویٰ کی بنیاد ہے۔ فرماتے ہیں:

روزوں کی مشروعیت کی حکمت کے دو پہلو ہیں:

ایک پہلو: — روزوں سے بحیثیت کا زور ٹوٹتا ہے — جب بحیثیت منور ہو جاتی ہے تو وہ ملکیت کے احکام کو ظاہر ہونے کا موقع نہیں دیتی۔ اس وقت بحیثیت کا زور توڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ بحیثیت کو جن چیزوں سے ملتی ہے ان کو حق الامکان نہ کیا جائے۔ بحیثیت کو کھنچ جیڑی قوی کرتی ہیں: کھانا، پینا اور شہوانی لذتوں میں شہمک ہونا۔ غصوں کے ساتھ اشتداد کا کام کرتا ہے جو آسودگی کے ساتھ کھانا پینا نہیں کرتا۔ یعنی اس سے بحیثیت بہت زور پکڑتی ہے۔ چنانچہ تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کے ظہور کے خواہش مند ہیں: ان اسباب کے کم کرنے پر متفق ہیں۔ حاکم ان کے زمانے قلف ہیں اور ان کے ممالک دور دور واقع ہوئے ہیں۔ یہ اتفاق اس بات کی دلیل ہے کہ مذکورہ چیزوں میں کمی کرنے سے بحیثیت کا زور ٹوٹتا ہے۔ اور ملکیت کو خود کا موقع ملتا ہے۔

دوسرا پہلو: — روزوں کے ذریعہ بحیثیت کو ملکیت کا ناجائز بعدار بنانا مقصود ہے — شریعت کا نصاب نہیں ہے کہ بحیثیت مالاود ہو جائے۔ دو ایک فطری امر ہے۔ اور فطری چیزیں شریعت نہیں ہوسکتیں۔ مقصود صرف اس کو ناجائز اور فراہم کردار بنانا ہے۔ اس طرح کہ وہ ملکیت کے اشتداد پر کام کرنے لگے۔ اور اس پر ملکیت کا رنگ پوری طرح چڑھ جائے۔ اور ملکیت بحیثیت سے کنارہ کش ہو جائے۔ اس طرح کہ وہ بحیثیت کا ٹھکانہ بن جوں نہ کرے۔ اور جس طرح سہری انگوٹھی کے بھرے ہوئے حروف سوم پر نقش ہو جاتے ہیں، ملکیت میں بحیثیت کے فیس نقش نہا بھریں۔

اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ملکیت پر وہی تنجیدگی سے اپنا کوئی تقاضا بحیثیت کے سامنے پیش کرے، اور وہ قبول کرے۔ دوسرے گڑھے، نہ عملدرآمد سے باز رہے۔ پھر اسی طرح بار بار ملکیت بحیثیت کے سامنے اپنی پسند کے کام پیش کرتی رہے۔ اور وہ حکم کی تعمیل کرتی رہے۔ پس رفتہ رفتہ بحیثیت عادت کی خاک اور مطلق ہو جائے گی۔

اور وہ باتیں جن کو ملکیت تنجیدگی سے چاہے۔ اور بحیثیت جن کی بجا آوری پر فخری خوشی سمجھتا ہے، وہ اس طرح کے کام ہیں: ایک: وہ کام ہیں جن سے ملکیت کو اشراج اور بحیثیت کو دل تنگی لاحق ہوتی ہے۔ جیسے عورتوں کے ذریعہ، خاص طور پر روزوں کی ریاضت کے ذریعہ، فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا۔ درحالات قرآن وغیرہ کے ذریعہ خدائے قدوس کے بارے میں: یہی حاصل کرنا یعنی ذات اصفاء کے علوم سے واقف ہونا۔ یہ دونوں کام ملکیت کا خاصہ ہیں۔ بحیثیت ان سے کوسوں دور ہے۔ پس جب ملکیت بحیثیت سے اس نوع کے کام کرے گی یعنی طبیعت پر زور ڈال کر آدمی یہ کام کرے گا تو ملکیت کو اشراج اور سرور و انبساط حاصل ہوگا۔ اور بحیثیت کی ناک خاک آلود ہوگی۔

دوم: بیکسیت جن باتوں کو چاہتی ہے۔ جن سے اہل لطف اندوز ہوتی ہے۔ اور نشاط جمائی میں جن کاموں کی وہ مشتاق ہوتی ہے۔ یعنی شہوتِ ظہن، فرج والے کام، ملکیت ان کاموں کو بالکل چھوڑ دے۔ اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرے تو رفتہ رفتہ بیکسیت راسخ ہو جائے گی۔ یہی روزہ ہے یعنی روزوں کا نام مقصد یہی ہے اور اسی حکمت سے وہ شروع کئے گئے ہیں۔

فَوْنِ اَبْوَابِ الصَّوْمِ

لَمَّا كَانَتْ الْبَهِيْمَةُ الشَّدِيْدَةُ مَانِعَةً عَنْ ظُهُورِ اَحْكَامِ الْمَلَكَِيَّةِ: وَجِبَ الْاِعْتِنَاءُ بِقَهْرِهَا: وَلَمَّا كَانَ سَبَبُ شِدَّتِهَا: وَقَرَأْتُمْ طَبَقَاتِهَا: وَغَذَّازِيَهَا: هُوَ الْاَكْلُ: وَالشَّرْبُ: وَالْاِنْتِهَاكُ فِي الْاَلْدَابِ الشَّهْوِيَّةِ: فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا لَا يَفْعَلُهُ الْاَكْلُ الرَّغْدُ: وَجِبَ أَنْ يَكُونَ طَرِيقُ الْقَهْرِ تَقْبِيْلُ هَذِهِ الْاَسْبَابِ: وَلِذَلِكَ اِنْفَقَ جَمِيْعُ مَنْ يَمْرِيْ بِذَوْنِ ظُهُورِ اَحْكَامِ الْمَلَكَِيَّةِ عَلَى تَقْلِيْلِهَا وَنَقْصِهَا: مَعَ اِخْتِلَافِ مَدَاهِبِهِمْ وَتَبَاغِيْدِ الطَّارِقِ عَلَيْهِمْ.

وَاَيْضًا: فَإِنَّ الْمَقْصُوْدَ اِذْعَانُ الْبَهِيْمَةِ لِلْمَلَكَِيَّةِ: بِأَنْ تَنْصَرِفَ حَسْبَ وَخِيَّتِهَا: وَتَنْضِغَ بِصَبِيْعِهَا: وَتَنْضِغَ الْمَلَكَِيَّةُ مِنْهَا: بِأَنْ لَا تَقْبَلَ الرَّاغِبَاتِ الدُّنْيَا: وَلَا تَطْمَحَ فِيهَا نَفْسُهَا الْخَسِيْسَةُ: كَمَا تَطْمَحُ نَفْسُ الْخَالِفَةِ فِي الشَّمْعَةِ.

وَالْاَسْبَلُ إِلَى ذَلِكَ: لَا أَنْ تَقْتَضِيَ الْمَلَكَِيَّةُ شَيْئًا مِنْ ذَاتِهَا: وَتُوْحِيَهُ إِلَى الْبَهِيْمَةِ: وَتَقُوْرَحَهُ عَلَيْهَا: فَتَقَاوِدَ لَهَا: وَلَا يَجْزِي عَلَيْهَا: وَلَا تَضْمَحَ مِنْهَا: ثُمَّ تَقْتَضِيْ اَيْضًا: وَتَضَاوِدَ هَذِهِ اَيْضًا: ثُمَّ وَثَمَ: حَتَّى تَعْبَادَ ذَلِكَ وَتَعْمُوْرًا.

وَهَذِهِ الْأَحْيَاءُ الَّتِي تَقْتَضِيْهَا هَذِهِ مِنْ ذَاتِهَا: وَتَقُوْرَحَ ذَلِكَ عَلَيْهَا: عَلَى رَغْمِ اِنْفِهَا: إِنَّمَا تَكُوْنُ مِنْ جَنْسِ صَالِحِهِ اِتْمِرَاحٍ لِهَذِهِ: وَانْقِبَاضٍ لِمِثْلِكَ: كَمَا تَنْشِبُ بِالْمَكُوْرَتِ: وَالطَّلْعِ فَلِجَبْرَوْتِ: لَهَا نَهْمَا خَاصِيَةُ الْمَلَكَِيَّةِ: بَعْدَ عَنْهُمَا الْبَهِيْمَةُ غَايَةُ الْعَدُوِّ: أَوْ تَرِيْكُ مَا تَقْتَضِيهِ الْبَهِيْمَةُ: وَتَسْتَلِّدُهُ: وَتَشْتَاقُ إِلَيْهِ فِي غُلُوْلِهَا: وَهَذَا هُوَ الصَّوْمُ.

ترجمہ: روزوں کے سلسلہ کی اصولی باتیں: جب سخت بیکسیت: ملکیت کے احکام کے ظہور سے مانع تھی تو اس کو مغلوب کرنے کا اہتمام کرنا ضروری ہوا۔ اور جب بیکسیت کی شدت کا، اور اس شہوت کے مرتب کے توبہ تو جتنے کا اور ان مراتب کی کثرت کا سبب کھانا پینا اور شہوانی لذتوں میں شہک ہونا تھا، ایسی بیشک شہوانی لذتوں میں انتہا کو تو دو کام کرتا ہے جو آسودگی سے کھانا نہیں کرتا۔ تو ضروری ہوا کہ ملکیت کے غلبہ کی راہ ان اسباب کو ترک کرنا ہو۔ اور اسی وجہ سے شفیق ہیں تمام وہ لوگ جو ملکیت کے احکام کا ظہور چاہتے ہیں ان اسباب کے کم کرنے پر اور ان کو گھٹانے پر، ان کے

غدا جب کے اختلاف اور ان کے محاکمہ کے دور دور ہونے کے باوجود۔

اور نیز: جس مقصود بحیثیت کا ملکیت کا تابع ہوتا ہے، وہی طور کہ بحیثیت تصرف کرے ملکیت کے اشارے کے موافق۔ اور وہ تو نہیں ہو جائے ملکیت کے رنگ سے۔ اور (مقصود) ملکیت کا باز رہتا ہے بحیثیت سے، وہی طور کہ وہ بحیثیت کے گھڑی رنگ قبول نہ کرے۔ اور اس میں بحیثیت کے میں نقوش نہ بھیجیں جس طرح انگوٹھی کے نقوش مہم میں بھیجتے ہیں۔

اور اس کی راہوں میں ہے مگر یہ کہ ملکیت چاہے کوئی چیز اپنی ذات سے جتنی چھے و اید سے اور اشارہ کرے اس کا بحیثیت کو، اور مطالبہ کرے اس کا بحیثیت سے، وہی وہ ملکیت کی تابعداری کرے۔ اور وہ ملکیت کے سامنے سرکش نہ کرے۔ اور وہ ملکیت کی بات ماننے سے باز نہ رہے۔ پھر ملکیت کو چاہے اور باتیں چاہے اور بحیثیت تابعداری کرے۔ پھر اور پھر۔ یہاں تک کہ بحیثیت اس چیز کی عادی ہو جائے۔ اور اس کی مطابق ہو جائے۔

اور یہ چیزیں جن کو ملکیت اپنی ذات سے چاہے اور بحیثیت ان کا اس کے کرنے پر مجبوری جائے خاک میں ناک و راز کر، وہ چیزیں الہی کاموں کے قبول سے ہوتی ہیں جن میں ملکیت نے نئے راحت ہے۔ اور بحیثیت کے لئے دل چاہی ہے۔ اور وہ کام جیسے ملکوت (فرشتوں کے احوال) سے مشابہت پیدا کرنا، اور جبروت (خدا کے قدوس) کی طرف توجہ کرنا۔ پس چونکہ یہ دونوں باتیں ملکیت کا غاصد ہیں۔ بحیثیت ان سے کوسوں دور ہے۔ یہ (جیسے) اس چیز کو بھونکا جس کو بحیثیت چاہتی ہے۔ اور جس سے وہ غلط فہم ہو رہی ہے۔ اور اپنے جوش کے وقت میں جس کی وہ مشتاق ہوتی ہے۔ اور یہی روز ہے۔

ترکیب: نفع (مصدر) کا مطلق اذعان پر ہے۔ اور قول کا مطلق تشبیہ پر ہے۔

نوٹ: اسی طرح کی عبارت قرآن (۱۵۱) میں بھی گزر چکی ہے۔ وہی مل ثابت بھی ہے۔ ضرورت نہ تو اس کو دیکھ لیا جائے۔

ہمیشہ روزہ رکھنا ممکن نہیں

ملکیت کو تقویت پہنچانے کے لئے اور بحیثیت کو مایوس کرنے کے لئے اگرچہ ہمیشہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ عمر حاشی مہمات اور اموال و اذوائے کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے یہ بات عام لوگوں کے لئے ممکن ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ موسم نہایت کا ایک وقفہ گزارنے کے بعد روزوں کی اپنی مقدار کا التزام کرے جس سے ملکیت کی نمود کی حالت اور اس کی اپنی پسند کی باتوں پر کجبت و فرحت کا حال معلوم ہو جائے یعنی ملکیت کے ظہور و طلبہ کی حالت واضح ہو جائے اور خوب پتہ چلے کہ بحیثیت کے تقاضے کچھ کچھ ہیں۔ اور وہ مہمانی و قدس میں مومن سے جو کونسا چیزیں سرزد ہو چکی ہیں، روزوں کے ذریعہ ان کا کفار بھی ہو جائے۔ اور مومن کا حال اس اکیلے گھوڑے جیسا ہو جائے جس کی پچھاڑی ایک حلقہ سے بندھی

ہوئی ہو، اور وہ ادھر ادھر دلیاں چل کر اپنے لھکاتے پر آکھڑا ہو۔ اسی طرح سائنس بھی کہہ سکیاں کرنے کے بعد، مفسران میں لھکانے پر آجائے۔ اور روزوں کا اس طرح التزام کرنا بھی ایک طرح کی عداوت ہے۔ جب حقیقی عداوت ممکن نہیں تو اسی کی بجائے عداوت پر اکتفا کرنا چاہئے۔

روزوں کی مقدار کی تعیین ضروری ہے

جب عام لوگوں کے لئے ہمیشہ روز رکھنا ممکن نہیں، وہ وقت و قدرتی سے روزے رکھ سکتے ہیں تو ضروری ہے کہ روزوں کی مقدار تعیین کر دی جائے تاکہ لوگ افراتفریط میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر روزوں کی مقدار تعیین نہیں ہوگی تو کتنا ہی کرنے والے اتنے کم روزے رکھیں گے کہ وہ کھلے سودا اور غیر مفید ہوں گے۔ اور حد سے تجاوز کرنے والے اتنے زیادہ روزے رکھیں گے کہ ان کے اعضاء کمزور رہیں تاکہ فوراً انہیں سست ہو جائے گا اور روزے ان کو قبرستان پہنچا دیں گے جبکہ روزے ایک تریاق یعنی دہریہ (دوا ہیں)۔ وہ اس لئے ترویج کئے گئے ہیں کہ نفس کا زبردور، براوریہ بھی مقصد ہے کہ سر مظلوم و مشہور ہو۔ جواہر انسانی یعنی روح ربانی کی سواری اور اس کے کمالات کے ظہور کا چھوڑ ہے۔ پس ضروری ہے کہ روزوں کی مقدار بقدر ضرورت ہی مقرر کی جائے۔ یعنی جن سے مقصد حاصل ہو جائے اور کوئی نقصان نہ ہو۔

ولما لم تکن المروءة علی هذه من جمهور الناس ممكنة، مع ما هم فيه من الارتغافات المصيبة، ومعاملة الأموال والأزواج - وجب أن يلتزم بعد كل طائفة من الزمان مقداراً يعرف حافة ظهور المصلحة، وانها جها بمقتضاها، ويكفر ما فرط منه قبلها، ويكون مثله كمثل حصان جلوله مربوط بأجرية، يستأ سميناً وشمالاً، ثم يرجع إلى آجنيته، وهذه مداومة بعد المداومة الحقيقية.

ثم وجب تعیین مقداره: لئلا يفرط أحد، فيستعمله منه مالا ينفعه وينجعه فيه، أو يفرط مفرط، يستعمل منه ما هو من أركانه، وبذهب نشاطه، وينفذ نفسه، ويزوره القبور.

وانما الصوم توفيقاً يستعمل لدفع السموم النفسانية، مع ما فيه من نكابة عطية اللطيفة الإلهية، فلابد أن يظنر بغير الضرورة.

ترجمہ: اور جب عام لوگوں کے لئے ایسی (روزوں) پر عداوت ممکن نہ تھی، اس چیز کے ساتھ جس میں وہ ہیں یعنی مشغول کرنے والی معاشی تدبیرات، غنہ، اور اسوائی (ازواج) کے ساتھ اختلاط، تو ضروری ہوا کہ آدمی التزام کرے نہ مانگے ہر ایک حد کے بعد ایک ایسی مقدار کا جو یہاں نئے ملکیت کے ظہور اور اپنے تقاضوں پر اس کی فرحت کی حالت کو (یعنی

روزوں کی اس مقدار سے غنیمت کا ظہور اور مذہبِ دینی ہو جانے کا اور روزوں کی دو مقدار ان کو تاجیوں کو متادے جو اس سے قبل ان میں سرزد ہوتی ہیں۔ اور اس کا حال اس عمدہ نمونے جیسا ہو جائے جس کی کسی حلقہ سے بڑھتی ہوئی اور وہ دائیں بائیں اچھلے کودے۔ پھر اپنی کھنکی کی طرف لوٹ گئے۔ اور یہ بھی ایک طرح کی عداوت ہے عداوتِ حقیقی کے بعد۔

پھر ضروری ہے اس مقدار کے اندازے کی تعیین تاکہ کوئی شخص کو تہی نہ کرے۔ پس استعمال کرے وہ اس مقدار سے اس کو جو اس کے لئے مفید اور سود مند نہیں ہے۔ یا حد سے تجاوز کرے کوئی حد سے بڑھنے والا۔ پس استعمال کرے وہ اس مقدار سے اس کو جو اس کے معیار کو ترک کر دے۔ اور اس کے شرائط کو ختم کر دے۔ اور اس کے نفس کو ست کر دے۔ اور اس کو قبروں کی زیارت پر ابھارے یعنی قبرستان پہنچا کر دم لے۔

اور روزہ تو ایک تریاق ہے، جو استعمال کیا جاتا ہے نفسانی زہروں کو دور کرنے کے لئے مانی چیز کے ساتھ یعنی اس فائدہ کے ساتھ جو اس میں ہے یعنی لطیفہ انسانی (روح ربانی) کی سواری اور اس کے چہرہ یعنی روح حیوانی کو مغلوب کرنا۔ پس ضروری ہے کہ اس (روزوں) کا اندازہ کیا جائے ضرورت کی مقدار کے ساتھ۔

لغات: الفہم: شدید معاملہ، مشغول کرنے والا معاملہ جمع مہام۔ عاصم: عداوت کرنا، اختلاف اور مکمل جوں رہنا۔ کہا جاتا ہے: ہات نہا نفس الامور: اور ات بھرکا مومن میں لگا رہا۔۔۔ آخیرہ ویرانی جس کے دونوں سرے زمین میں گزرتے ہیں، اور اوپر کو عقد مائلکا ہوا ہوتا ہے، جس میں جانوروں کو پاناہ ملے ہیں۔ اسن الفروس: اور زناہ بھاناہ۔ انھیں کو کرنا، دوشی چلاہ۔ نسخ العظام فی الإنسان: فائدہ مند ہونا (لا مضاف ہے ای لا یتبع فیہ) ظہ الالقاء: تھکانا، مست کرنا، فہ (ف) نفقوا الریح: کھڑو اور ست ہونا۔ آزادہ زیارت کرنے پر براہِ تختہ کرنا۔۔۔ نسکی بنسکی بکایۃ العدو: دشمنی کر کے غالب آنا۔ العصفۃ تجلہ عروسی: فرمایاں کر، وہ چہرہ جس پر زار مار کھینچا جاتا ہے۔

تشریح: انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے ایک: بدنِ خانی جو روح حیوانی (نفس) کا لہارہ ہے۔ جب یہ روح بدن سے نکل جاتی ہے تو وہ لاش یعنی لامشی رہ جاتا ہے۔ دوسری روح حیوانی یعنی نفس۔ یہ نڈاؤں کے خلاف ہے، پیدا ہونے والی ایک اشیم ہے۔ اس کا بدن سے براہِ راست تعلق ہے۔ تیسری: انسان کی مخصوص روح جس کو روح ربانی اور روحِ قدسی کہتے ہیں۔ لطیفہ انسانی سے یہی روح مراد ہے۔ کیونکہ یہ روح انسان کے ساتھ جسمِ مہمہ (مخبر حیوانات میں یہ روح نہیں ہوتی۔ اس کا براہِ راست تعلق نفس سے ہے۔ اور اس کے واسطے سے بدن سے تعلق ہوتا ہے۔ سمہ اس کی سواری ہے اور نفس ہی اس روح کے کالات کے ظہور کا اسباب ہے۔ روزوں کے ذریعہ ہی نفس کو مغلوب و قہور کرنا مقصود ہے، کیونکہ یہی ہیئت کی حالت رہا ہے۔ تصحیح: مقلداً اصل میں مقدار تھا اس صورت میں علتِ مجہول ہوگا۔ یہ صحیح نہیں مخطوطوں سے کی ہے۔ اور من لکایۃ میں من مخطوط کراچی سے بڑھایا ہے۔

کھانا پینا تم کرنے کا مناسب طریقہ

کھانا پینا تم کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی مقدار گنتا دی جائے یعنی کس برائے عام کھایا جائے۔ دوسرے طریقہ یہ ہے کہ کھانوں کے درمیان عافیت جو وقفہ (فاصلہ) ہوتا ہے، اس کو بڑھا دیا جائے۔ شرائط ۱۰- یہ ہیں اور اس طریقہ ہی پسند لیا گیا ہے اور اس کی دو چیزیں ہیں:

پہلی وجہ: کھانوں کے درمیان وقفہ بڑھانے سے بدن بکا بڑھتا ہے اور نفس تھمتا جاتا ہے اور اس کی دوز سے متعصب ہے اور یہ طریقہ درست جھوک پیاس کا مرکز بھی چمکتا ہے (جس سے دل میں غریبوں کی حدود کی کاہنہ بہ پیچہ ہوتا ہے) اور یہ طریقہ بحیثیت پر حیرت اور بھشت طاری کرتا ہے۔ اور اس پر واضح طور پر عمل آ رہا ہے (جس سے بحیثیت مطلوب ہوتی ہے) اور خشیت تقویٰ کی منت پیدا ہوتی ہے اور یہ طریقہ معترض ہے۔ اس سے اس کی لازمی آتی ہے جو محسوس نہیں ہوتی۔ عاتوانی کے ساتھ آدمی چلا بھرتا رہتا ہے اس کی کچھ پروا نہیں کرتا مگر بالآخر وہ بے طاقتی بدست کے کنارے پہنچتا رہتا ہے۔

دوسری وجہ: کھانے پینے کی مقدار گنتا کے معاملہ عام قانون ساری کے اثر میں مشکل ہی سے آسکتا ہے اس لئے کہ کھانے پینے کے معاملہ میں لوگوں کے خواہش بہت زیادہ مختلف ہیں۔ کوئی دن بھر میں ایک چل کھاتا ہے تو کوئی اور چل۔ اور جس مقدار سے پیسے کا حق پورا ہوا ہوتا ہے یعنی وہ شکم بھر ہو جاتا ہے۔ وہ مقدار دوسرے کے پیٹ کی آگ بھی نہیں بجھا سکتی۔

ثم إن نقيل الأكل والشرب له طرفان - أحدهما: أن لا يتناول منهما إلا قدر أيسر، والثاني: أن تكون العدة المتخللة بين الأكلات زائدة على القدر المعتاد، والمعبر في الشرائع هو الثاني، لأنه يخفف وينفقه ويذيق بالفعل مذاق الجوع والعطش، ويحق الهيمية حيوة ونهضة، ويأبى عليها إتياناً محسوساً، والأول إنما يضغف ضعفاً يعرُّبه، ولا يجد بالاً حتى يذفقه. وأيضاً: فإن الأول لا يأنى تحت الشريعة العام إلا بجهد، فإن الناس على منازل مختلفة جداً، فأكل الواحد منهم زلاتاً، والآخر حلالين، والذي يحصل به زلة الأول هو إسحاف الثاني.

ترجمہ: کچھ کھانے پینے کو کم کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ان دونوں سے نہ لے کر کمزوری مقدار اور دوسرا یہ کہ کھانوں کے درمیان واقع ہونے والی مدت سے مقدار سے زیادہ ہو۔ اور شرائطوں میں معتبر دوسرا ہی طریقہ ہے، اس لئے کہ وہ بدن کو بکا اور لاغر کرتا ہے۔ اور بالفعل جھوک پیاس کا مرکز چمکتا ہے۔ اور بحیثیت سے حیرت اور بھشت کو ملاتا ہے اور اس پر محسوس طور پر عمل کرتا ہے۔ اور یہ طریقہ صرف ایسا کمزور کرتا ہے جس کے ساتھ آدمی چلا بھرتا رہتا ہے، اور وہ اس کی کچھ پروا نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ طریقہ اس کی قریب المرگ کر دیتا ہے۔

اور نیز، جس بیک پہاڑ پر کسی نماز ہے، تشریع عام کے تحت عمر بخدا کی کوشش ہے۔ پس بیک لمب بہت زیادہ مختلف مراتب پر ہیں، ان میں سے ایک کھاتا ہے ایک رطل، اور دوسرا دو رطل۔ اور وہ مقدار جس کے ذریعہ اولیٰ کا حق چھرا دوتا ہے۔ وہی مقدار دوسرے کے لئے بہت ہی کم ہے۔

لغات: مذاق (مصدر)، ذائقہ، مزہ۔ اسی علیہ الحمد کرنا۔ اذغفہ: بخاری پر ہوگی اور اس کو تریب امر مک کر دیا۔۔۔ بخلاف: جز سے مراد بنا۔ درہم اور شعاعہ نفس فائش۔ یہاں بیک معنی مراد ہیں۔

روزہ اور ان کی مقدار کا انضباط

دن بھر مغفرت سے نہ کہنے کا نام روزہ ہے۔ اور دن: طلوع فجر سے غروب شمس تک کا وقت ہے۔ اور روزے کا ایک ماہ کے ضرور کی ہیں۔ اور ہیئت چاند سے چاند تک کا نام ہے۔ یہ چار امور طے کرنے کے لئے پانچ باتیں پیش نظر رکھنی ضروری ہیں۔

پہلی بات: — کھانوں کے درمیان کا وقفہ۔ عرب و عجم ہر طرح صحرائی والے لوگوں کی عام عادت یہ ہے کہ وہ دن میں دو مرتبہ صبح و شام کھاتے ہیں۔ یہ رات دن میں ایک ہی مرتبہ کھاتے ہیں۔ پہلی صورت میں بھوک پیاس کا کوئی خاص احساس نہیں ہوتا۔ نہایت دوسری صورت میں یعنی آخر رات تک کچھ کھایا جائے جائے تو بھوک پیاس کا خوب مزہ آتا ہے۔

دوسری بات: — کھانے پینے میں کمی کرنے کا کوئی معیار نہیں اور یہ معاملہ رائے منطقی پر پر بھی نہیں چھوڑنا چاہئے۔ یعنی لوگوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ ہر شخص اتنی مقدار کھائے جس سے اس کی ہیئت مضبوط رہے۔ ایسا ابہام قانون سازی کے موضوع کے خلاف ہے۔ تعین کے بغیر لوگ تحمل نہیں کر سکتے۔ نیز عربی کی مشہور کہادت ہے کہ: ”بھیڑیے کو لگہ بائی سوخا کر یوں پر ستر دھنا ہے“ یعنی کھانے کی امید روزہ عام خیالی ہے۔ ہاں سلوک و احسان کے باب میں ایسی تحمل ہدایت دی جاسکتی ہے۔ کیونکہ وہ حضرات خود حق امتیاز شیوہ دیتے ہیں۔

تیسری بات: — کھانوں کے درمیان کا وقفہ جان لیوا نہیں ہونا چاہئے۔ مثلاً تین شبانہ روز کا قاصد۔ کیونکہ ان کا لہذا قد موضوع شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت حسب استطاعت بنی حکم دیتی ہے۔ اور اتنا طویل وقفہ عام لوگوں کے لئے نا قابل تحمل ہے۔

چوتھی بات: — ترک مضرات (روزہ کا قائل بار بار دہنا چاہئے تاکہ طبیعت کو گرا اور نفس طاعت شعار ہو جائے۔ صرف ایک دو دن بھوک، خواہ وہ کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، بالکل بے فائدہ ہے یعنی روزے سے چند دن کے کافی نہیں۔ ان کی ایک معتد بہ مقدار تقرر کرنی ضروری ہے۔

پانچویں بات: — رازوں کی مقدار وہ متعین کرنی چاہئے جو پہلے سے دیگر باتوں میں رائج ہو۔ جس سے ہر کہ وہ

شہری اور دیہاتی واقع ہو۔ اور خود اسی مقدار کو یا اس میں کمی مقدار کو بڑی میں اپنائے ہوئے ہوں۔ جیسے چاندنی چاندنی میں دن کی روشت کا عام معمول ہے۔ ایک مقدار تجویز کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ مہربانی رسوا یاں جہاں تک اس کی تعمیر کریں گی لوگ، مانتے ہی پہلے جائیں گے۔

مذکورہ نماز رکعات (توجہ طلب باتیں) اور نفل نماز باتیں واجب کرتے ہیں۔

پہلی بات: روزے کا قانون یہ ہو کہ دن بھر کھانا پینا اور ہمارے ترک کر دیا جائے۔ کیونکہ ایک دن سے کم کرنا تو ایسا ہے کہ وہ پھر کا کھانا روزا تاخیر سے کھائے۔ اور رات میں کھانا پینا ترک کرنا تو معتاد ہے۔ لوگ رات میں ان چیزوں کی پردہ نہیں کرتے۔ پس رات کا روزہ مقرر کرنا بہ فائدہ ہے۔

دوسری بات: روزے ایک چارے یا دو کے تجویز کئے ہو گئے۔ نہ کم نہ زیادہ۔ کیونکہ ہفتہ روزہ بہت تھوڑی مدت ہے۔ جس کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اور دو دن کے مسلسل روزے شاق ہیں۔ اس مدت میں آنکھیں جھنسن جاتی ہیں اور ٹانگیں جھک جاتی ہیں۔ اور روزہ بارگاہیہ مشاہدہ ہے۔

تیسری بات: دن کا انظر اندازہ صادق سے غروب آفتاب تک کے دور پر کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہی عربوں کا حساب ہے۔ ان کی مقدار دن کے نزدیک بھی ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں عاشورا (دس عمر) کا روزہ صبح سے شام تک کا مشہور تھا۔ چونکہ تہمت: زمین کا انضباط ایک چاند سے دوسرے چاند کے ذریعہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہی عربوں کے نزدیک زمین ہے۔ ان میں قمری حساب رائج تھا۔ وہ کسی حرب سے نہ واقف تھے۔

أما السدّة المتخلّفة بين الأكلات: فالعرب والعجم، ومما نزل أهل الأُمّة الصّحابة، يفتقون فيها، وأما طعامهم غدّة، وغشاء، أو أكلة واحدة في اليوم واليلة، ويحصل مذاق الجوع بالكف إلى اللّٰه، ولا يمكن أن يفرض المقدار اليسير إلى العنلين المكثفين، ليهال مثلاً: نأكل كل واحد منكم ما تشتهي به بهيمته، لأنه يخالف موضوع التشريع، ومن المثل السائر: "من استرخى اللّٰب لقد ظنم"، وأما يسوغ مثل ذلك في الإحسانات.

ثم يجب أن تكون تلك المدة المتخلّفة غير مُجِبّة، ولا مُسْتَأْنِية، كمثل ثلاثة أيام بنالها، لأن ذلك خلاف موضوع التشريع، ولا يعنى به جمهور المكلفين.

وجب أن يكون الإمساك فيها متكرراً، ليحصل التعرّف، والانتباه، والافجوع واحد أي فائدة يفيد، وإن قوي واشتد؟

ويجب أن يذهب في ضبط الانقهار الغير المُعْجِف، وضبط تكراره، إلى مقدور مستغفلة عنهم، لا تخفى على الخامل والنبه، والناظر والناهي، وإلى ما يستعمله، أو يستعمل نظيره

طوائف عظیمہ من الناس، لذهب شهرتها، تسليمها غايۃ الشعب منهم.

واوجبت هذه الملاحظات ان يضبط الصوم بالإسكان من الطعام والشراب والجماع يوماً كاملاً إلى شهر كامل، فإن ما دون اليوم هو من باب تأخير الغناء، وإسكان الليل معاذ، لا يجلدون له بالآ، والأسبوع والأسبوعان مدةً بسيرة لا تؤثر، والشهر ان تغور ليلهما بالأغور، وتغف النفس، وقد شاهدنا ذلك مرات لأنحصى.

ويصنف اليوم بطول الفجر إلى غروب الشمس، لأنه هو حساب العرب، ومقدار يومهم، والمشهور عندهم في صوم يوم عاشوراء؛ والشهر برؤية الهلال إلى رؤية الهلال، لأنه هو شهر العرب، وليس حسابهم على الشهور الشمسية.

ترجمہ: (۱) اصل کھانوں کے دو میان واقع ہونے والی مدت: تو عرب و عجم و دیگر صحیح مزاج والے لوگ اس میں متفق ہیں۔ اور ان کا کھانا صبح و شام کا کھانا ہی ہے۔ زیارت دن میں یک ہی مرتبہ کھاتا ہے۔ اور بھوک کا مزہ حاصل ہوتا ہے مدت تک نہ کئے۔

(۲) اور نہیں ممکن ہے کہ "تموڑی مقدار" سوپ دی جائے مٹھی۔ مکلفین کو اس مثال کے طور پر کہا جائے: "چاہے کھانے تم میں سے ہر ایک اتنی مقدار جس سے اس کی ہیئت مغلوب ہو جائے" کیونکہ یہ چیز قانون سازی کے موضوع کے خلاف ہے۔ اور لوگوں میں بھلی ہوئی کہاؤں میں سے ہے۔ "جس نے بھڑیے سے گریاں جرانے کے لئے کہا اس نے یقیناً ظلم کیا" اور اس طرح کی بات جائز ہے صرف احسانیات (سلوک و تصرف) میں۔

(۳) پھر ضروری ہے کہ وہ درمیان مدت جز کو نہ والی نہ ہو۔ نہ بالکل بچاؤ کرنے والی ہو۔ جیسے عین دن ان کی راتوں کے ساتھ۔ اس لئے کہ یہ مدت شریعت کے موضوع کے خلاف ہے۔ اور نہیں ممکن ہے اس پر عام مکلفین۔

(۴) اور ضروری ہے کہ اس مدت میں رکنا بار بار ہو تاکہ حاصل ہو خوشگوار ہو اور تابعدار ہو۔ ورنہ یہ کسی ایک (دن کی) بھوک کو نہ فائدہ دے گی، اگرچہ وہ تو کی اور سخت ہو؟

(۵) اور ضروری ہے کہ جایا جائے جز کو نہ والی نہ ہو، مکلفیت کے انضباط میں، در بار بار اس کا کہ انضباط میں ایسی مقدار ان کی طرف جو لوگوں کے نزدیک شخص ہوں۔ نہ پوشیدہ ہوں وہ مقدار میں گناہ اور مشہور پر اور شہری اور دیہاتی پر۔ اور (جایا جائے) اس مقدار کی طرف جس کو استعمال کرتے ہوں یا جس کی مانند مدت کو استعمال کرتے ہوں لوگوں کے بہت بڑے گروہ کا کہ نے اس کی تشبیہ اور اس کو ان لینا مان کے پاس مبارکباد ساریوں کے دلچسپی کی آخری حد تک۔

اور واجب کیا ان کا دل توجہ باتوں نے کہ منضبط کیا جائے روزہ کھانے پینے اور جماع سے رکھے کہ نہ بعد ایک پورا دن، ایک پورے مہینہ تک۔ پس جو رکنا ایک دن سے کم ہے وہ روزہ پورا کھانا مؤخر کرنے کے قیل سے ہے۔ اور رات میں

رکنا مقادیر ہے۔ نہیں پڑے لوگ اس کے لئے کوئی خیال۔ اور ایک ہفتہ اور دو ہفتے تھوڑی مدت ہے جو اثر نہیں کرتی۔ اور دو سببے جو جس جاتی ہیں ان میں آنکھیں اور تھک جاتا ہے نفس۔ اور تحقیق ہم نے اس کا بے شمار مرتبہ مشاہدہ کیا ہے۔

اور مضبوط کیا جائے دن، طلوع فجر سے غروب شمس کے ذریعہ، اس کے کہ وہی عربوں کا حساب ہے اور ان کے دن کی مقدار ہے۔ اور ان کے نذر ایک مشہور ہے جو مہاشور اس کے روزے میں۔

اور (مضبوط کیا جائے) سمیت: چاند دیکھنے سے چاند دیکھنے کے ذریعہ، اس لئے کہ وہی عربوں کا سمیت ہے۔ اور نہیں ہے ان کا حساب شمس کی صورتوں پر۔

لغات: مضبوط (مضبوط)، واحد مؤنث (مضبوط) (ف) جعظ: بڑھا کر دینا۔ أضعف الدهر: جز سے مٹانا۔ اور بطور ستارہ انکشاف نقص کا شش کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ کاسر: (مستأصل المسحی: جز سے اکھیرنا۔۔۔ غارن عینہ: آنکھ کا چھٹنہ۔۔۔ نفعہ (س) غلط: تھکنا۔ الثعب: تیز سواری، تیز ہوا، نعت الجمل: اونٹ کا چھٹنہ ش گردن لگی کرنا یعنی تیز چلانا اور ربيع: نعت: تیز ہوا، ناعیہ: تیز رفتار اونٹنی۔

ترکیب: ضبط تکرارہ میں غلط فہمی ہے۔ اور الی ماہ سے عمل کا مطلقہ الی مقدار پر ہے اور یہ مطلب بھی تفسیر میں ہے۔ اور لفظ متعلق ہے وجہ سے۔

نصیح: غدا، وعشاء اصل میں غدا، وعشاء اتھا۔ یہ صحیح تیس مخطوطوں سے کی گئی ہے۔ غایۃ الثعب (نون کے ساتھ) اصل میں غایۃ الثعب (تا کے ساتھ) اتھا۔ مخطوطوں میں بھی یہ لفظ مشتبہ تھا۔ کافی غور کے بعد یہ صحیح کی گئی ہے۔

روزوں کے لئے رمضان کی تخصیص کی وجہ

جب عام قانون بنانے کا اور بھی لوگوں کی، عربوں کی بھی اور عجموں کی بھی، اصلاح کا موقع آئے اور اس کی طرف توجہ دی گئی تو ضروری ہوا کہ ماہ صیام کے معاملہ میں آزادی نہ دی جائے کہ ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق جس ماہ کے چاہے روزے رکھ لیں کرے۔ بلکہ کسی وہی تعیین لازمی ہے۔ اور یہ بات تین وجوہ سے ضروری ہے:

پہلی وجہ: ایسا اختیار دینے میں چند نقصانات ہیں: اول: اس سے بہانہ بنانے کا اور کھسک جانے کا دروازہ کھل جاتے گا۔ دوم: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ سوم: اسلام کی ایک عظیم ترین عبادت کو نام ہو جائے گی یعنی اس کی کوئی شان ظاہر نہ ہوگی۔

دوسری وجہ: اجتماعی عبادت میں دور و حالی فائدے ہیں: اول: ساری دنیا کے مسلمانوں کا کسی عبادت کو ایک ہی وقت میں کرنا عوام و خواص پر ملکیت کی برکات کے نزول کا سبب ہے۔ مشہور ہے: بدایا و بے نیال بہ غفر کریم دوم:

اقبال کی عبادت میں اس کا زیادہ اہتمام ہے کہ کابل بندوں کے انوار کا یہ تو ان سے کمتر لوگوں پر پڑے اور خواص کی دعاؤں سے عوام کو بھی فائدہ پہنچے۔

اور جب مہاسیام کی عین ضروری ہوئی تو اس کے لئے رمضان شریف سے زیادہ موزون کوئی مہینہ نہیں تھا۔ کیونکہ اس ماہ میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور ملت اسلامیہ راسخ ہوئی ہے اور اس میں شبہ و شک کا بھی احتمال ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

وَإِذَا وَقَعَ التَّصَدُّقُ لِتَضَرُّعِ عَامٍ، وَإِصْلَاحِ جَمَاهِيرِ النَّاسِ، وَطَوَائِفِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ: وَجِبَ أَنْ لَا يُخْتَارَ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ، لِبَحْثِ كُلِّ وَاحِدٍ شَهْرًا يَسْهُلَ عَلَيْهِ مَعُونَتُهُ، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ قَضَاءً لِلْبَابِ، وَالْعِزَّ وَالْعِزَّ، وَرَسْدًا لِلْبَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَإِعْمَالًا لِمَا هُوَ مِنْ أَعْظَمِ طَاعَاتِ الْإِسْلَامِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ اجْتِمَاعَ طَوَائِفِ عَظِيمَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى شَيْئٍ وَاحِدٍ، فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ، يُورِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، مَعُونَةً لَهُمْ عَلَى الْفَعْلِ، فَيُسَرُّ عَلَيْهِمْ، وَتُشْجَعُ إِيَّاهُمْ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ اجْتِمَاعَهُمْ هَذَا سَبَبٌ لِنَزُولِ الْمَرَكَاتِ الْمَلَكَِيَّةِ عَلَى خَاصَتِهِمْ وَعَامَتِهِمْ، وَأَدْنَى أَنْ يَتَكَسَّرَ أَنْوَارُ كُتُبِهِمْ عَلَى مَنْ دُونِهِمْ، وَتَبْطِغَ دَعْوَتُهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ.

وَإِذَا وَجِبَ تَعْيِينُ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَلَا أَحَقَّ مِنْ شَهْرِ نَزْلِ قُبَةِ الْفَرِائِدِ، وَارْتَسَخَتْ فِيهِ الْمَلَّةُ الْمَصْطَفَوِيَّةُ، وَهُوَ مِظَنَّةُ لَيْلَةِ الْقَلَمِ، عَلَى مَا سَلَفَ.

ترجمہ: اور جب واقع ہوا اور پے ہونا عام قانون سازی کے لئے اور عام لوگوں کی اور عرب و عجم کے تمام گروہوں کی اصلاح کے لئے تو ضروری ہوا کہ انھیں راجا جائے اس ماہ میں، تاکہ اختیار کرے ہر ایک کسی ایسے مہینہ کو جس کا روزہ اس پر آسان ہے: اس لئے کہ اس میں بہانہ نہ ملے اور کھٹک جانے کا روزہ اذہ کھولنے ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے روزہ کے نزدیک رہتا ہے۔ اور اس مہم کو جو کہ اسلام کی محافض میں سب سے بڑی عبادت ہے مہنام کرتا ہے۔

اور نیز: پس مسلمانوں کی بہت بڑی جماعتوں کا ایک چیز پر ایک زمانہ میں اکٹھا ہونا اور انھیں ایک بعض بعض کو دیکھ رہے ہوں: ان کی عمل پر مدد کرنا ہے اور ان پر عمل کو آسان کرنا ہے۔ اور ان کو عمل کی ہمت دلانا ہے۔

اور نیز: لہذا لوگوں کا یہ اجتماع سبب ہے۔ گھٹی برکتوں کے نزول کا ان کے خواص و عوام پر اور قرب تر ہے اس بات سے کہ انھیں ان کے کاموں کے انوار ان کے کسرتوں پر۔ اور تعمیر لیس ان کی دعا میں ان کو لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں۔

اور جب ضروری ہوئی اس ماہ کی عین و عین ہے کوئی مہینہ زیادہ اہتمام اس مہینہ سے جس میں قرآن اتر رہا ہے اور جس میں ملت مصطفویہ راسخ ہوئی ہے۔ اور وہ شبہ و شک کی احتمال ہے۔ جیسا کہ ہم اس کو آگے بیان کریں گے۔

تصحیح: سب لزول البرکات میں غلطی سے ہوئی ہے۔

☆

☆

☆

عبادتوں کے عمومی اور خصوصی درجات

اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ عبادتوں کے درجات واضح کر دیے جائیں۔ عبادتوں کا ایک درجہ تو عمومی ہے۔ جس میں تمام مسلمان برابر ہیں۔ تو ابو وغیرہ مشہور ہوں و مشہورہ و معروف ہوں یا مشغول سب کے لئے وہ عبادتیں ضروری ہیں۔ کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ جو بھی شخص ان عبادتوں کو ترک کرے گا وہ اس مشروعت امر کا تارک قرار دیا جائے گا۔ یہ فرائض اہل کادرجہ ہے۔ دوسرے درجہ کا اہل ان کی عبادتوں کی شانہ و درجہ یقین کی گمات ہے یعنی وہ بڑے لوگوں کا منصب ہے۔ یہ نوافل اعمال کا درجہ ہے۔ دونوں درجات کی عبادتیں درجہ ہیں۔

پہلے درجے کی عبادتیں رمضان کے روزے اور پانچ فرض نمازی ہیں۔ یہ عبادتیں ہر مکلف پر لازم ہیں۔ مدینہ میں ہے کہ ”جس نے عشاء اور فجر کی نماز جمعہ صحت سے ادا کی اس نے گویا رات بھر اپنی عمر بھر (سنہ ۱۰۵۰) ادا کر دی ہے۔“ عبادت کے درجات کی طرف اشارہ ہے۔

دوسرا درجہ پہلے درجے سے کم اور کیسا بڑھا ہوا ہے۔ اور وہ عبادتیں یہ ہیں۔ رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنا۔ روزے میں زبان اور اعضا کی حفاظت کرنا۔ رمضان کے بعد شوال کے پھر روزے رکھنا۔ ہر ماہ میں تین روزے رکھنا۔ عاشوراء اور عرفہ کے روزے رکھنا اور رمضان کے آخری عشرہ کا اکثاف کرنا۔

یہ ابواب العیام کے حلیہ کی اصولی اور تمہیدی باتیں ہیں۔ ان سے غافل ہو کر جب ہر روزوں کے بارے میں رد و رد ہونے والی روایات کی شرح کرتے ہیں۔

ثم لا بد من بيان العربة التي لابد منها لكل حامل وبه، ولأغ واستعمل، والتي إن أحفظها
أخطأ أصل المشروع، والعربة المكملة التي هي مشروع المحسنين، ومودة الناس
فالأولى. صوم رمضان، ولا كفارة على الفرائض الخمس، لورد: "من صلى العشاء
والصبح في جماعة فكانا قام الليل"
والثانية: زائدة على الأولى كذا وكذا، وهي قيام نائيه، وتنزه اللسان والجوارح، وسعة
من شوال، وثلاثة من كل شهر، وصوم يوم عاشوراء، ويوم عرفه، واعتكاف لعشر الأواخر.
فهذه المقدمات تجري مجرى لأصول في باب الصوم، فإذا تمهّدت حان أن ننتقل بشرح
أحاديث الباب.

ترجمہ: پھر اس مرتبہ کو بیان کرنا ضروری ہے جس کے بغیر چارہائی نہیں، ہر غیر مشہور اور مشہور کے لئے، اور ہر فارغ و مشغول کے لئے، اور جو کہ اگرچہ کہ آیا آدمی اس کو تو چوک گیا وہ اصل حکم مشروح کو۔ اور کامل و کمل مرتبہ کو جو کہ وہ نیکوکاروں کی گھات اور ساتمیں کی پانی لینے کے لئے اترنے کی جگہ ہے۔

پس پہلا مرتبہ رمضان کے روزے اور پانچ فرض نمازوں پر اکتفا کرنا ہے یعنی نیجات کے لئے فرض نماز اور اجابت پر عمل کافی ہے۔ چنانچہ وارد ہوا ہے: ”جس نے عشا و صبح“

اور دوسرا مرتبہ: پہلے مرتبہ پر کم و کیف کے اعتبار سے زائد ہے۔ اور دوسرا رمضان کے فوخل اور زمان اور اعتدال کو پاک رکھنا اور شمال کے چھ روزے اور ہر ماہ کے تین روزے اور یوم عاشورا اور یوم عرفہ کے روزے اور آخری عشرہ کا مکلف ہے۔ پس یہ تمہیدی باتیں ہیں، جو روزوں کے باب میں اصول کی جگہ میں جاری ہیں۔ پس جب تیار ہو گئیں وہ باتیں تو وقت آنیاً کہ ہم باب کی احادیث کی شرح میں مشغول ہوں۔

باب ۲

روزوں کی فضیلت کا بیان

حدیث شریف: میں ہے کہ: ”جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ”جنت کے دروازے“ کے بجائے ”رحمت کے دروازے“ آیا ہے۔ اور دروازے کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور شیاطین بکڑ دیے جاتے ہیں“ (اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں لا متعلق بلکہ متعلق آیت ۲۵۶)

ایک اہم نکتہ: انصاف میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مضمون کا نصف حصہ بیان کیا جاتا ہے، اور باقی آدھا قرآن یا حوالہ اور فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ ازل عمران آیت ۲۶ میں ہے: ﴿وَلَا يَسْمَعُونَ﴾ بمعنی سب بھلائی آپ کے اختیار میں ہے۔ اس کا باقی آدھا مضمون یہ ہے کہ ”ہر برائی کے مالک بھی آپ ہیں“ اسی طرح ”مذاب قبرین“ ہے ”یا وہاں مسئلہ ہے۔ باقی آدھا ہے: ”قبر کی راتیں بھی برحق ہیں“ اسی طرح مذکورہ حدیث کا یہ مضمون کہ: ”شیاطین بکڑ دیے جاتے ہیں“ آدھا مضمون ہے۔ دوسرا آدھا مضمون ہے: ”فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں“ اور قرآن پہلے مضمون میں مقامات (جنت و جہنم) کا تذکرہ ہے۔ (یہ نکتہ شارح نے بڑھایا ہے)

فہم اہل کا تعلق اہل ایمان سے ہے: اس کے بعد جانا چاہئے کہ مذکورہ حدیث میں جو رمضان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں انکا تعلق صرف اہل ایمان سے ہے۔ کفار سے ان کا کچھ تعلق نہیں۔ کیونکہ کفار کی حیرانی اور مگرانی دوسرے دنوں کی بہ نسبت رمضان میں وقت اور دنوں ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ رمضان میں شعاۃ اللہ کی پڑھائی میں مافی نہایت کوتاہی جاتے ہیں۔

وضاحت: فضا کی تصور کا تعلق ایک بندال سے اور نیوکادوں کے زمرہ میں شامل نہ نہیں ہوتا ہے۔ کھار سے اور غفلت شعرا اور خدا فراموش بندوں سے ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ کیونکہ انھوں نے خود ہی اپنے آپ کو رحمت الہی سے محروم کر لیا ہے۔ جب دوبارہ سینے شیطان کی بیرونی میں منہمک رہتے ہیں تو اللہ کے یہاں ان کے لئے عفو کی سزا کچھ نہیں۔ بلکہ بارگاہِ زمان و مکان میں گناہ کی نشانی اور برہنہ جاتی ہے۔ مسجد میں گناہ اور مسجد سے باہر گناہ یکساں نکلیں۔ اسی طرح جو تہ سے رمضان میں بھی احکام خداوندی کی خلاف ورزی میں سرگرم رہتے ہیں، اور رمضان کا جو کہ شعبہ اسلام میں سے ہے کچھ پاس و لحاظ نہیں کرتے ان کا معاملہ اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا

رمضان کی روخص فضیلتیں اور ان کی وجہ

مذکورہ حدیث میں رمضان کی روخص فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اول، رمضان میں جنت کے بارگاہ کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اور جہنم — لعنت — کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ (یہ مقابلات ہیں) دوم، شیاطین بکھڑے جاتے ہیں اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں (یہ بھی مقابلات ہیں) ان فضائل کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اور نمازیں (تراویح) پڑھتے ہیں، اور خدا کے کامل بندے انوار الہی میں ٹھکانے جاتے ہیں، اور کائنات کی دعائیں مانگیں کو محیط ہو جاتی ہیں۔ اور ان کی روشنی کا نور ان سے کم تر نواہل پر پڑتا ہے۔ اور ان کی برکتیں جماعتیں مسلمان کے افراد کو شامل ہو جاتی ہیں۔ اور انھیں حسب استعداد اعمالِ صالحہ میں تہہ لیتا ہے۔ اور غائبوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ باتیں واقعی ہوتی ہیں:

پہلی بات: جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے مسدود ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات وجہ سے تحقق ہوتی ہے: پہلی وجہ: جنت کی حقیقت رحمت اور جہنم کی حقیقت عنت ہے۔ جب بندے رحمت والے کاموں میں منہمک ہو جاتے ہیں تو رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، تو رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہی جنت کے دروازوں کا مکمل چال ہے۔ اور لعنت کی نو بند ہو جاتی ہے۔ یہی جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا ہے۔

دوسری وجہ: نماز استسقاء کے بیان میں گنہگار ہے، اور آگے بھی حج کے بیان میں آئے کی کہ جب زمین والے شفیق بزرگ اللہ تعالیٰ سے جو درگم کے طالب ہوتے ہیں تو دروازے رحمت جوش زنا ہوتا ہے اور بندوں پر برکت کا فیضان شروع ہو جاتا ہے، اور آفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جب رمضان آتا ہے اور مسلمانوں کی جماعت بہت عبادتوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو یہ اتفاق و اتحاد رحمت الہی کو برپا دیتا کرتا ہے۔ اور حسب استعداد عاقلین رحمت عام ہوتی ہے، اور اسباب تکلیف ٹھیکہ لئے جاتے ہیں۔

دوسری بات: شیاطین بکھڑے جاتے ہیں اور فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی وجہ سے تحقق ہوتی ہے:

کلی چیز۔ شیاہن انہی لوگوں پر نازل ہوتے ہیں جن میں ان کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور یہ صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بکثرت جوش زن ہوتی ہے۔ اور رمضان میں چونکہ بہت مغلوب ہو جاتی ہے، اس لئے شیاہن کا سونٹنا پر زور نہیں چلا۔ سورۃ النور ۳۴ میں ہے: ”وَجَلَبَجِبَ بِرَّيْءٍ مِّنْهُنَّ عَلَىٰ تَعْرِفَةِ الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ“۔ انہی شیاہن کا جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے اندر عاصیہ کے اثر کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں ان کو فرشتے ٹھیکر لیتے ہیں۔ اور یہ صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ملکیت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور رمضان میں اس کا ظہور اظہر ہے۔ اس لئے مالک روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ ورائی ایمان کو انوار کے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔

دوسری چیز: دستور زمانہ ہے کہ جب کوئی اہم دن آتا ہے تو اس دن کے لئے خصوصی انتظامات کئے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کو ظہر بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ تکبیر میں رخصت نواز نہ ہوں (اور تقرب ختم ہونے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے) اور یہو اکی کو ہر طرف پھیل دیا جاتا ہے۔ اور رمضان شریف میں اس رات کا غالب احتمال ہے جس میں ہر دانشمند معطل یا گاہ خود غفلت میں جوش ہو کر طے کیا جاتا ہے اس شب کا تذکرہ سورۃ المدحان آیات ۳-۵ میں ہے۔ اس لئے اس موقع پر یہ خصوصی انتظامات کئے جاتے ہیں جنی روحانی اور مکتونی انوار پھیلا دیے جاتے ہیں۔ اور ان کی مقدار یعنی عظمت کی بڑائی جاتی ہیں۔

نوٹ: شب قدر دو ہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ مذکورہ بالا شب قدر سال ہجری والی شب قدر ہے۔ جس کا رمضان میں ہونے کا غالب احتمال ہے۔

﴿فصل الصوم﴾

[۱] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَخَلَ وَمَضَىٰ فَتَحَتْ لِهَوَابِ الْجَنَّةِ — وَفِي رَوَايَةٍ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ — وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُيِّدَتِ الشَّيَاطِينُ"

أَقُولُ: نَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْفَضْلَ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ الْكُفَّارَ فِي مَضَىٰ وَأَشَدَّ غَنَمًا وَكَثَرَتْ ضَلَالَاتُ مِنْهُمْ فِي غَيْرِهِ، لِنِمَاحِهِمْ فِي هَذَا شَعَائِرِ اللَّهِ.

وَلَكِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا صَامُوا، وَقَامُوا، وَغَاصَ كُفُّهُمْ فِي لُحْجَةِ الْأَنْوَارِ، وَاحْتَضَتْ دَعْوَتُهُمْ مِنْ وَرَاءِهِمْ، وَانْهَكَسَتْ أَضْرَاؤُهُمْ عَلَىٰ مِنْ دُونِهِمْ وَشَعَلَتْ بِرُكَّتِهِمْ جَمِيعَ فَتَنِهِمْ، وَتَقَرَّبَ كُلُّ خَلْقٍ مُسْتَعِدَّاهُ مِنَ الصَّحَابَاتِ، وَتَبَاعَدَ مِنَ الْمُهْلِكَاتِ، ضَلَفَ:

[۱] أَنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَفْتَحُ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ تَغْلِقُ عَنْهُمْ:

[أَمْ] لِأَنَّ أَصْلَهُمَا الرَّحْمَةُ وَالنُّعَاةُ.

[ب] وَلِأَنَّ اتِّفَاقَ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي صِفَةِ: يَجْتَلِبُ سَائِسُهَا مِنْ جُودِ اللَّهِ، كَمَا ذَكَرَ مَا فِي

الاستقاء والجمع.

و صدق:

[۶] اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَنُتَسَلَّلَنَّ عَنْهُمْ، وَاَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْشُرَنَّ فِيهِمْ:

[الف] لَانِ الشَّيَاطِينَ لَا يَلْبُثُوْنَ اِلَّا فَيَمْنِ اسْعَدَتْ نَفْسَهُ لَآخِرَهُ، وَاِنَّمَا اسْعَدَا هَا لَهُ بَقُلُوَاءِ الْمُهَيِّجَةِ،

وَقَدْ انْفَهَرَتْ؛ وَاَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا يَقْرُبُ اِلَّا مِنْ اسْعَدَ لَهُ، وَاِنَّمَا اسْعَدَا هَا يَظْهَرُ الْمَلَائِكَةُ، وَقَدْ ظَهَرَتْ.

[ب] وَاَيْضًا: لَمْ يَمُضْ خَلْفَهُ الْمَلَكَةُ الَّتِي يُفَرِّقُ لَهَا كُلَّ امْرٍ حَكِيمٍ، وَلَا جَرَمَ اَنَّ الْاَنْوَارَ الْمُتَابِلَةَ

وَالْمَلَائِكَةَ تَنْشُرُ حَيْثُ، وَاَنَّ اسْعَدَا هَا تَنْفِضُ

ترجمہ: روزوں کی فضیلت رسول اللہ ﷺ نے فرمائی: میں کہتا ہوں: یہ بات جان لیں کہ یہ فضیلت مسلمانوں کی بہ نسبت ہے۔ پس ہر ملک کا روزِ رمضان میں غیر کے اعتبار سے سخت اور گمراہی کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔ ان سے رمضان کے علاوہ میں "ان کے اختیار کو بچانے کی وجہ سے شعائرِ گندہ کی پروا دینی میں۔ لیکن مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں اور رات میں غفلت پڑھتے ہیں اور ان کے کافرانہ کے سلسلہ میں غلطیوں ہوتے ہیں۔ اور ان کی دعا میں ان کو گمراہی میں جو ان کے پیچھے ہیں۔ اور ان کی رہنمائی میں ان کو گمراہی میں جو ان سے کم تر ہیں۔ اور ان کی برکتیں ان کی جماعت کے تمام لوگوں کو شامل ہو جاتی ہیں۔ اور ہر ایک اپنی استعداد کے موافق نزدیکی حاصل کرتا ہے نجات دینے والے کاموں سے اور روزہ میں ہر ملک کا دن سے ٹوپی ہو جاتی ہے:

(۱) یہ بات کہ جنت کے دروازے ان پر کھول دیئے گئے اور یہ بات کہ جہنم کے دروازے ان سے بند کر دیئے گئے۔ (الف) اس لئے کہ جنت کا جہنم کی اصل رحمتِ رحمت ہے (ب) اور اس لئے کہ زمین والوں کا کسی صفت (حالت) میں اتنا تقویٰ سمجھتا ہے اس چیز کو جو جس حالت کے مناسب ہے اللہ کی سخاوت سے جیسا کہ بیان کیا ہے ہم نے استقامت مار لی جس۔

اور یہ بات بھی سچی ہوتی ہے کہ (۲) شیاطین ان سے جکڑا دیئے گئے یعنی روک دیئے گئے۔ اور یہ بات کہ فرشتے ان میں کھیل گئے (الف) اس لئے کہ شیاطین اثرِ گندہ میں ہوتے مگر ان لوگوں پر جن کا نفس تیار ہو گیا ہے شیاطین کے اثر کے لئے۔ اور نفس کا شیطان کے لئے تیرہ ہونا ہیست کے جوش مارنے کی ذریعہ ہوتا ہے۔ اور (رمضان میں) بہریت مطلوب ہو چکی ہے اور یہ کہ فرشتے نزدیک نہیں ہوتے مگر اس شخص سے جس میں قرب کی ملاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور قرب کی استعداد و ملکیت کے ظہور ہی سے ہوتی ہے۔ اور ملکیت: تحقیق اس کا ظہور ہو چکا ہے (ب) اور نیز: یہی رمضان کسی رات کی اہتمام ہے جس میں برہہ حکمت معاملہ سے کیا جاتا ہے۔ پس یہ بات سچی ہے کہ مثالی اور فکری انوار اس وقت میں پہنچتے ہیں۔ اور یہ کہ ان کی استعداد سکونی ہیں۔

روزوں اور تراویح سے گزشتہ ستارہ معاف ہونے کی وجہ

حدیث شریف میں ہے کہ: ”جس نے رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے گزشتہ ستارہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ اور جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نفل (تراویح) پڑھیں، اس کے گزشتہ ستارہ معاف کر دیئے جاتے ہیں (مسکوٰۃ حدیث ۱۹۵۸)۔“

تشریح: رمضان کے روزوں سے، اسی طرح راتوں کے نوافل سے، جبکہ ایمان و احتساب کے ساتھ ادا کئے گئے ہوں، سابقہ تمام ستاروں کی معافی کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں عمل ملکیت کے غلبہ کی اور بیعت کی مغلوبیت کی احتمالی جگہ ہیں۔ یعنی ان اعمال سے اس فائدہ کی پوری امید ہے۔ اور یہ عبادتیں مناسب نصاب (عبادت کی ایک مقبول مقدار) ہیں، جن سے کفر و بدعت و کفر و بدعت کی خوشنودی اور مہربانی سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ بات یقینی ہے کہ یہ اعمال نفس کی حالت میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ پچھلا میلارنگ تر جاتا ہے۔ اور نیا شمارنگ چمک جاتا ہے۔ اور جب نفس کی حاکمیت برسرِ جاتی ہے تو سابقہ حالت کی کوتاہیوں پر کھلم کھلا ہنسنے لگتا ہے۔

ایمان و احتساب کا مطلب ایمان کا معنی یقین ہے۔ اور کسی کام کو یقین کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو ختم نہ دینی سمجھ کر کیا جائے۔ لہذا خوشنودی ہی عمل کی بنیاد اور محرک ہو۔ تو مہربانی کی موافقت، ریت و رواج کی پابندی، لوگوں کی ملامت کا اندیشہ یا کوئی اور سبب نہ ہو۔ اور مقصد اس کا محرک نہ ہو۔ یہی یقین عمل کی روح ہے۔ اسی سے عمل قیمتی بنتا ہے۔ اس کے بغیر عمل بے جان رہتا ہے، بلکہ بھی بال ہوا بن جاتا ہے۔

اور احتساب کے معنی ہیں: ثواب کی امید رکھنا۔ ارشاد پاک ہے: ﴿وَلَا يَرْزُقُكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْشَىٰ﴾ (مائدہ صافات ۳) یعنی خدا تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے امید نہیں ہوتی۔ اور حدیث میں احتساب سے مراد یہ ہے کہ عمل پر بوجہ ثواب موعود ہے، اس کی امید باندھ کر عمل کیا جائے۔ اس سے عمل شادمانہ بھی ہوتا ہے اور اس کی داغ بیل آسان بھی ہو جاتی ہے۔

فائدہ: شادمانہ صاحبِ قدم سر ہونے کا ذکر ثواب کی جو وجہ بیان کی ہے، اس سے یہ بات مستند ہوتی ہے کہ یہ ثواب نفس کی حالت بدلنے پر موقوف ہے۔ اور ایسے اعمال اور بھی متعدد ہیں، مثلاً: اسرار قبول کرنا، ہجرت اور حج کرنا، ان کا بھی یہی ثواب بیان کیا ہے کہ یہ چیزیں اعمال ساتھ ساتھ ہوں گے پتے ہیں (مسکوٰۃ حدیث ۲۸) جن اگر نفس کی حاکمیت میں کوئی غماز تبہر لیتی ہے تو اس موعود ثواب کا اشتقاق پیدا نہ ہوگا۔

نوٹ: رمضان کے روزوں کا اور تراویح کا ایک ہی ثواب ہے، اور دونوں کی ایک ہی وجہ ہے۔ اس لئے شادمانہ سب نے ایک ہی وجہ بیان کرنے پر اکتفا کی ہے۔ ہم نے حدیث کا دوسرا ترجمہ بھی شامل کر کے دونوں کی وجہ مشترک بیان کی ہے۔

[۱] قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" أَقُولُ: وَذَلِكَ: لِأَنَّهُ مَطْلَعُ غَلِيَّةِ الْعَلَكِيَّةِ وَمَغْنُوبِيَّةِ السَّهْمِيَّةِ، وَنَصَابُ صَالِحٍ مِنَ الْخَوَاضِ فِي لُجَّةِ الرُّعَا وَالرَّحْمَةِ، فَلَا جَرَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُغْفِرٌ لِلنَّفْسِ مَنْ تَوَنَّنَ إِلَى قَوْلِهِ.

ترجمہ (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ..... میں کہتے ہوں: اور وہ بات (یعنی سابقہ گناہوں کی مغفرت) اس لئے ہے کہ رمضان نیکیت کے شعبہ کی اور برکت کی مغفرت کی احتماں جگہ ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی اور مہربانی کے سمندر میں غوطہ دہی کا ایک مقول نصاب ہے۔ پس یقیناً یہ بات ہے کہ وہ (رمضان کے روزے) تہلیل کرنے والے ہیں نفس کو ایک رنگ سے دوسرے رنگ کی طرف۔

شب قدر میں عبادت سے گزشتہ گناہ معاف ہونے کی وجہ

مذکورہ بالا حدیث میں یہ بھی ہے کہ: "جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر میں توفیق پڑھا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں"

تشریح: شب قدر میں عبادت سے سابقہ تمام گناہوں کی معافی کی وجہ یہ ہے کہ شب قدر میں روحانیت بھٹی جاتی ہے۔ اللہ کے حکم سے روح (حضرت جبرئیل علیہ السلام) بے شمار فرشتوں کے ہجوم میں زمین پر اترتے ہیں، تاکہ زمین والوں کو خیر و برکت سے مستفیض کریں۔ اور عالم مثال (عالم آخرت) کا عالم ایسا (دنیہ) پر ظہور پاتا ہے یعنی ملائکہ کے انوار دنیا میں چھا جاتے ہیں اور ظلمات چھٹ جاتی ہیں۔ ایسے برکت و قدرت میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ دل کی تہا میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور نفس کی حالت بدل جاتی ہے۔ دوسرے اوقات میں اگر کسی متبعہ و عبادت میں جائیں تو بھی یہ اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اس رات میں نیک کرنا سیرا ہے جیسے ہزار مہینے تک نیک کرنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس لئے گزشتہ گناہوں پر قلم غلو بھرا دیا جاتا ہے۔

[۲] قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"

أَقُولُ: وَذَلِكَ: لِأَنَّ الطَّاعَةَ إِذَا وَجَدَتْ فِي وَقْتِ انْتِشَارِ الرُّوحَانِيَّةِ، وَظُهُورِ سُلْطَانَةِ الْعَمَالِ، أَثَرَتْ فِي صَمِيمِ النَّفْسِ مَا لَا يُؤْتَرُ أُعْدَ دُخَانُ غَيْرِهِ.

ترجمہ (۲) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ..... میں کہتے ہوں: اور وہ بات (یعنی سابقہ تمام گناہوں کی معافی) اس لئے ہے کہ جب عبادت: روحانیت کے پھیلنے کے وقت میں اور عالم مثال کی حکومت کے ظہور کے وقت میں پائی

جاتی ہے تو وہ صمیم قلب میں ایسا اثر کرتی ہے کہ اس کے علاوہ وقت میں متعدد عبادتیں ایسا اثر نہیں کرتیں۔
 فخریہ: اعداد جمع ہے عذکی... و ظہور و غفب قسیری ہے۔ دونوں جہوں کا مطلب ایک ہے۔

☆

☆

☆

فضائل صیام کی ایک مفصل روایت

اب فتح باب تک شاہ صاحب قدس سرہ نے فضائل صیام کی ایک مفصل روایت کے مختلف اجزاء کے اسرار و رموز بیان کئے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پہلے پوری حدیث ایک ساتھ پڑھ لیا جائے۔

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کے بریک فاس کا ثواب اس گنا سے سات سو گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔“ یعنی اس امت کے اعمال خیر کے متعلق عام قانون ایسا یہ ہے کہ نیکی کا اجر کم از کم دس گنا ضرور دیا جاتا ہے۔ اور عمل کی خاص حالت کے پیش نظر اور مخلص و مشیت کی وجہ سے اجر زیادہ بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ اضافہ سات سو گنا تک ہوتا ہے۔ البتہ اتفاق فی نہیں اللہ یعنی جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب سات سو گنا سے شروع ہوتا ہے۔ اور پیش از پیش کی کوئی حد نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت ۲۶۱ میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ ارشاد پاک ہے: ”جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کئے ہوئے، لوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانہ جس سے سات ہائیس نہیں، مگر بال کے اندر سونے ہوں (یعنی کم از کم ثواب سات سو گنا ملتا ہے) اور اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتے ہیں، جز بڑھادیتے ہیں (یعنی زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں) اور اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والے خوب جاننے والے ہیں کہ کون کتنے جز کا مستحق ہے۔ روح المعانی میں ہے: لیل: المراد الإنفاق فی الجہاد، لأنہ الذی یصاعف هذه الأصناف، وأما الإنفاق فی غیرہ فلا یصاعف كذلك، وإنما منحری الحسنۃ بعشر أمثالہا۔“ حدیث نبوی کا یہ پہلا جز حدیث نبوی تمام کے حدیث تھی ہے: ”مگر اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ: ”روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے۔ کیونکہ روزہ دیرے لئے ہے (امانت تشریف کے لئے ہے) اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ بعد میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس (نار) اور اپنا کھانا پینا چھوڑا دیتا ہے (پس اس کا صلہ بھی میں ہی دوں گا)۔ یہاں تک حدیث قدسی تھی۔ اے گے پھر حدیث نبوی ہے: ”روزہ دار کے لئے دوسرے ہیں: ایک: انقطاع کے وقت۔ دوسری: پردہ دکان کی بارگاہ میں شرف بار بانی کے وقت۔“ اور البتہ روزہ دار کے متعلق اللہ کے نزا یک حکم کی خوشبو سے بہتر ہے۔“ اور روزہ حال ہے اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہئے کہ وہ شہولی باتیں نہ کرے، اور نہ شر و شغب کرے، اور اگر کوئی اس سے گالم گھج کرے یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔“ (محقق طبع، مشکوٰۃ حدیث ۱۱۵۹)

نیکی اور چند ہونے کی وجہ

بحث اول اور میں یہ بات تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے کہ مجازات کا جب ملکیت کا احساس ہے وہی زندگی میں تو چونکہ ملکیت ہیئت کے زیر اثر رہتی ہے، اسی لئے اس کو کئے ہوئے کاموں کی اچھائی و برائی کا احساس نہیں ہوتا۔ غفلت کا یہ وہ چھان رہتا ہے۔ مگر مرنے کی ملکیت کو شدت کے ساتھ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس نے زندگی میں جو کام کئے ہیں، وہ ملکیت کے مناسب ہیں یا نامناسب؟ پہلی صورت میں راحت کی شکلیں وجود میں آتی ہیں، جو اس کے لئے جزائے نجاتی ہیں۔ اور دوسری صورت میں رنج و کلفت کی شکلیں رونما ہوتی ہیں جو اس کے لئے سزا یافتہ ہیں۔ اسی طرح جب انسان مرتا ہے، اور کمانے پینے کے ذریعہ ہیئت کو جو کلمہ (تقویت) پہنچ رہی تھی، وہ بند ہو جاتی ہے۔ اور آدمی اُن لذتوں سے جو ہیئت سے مناجات رکھتی ہیں یعنی فصلائے شہوت سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، تو فطری طور پر ملکیت کو ظاہر ہونے کا موقع ملتا ہے، اور اسے نوار چکے لگتے ہیں۔ پس اگر اس نے اچھا کام کئے ہیں تو اس وقت تو وہ عمل بھی ملکیت کے ظہور کی وجہ سے اور عمل کے ملکیت کے مناسب ہونے کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے مال کے خریدیں کو اپنا اندوختہ مخصوص ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس میں وقف قاعدت پیدا ہو جائے تو وہی تو وہ مال بہت محسوس ہونے لگتا ہے۔ یا جیسے پس انداز کیا ہوا تو وہ مال بڑھاپے میں بد قسمت معلوم ہوتا ہے۔

ثواب کے عام ضابطہ سے روزوں کے استثناء کی وجہ

اگر ثواب کا عام ضابطہ یہ ہے کہ کم از کم دس گنا اجر ضرور ملتا ہے۔ مگر روزہ وہی ضابطہ سے مستثنیٰ ہے۔ اور استثناء کی وجہ جاننے کے لئے پہلے نامہ اعمال کی قوت کا طریقہ جانا ضروری ہے۔ نامہ اعمال کی کتابت کا طریقہ یہ ہے کہ عالم آخرت کی کسی جگہ میں، جو اس آدمی کے لئے مخصوص ہوتی ہے، ہر عمل کی صورت منقش ہو جاتی ہے، جس طرح کسی موجود خارجی کا تصور کیا جاتا ہے تو خواہ وہ خیال میں اس کی صورت آ جاتی ہے۔ یا کمرے سے فوٹو گرائی کی جائے تو چیزوں کی صورتیں ظہور میں آ جاتی ہیں۔ نیز وہ صورتیں عالم مثال میں اس طرح ریکارڈ کی جاتی ہیں کہ ان سے اس کی جزا خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ جیسے کارٹونی سے اس کا مدنی کچھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر عمل کی جزا، جو موت کے بعد عمل کرنے والے کے حق میں مرتب ہونے والی ہے، اس عمل کی صورت سے واضح ہو جاتی ہے۔ اور ملاک اس کو کچھ کریمہ اعمال میں ضبط کر لیتے ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے مکاشفات میں اعمال کا اس طرح تصور ہونا چار بار مشاہدہ کیا ہے۔

اور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ جو ایمان شیوات نفس سے ظہور کرنے لگتے جاتے ہیں، نامہ اعمال گھنے والے فرشتے بار بار نامہ اعمال میں ان کی جزا ظاہر نہیں کر پاتے۔ کیونکہ ان کی جزا ان کو سمجھنے کے لئے اس خلق کی مقدار کا جاننا ضروری ہے جس سے وہ عمل صادر ہوا ہے۔ اور ملاکہ ذوق و وجد ان سے بھی اس کو نہیں پا سکتے یعنی

نفسہ البہیمیۃ، و لهذا الحدیث بطلان آخر قد اشرنا الیہ فی اسرار الصوم، فرأیتمہ.

ترجمہ: (۵) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ..... میں کہتا ہوں: نیکی کے دو چند ہونے کا راز یہ ہے کہ انسان جب مرجاتا ہے اور اس سے اس کی بحیثیت کی مکلفیت منقطع ہو جاتی ہے۔ اور وہ ان لذتوں سے پیشہ پھرتا ہے جو بحیثیت سے مناسبت رکھنے والی ہیں تو حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کے انوار فطری طور پر چمکتے ہیں۔ اور یہی مجازات کا راز ہے۔ پس اگر عمل اچھا ہوتا ہے تو قصور عمل بھی زیادہ ہوتا ہے اس وقت میں حکمت کے ظہور کی وجہ سے اس عمل کے حکمت سے مناسبت کی وجہ سے۔

اور روزے کے مستثناہ کا راز یہ ہے کہ اعمال کی ثوابت ان کے صحیفوں میں: پس ہوتی ہے وہ عام مثال (عالم آخرت) کی کسی جگہ میں، ہر عمل کی صورت کے خیال میں لانے کے ذریعہ، مختص ہوتی ہے وہ جگہ اس آدمی کے ساتھ اس طرح پر کہ ظاہر ہوا اس صورت سے اس عمل کے اس بدلہ کی صورت جو اس عمل پر مرتب ہونے والا ہے اس آدمی کے خورد ہونے کے وقت جسم کے پردوں سے بھی موت کے بعد، اور تحقیق ہم نے اس کا بار بار مشاہدہ کیا ہے۔

اور ہم نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ کلام اعمال لکھنے والے بار بار وقت کرتے ہیں اس عمل کے بدلہ کو (کلام اعمال میں) ظاہر کرنے میں جو کہ وہ نفس کی خواہشات کے ساتھ فکر لینے کے قبل سے ہے، کیونکہ اس کے ثواب کو ظاہر کرنے میں نفس کے اس خلق کی حقدار کی معرفت کا عمل ہے جس سے یہ عمل صادر ہونے والا ہے۔ اور لاکھ نے اس خلق کو نہ وقت سے بچھا ہے، نہ وجدان سے جانا ہے۔ اور وہ روزہ ہے ملائکہ کے بحث کرنے کا عادات و درجات میں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ پس وہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف اس وقت میں کہ تم عمل کو جیسا دہے لکھ لو، اور اس کا بدلہ میرے حوالے کر دو۔

اور اللہ پاک کا ارشاد: ”پس بیٹھ! وہ چھوڑتا ہے اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا تاہم یہی خاطر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ روزہ ان عادات میں سے ہے جن کے لئے اس کے نیکی نفس میں ڈھکی کر کے غالب آتا ہے (فائدہ) اور اس حدیث کے لئے ایک اور دلیل ہے۔ اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے روزوں کی نعمتوں کے پیراں میں۔ پس اس کو دیکھیں۔

روزہ دار کے لئے دوسرے نفس: فطری اور روحانی

مذکورہ بالا روایت میں یہ بھی ہے کہ ”روزہ دار کے لئے دوسرے نفس ہیں: ایک سرت انظار کے وقت اور دوسری سرت اپنے رب سے ملاقات کے وقت“۔ یہی سرت طبعی ہے۔ جب روزہ چڑھا ہوتا ہے اور کھانا پینا اور صحبت کرنا مباح ہوتا ہے جو کہ نفس کے تقاضے ہیں تو انسان کو فطری طور پر فرحت و شادمانی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری سرت، بانی اور روحانی ہے۔ کیونکہ نمازوں کی طرح روزوں سے بھی موت کے بعد، جبکہ آدمی جسم کے پردوں سے مجرود ہو جاتا ہے اور عالم بلا سے ذات صفات کا یقین مستخرج ہوتا ہے تو مخلوق خداوندی کو سہارنے کی آدمی میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی تقاضے رب کا

مطلب ہے۔ روزہ روزوں سے دہرا خداوندی کی استعداد کو طرح پیدہ ہوتی ہے اس کی تفصیل رحمۃ اللہ العالیہ (۳۶۰) میں مذکور رکھی ہے۔ وہاں دیکھ لی جائے۔ حدیث بھی، اس تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ البتہ نماز اور روزے میں فرق یہ ہے کہ نماز سے قلبی ثبوتی کے اسرار کے ظہور کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور روزوں سے تخریب یعنی صفاتِ سلبی کے اسرار کو مہارنے کی صافحیت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ نماز افعال و اقوال کے مجموعہ کا نام ہے جو وجودی چیزیں ہیں اور صفاتِ ثبوتیہ بھی وجودی ہیں۔ اور روزہ ترکِ مفطرات کا نام ہے جو سلبی چیزیں ہیں اور تخریب یعنی سلبی صفات بھی منفی امور ہیں۔

فائدہ: روزے دار کے لئے دوسروں کی اور بھی تکلیفیں ہیں۔ مثلاً افطار کے وقت کی سرت باین جب کہ کہ بوقتِ الہی ایک عبارت بخیر پڑھ لی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت سرت بے حساب ثواب کے حصول کی ذمہ داری ہے

[۵] قوله صلى الله عليه وسلم: "لنصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه"

[القول: لا لال لاسي: طيبة من قلب وجنان ما نطلبه نفسه، والثانية: بالهاء من قبل تهيبه لظهور أسرار التنزيه عند نجرده عن غرائس الجسد، وتوضح البغية عليه من فطره، كما أن الصلاة توثق ظهور أسرار التجلي النبوي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "فلا تغلبوا على صلاة قبل الطلوع وقبل الغروب" وهذا أسرار يضيئ هذا الكتاب عن كشفها.

ترجمہ: (۵) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ..... (میں کہتا ہوں) بچہ جلی سرت فطری ہے۔ اس چیز کو پانے کی جانب سے جس کو اس کا نفس چاہتا ہے۔ اور دوسری سرت ربانی ہے، اس کے تیار کرنے کی جانب سے تخریب (عیب سے پاک) کے رازوں کے ظاہر ہونے کے لئے اس کے مجرد ہونے کے وقت جسم کے پردوں سے ماہر اس پر اس کے اوپر سے (ذات و صفات کے) یقین کے پھٹنے کے وقت یعنی موت کے بعد جیسا کہ نماز پیچھے لاتی ہے قلبی ثبوتی کے رازوں کے ظہور کو، اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "لیس تغلب کئے جاؤ تم (یعنی مشاغل تم پر غالب نہ آئیں) اس نماز پر جو طلوعِ شمس سے پہلے ہے اور اس نماز پر جو غروب سے پہلے ہے"۔ (فائدہ) اور یہاں کچھ اور حکمتیں ہیں، جن کو کھولنے سے یہ کتاب بھگ بے یقینی اس مختصر کتاب میں ان کی تفصیل کی گئی ہے۔

خلوف مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہونے کی وجہ

ذکورہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ: "یقیناً روزہ دار کے مشک کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھر ہے" تشریح: خلوف (خلوف منہ کی بو) روزہ دار کے مشک کی بو اور روزہ کا اثر ہے۔ اور عبادت کا اثر: عبادت کی محبت کی وجہ سے محبوب ہوتا ہے۔ عالم باطن اس اثر کو بھی عبادت ہی شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: "اللہ تعالیٰ کو

دوقطروں سے اور دانتوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک: آنسو کا قطرہ جو اللہ کی مشیت سے نکلے۔ دوسرا: خون کا قطرہ جو رگ خد میں ہے۔ اور دانتان: ایک رگ خد میں نکلنے والا نشان دوسرا کسی فریق کی اور چکی سے ہم میں یہ امر نے دانتان (مسکوٰۃ حدیث ۳۸۳۷ کرب الجہار)

اور روزہ کی محبوبیت سمجھانے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے روزہ کی وجہ سے طائفہ کے اشخاص کا اور روزے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موازنہ کیا ہے انسانوں کے خوں کے اشخاص سے جب وہ مشک کی خوشبو سونگتے ہیں ان کا ایک نہیں امر یعنی روزے اللہ کی محبت لوگ محدود طریقہ پر سمجھ لیں۔ یعنی انسانوں کے لئے مشک کی خوشبو جتنی بھی اور جتنی پیاری ہے اللہ کے لئے ایک روزہ دار کے مزہ کی جگہ سے بھی اچھی ہے۔ اور جب کوئی پیاری ہے تو کہ روزہ کا اثر ہے تو خود روزہ اللہ کو کتنا پیار ہوگا اس کا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے۔

[۶] قوله صلى الله عليه وسلم: "نُحْلُوفُ فَمِ انْتِصَامِهِ نُحْيِي عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسَلَةِ"

القول. سره. ان أثر الطاعة محبوب لحب الطاعة، متمثل في عالم المثل مقام الطاعة،

لحاصل السلي صلى الله عليه وسلم اشراخ الملائكة بسببه ورضا الله عنه في تحفة، والاشراخ

نفوس بني آدم عند استنشاق رائحة المسك في تحفة، ليرويهم السر السري رأى عبي

ترجمہ (۱) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: اس کا یعنی نکلنے کی محبوبیت کا راز یہ ہے کہ عبادت کا اثر عبادت کی محبت کی وجہ سے پوند یہ ہے۔ عالم مثال میں عبادت کی جگہ میں پایا جائے والا ہے۔ جس شیئی میں نکلنے والے روزے کی وجہ سے مالک کے اشخاص کو اور روزے سے اللہ کی خوشنودی کو ایک پتھر سے بے رنگہ اور انسانوں کے نفوس کے اشخاص کو مشک کی خوشبو سمجھنے کے وقت میں دوسرے پلے میں۔ تاکہ آپ کو لوگوں کو بھی راز انھوں نے دیکھنے کی طرح دکھائیں۔

۲۶

☆

۲۷

کامل روزہ ہی ڈھال بنتا ہے

مذکورہ روایت میں یہ بھی ہے کہ: "روزہ ڈھل ہے۔ نور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو جانتے کہ وہ (نبی سے) شہابی، تم سے کہے۔ اور نہ شمار مغفب کرے۔ اور اگر کوئی اس سے کامل نکلتا کرے یا ٹھکرا کرے تو جانتے کہ کہے کہ میں روزہ سے ہوں"

تشریح: روزہ ڈھال اس طرح ہے کہ وہ شیطان اور نفس کے حملوں سے بچاتا ہے۔ اور انسان سے شیطان اور نفس کی اثر اندازی کو دور کرتا ہے۔ اور آدمی پران کا قابو نہیں چھوڑتا۔ مگر روزہ ڈھال ایسا وقت ہوتا ہے جب وہ کامل یعنی میں روزہ

ہو۔ اور روزہ کے معنی کی تکمیل کے لئے دو باتیں ضروری ہیں:

اول: اپنی زبان کو شہوانی اقوال و افعال سے پاک رکھنا یعنی روزہ میں بیوی سے نہ تو بوسہ نہ سہار کرے نہ دل فحش اور مذاق کی باتیں کرے۔ فلاہیرت (شہوانی باتیں نہ کرے) میں اس کا بیان ہے۔

دوم: روزہ کی والے اقوال و افعال سے احتراز کرنا لایضخ (شرعاً مصلوب نہ کرے) میں دونوں ہی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر روزہ نگ والے اقوال کو مسابہ (کوئی اس سے گام مگھوچ کرے) میں اور روزہ نگ والے افعال کو فاضلہ (اس سے جھڑکے) میں الگ الگ بیان کیا ہے۔

انہی صائمہ: زبان سے کہے یا دل سے؟

علامہ نووی نے الاذکار میں اس کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ بات زبان سے کہے۔ اور حنفی عبدالرحمن بن مامون شیشاوی کی قطعی رائے ہے کہ دل سے کہے کیونکہ زبان سے کہنے میں ریاہ ہے۔ اور رویانی کی رائے ہے کہ رمضان میں زبان سے اور غیر رمضان میں دل سے کہے۔ عدا صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کی توثیق ہے۔ اور نووی شرعاً مہذب میں فرماتے ہیں: کل منہما حسن، والقول باللسان اقوی، ولو جمعہما لکان حسناً (فتاویٰ ۴: ۱۷۵)

[۷] قوله صلى الله عليه وسلم: "الصيام جنة"

أقول: ذلك لأنه بقی بشر الشيطان والنفس، ويأبى الإنسان من تأثيرهما، ويخالفه عليهما، فلذلك كان من حقه تكميل معنى الجنة بتزیه لسانه عن الأقوال والأفعال الشهوية، وإليه الإشارة في قوله: "فلا يرت" والسبب، وإليه الإشارة في قوله: "ولا يمتخبط" وإلى الأول بقوله: "مسابہ" وإلى الأفعال بقوله: "قاتلہ"

[۸] قوله صلى الله عليه وسلم: "فليقل" انہی صائمہ "قل: بلسانہ، وقيل: بقلبه، وقيل: بالفرق

بين الفرض والنفل، والكل واسع.

ترجمہ: (۷) آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "روزہ جنت کا ارشاد:۔۔۔" روزہ وہ حال ہے جس میں کہتا ہوں: وہ بات اس لئے ہے کہ روزہ شیطان اور نفس کے شر سے بچاتا ہے۔ اور انسانوں کو دونوں کی اثر اندازی سے دور کرتا ہے۔ اور روزہ آدمی پر ان افوں کا قابو نہیں چلنے دیتا۔ پس اسی وجہ سے روزہ کے حق میں سے ہے وہ حال کے معنی کی تکمیل، اس کے اپنی زبان کو پاک رکھنے کے ذریعہ شہوانی اقوال و افعال سے۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے فلاہیرت میں۔ اور روزہ نگ والے اقوال و افعال سے۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے آپ کے ارشاد: ولا یمتخبط میں۔ اور اقوال کی طرف اشارہ ہے آپ کے ارشاد مسابہ میں۔

اور افعال کی طرف آپ کے ارشاد للعلم۔

(۸) حضرت عائشہؓ کا ارشاد: ”میں چاہنے کے میں روزے سے ہوں“ کہا گیا کہ زبان سے کہے۔ اور کہا گیا کہ دل سے کہے۔ اور خرق کیا گیا فرض اور نفل کے درمیان۔ اور سب کی گنجائش ہے۔ لغت: مخالفہ، ناموافقت کرنا۔ ذیل ضمیر ہے جو صیغہ کی طرف راجع ہے اور ضمیر منصوب انسان کی طرف راجع ہے۔

باب — ۳

روزوں کے احکام

چاند نظر نہ آنے کی صورت میں تیس دن پورے کرنے کی وجہ

حدیث شریف: میں ہے کہ جب تک رمضان کا چاند نہ دیکھو، روزے نہ رکھو۔ اور جب تک شوال کا چاند نہ دیکھو، روزے بند نہ کرو۔ پھر اگر چاند تم سے چھپا دیا جائے تو اس کا اندازہ کرو اور اندازہ کرنے کا طریقہ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ ”تیس کا شمار پورا کرو“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۶۹)

تشریح: مسئلہ یہ ہے کہ اگر ۲۹ تاریخ کو مطلع صاف ہونے کی وجہ سے رمضان کا شوال کا چاند نظر نہ آئے تو اگلے دن تیس تاریخ شمار ہوگی۔ اس کے بعد آئندہ میں شروع ہوگا۔ بلکہ اس صورت میں دونوں احتمال ہیں: یا تو چاند بھی ملے گا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ پھر سوال یہ ہے کہ بلا ہجرت ایک پہلو کا کیوں اعتبار کیا گیا؟ اور اس سلسلہ میں تعلیقات کے ضوابط سے جو کام نہیں لیا گیا؟ شرعہ صاحب قدس سرہ اس کی وجوہ بیان فرماتے ہیں:

پہلی وجہ: روزے ماہ رمضان کے فرض۔ کئے گئے ہیں، جو ایک قمری مہینہ ہے۔ اور مہینہ کے ثبوت میں روایت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۸۵ میں ارشاد پاک ہے: ”(وہ چند دن جن کے روزے فرض کئے گئے ہیں) مگر رمضان ہے۔ جس میں قمری پاک شمار کیا ہے، جو لوگوں کے لئے ذریعہ ہدایت، دین کی واضح تعلیم اور حق و باطل میں فیصلہ کن کتاب ہے، پس تم میں سے جو شخص اس نا کو دیکھے یعنی اس کا چاند دیکھے تو چاہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے اور متفق علیہ روایت میں ہے کہ ”چونکہ کچھ روزے نہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزے بند کرو“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۷۰) پس اشتباہ کی صورت میں ضروری ہے کہ اس مسئلہ (روایت) کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور جب تک چاند نظر نہ آئے اگلے مہینہ کا فیصلہ نہ کیا جائے۔

دوسری وجہ: قوانین شریعہ کا دارائے امور پر ہے جو عربوں کے نزدیک واضح ہیں۔ اور عربوں کے نزدیک روایت ہی واضح چیز تھی، اس لئے اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ وہ لوگ حساب کی بات کیوں سے اور نجوم و فلکیات کے ضوابط سے ناواقف تھے۔ اس لئے شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ بلکہ شریعت نے فلکیات و نجوم کے حسابات کو کماتواہو بقرہ رکھا ہے۔ ارشاد

فرمایا کہ: ”ہم بخاندہ دست ہیں۔ نہ لکھتے ہیں نہ جنتے ہیں۔ میری کجی ۶۹ کا اور کجی ۳۰ کا ہوتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۷۱)

﴿احکام الصوم﴾

[۱] قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ”لا تصوموا حتی تروا الهلال، ولا تفطروا حتی تروا، فإن علیکم فاکھروا لہ“، وفي رواية: ”فاکملوا العدة ثلاثین“
 اقول: لما کان وقت الصوم مضبوطاً بالشہر الفجری، باعتبار رؤية الهلال، وهو تارة ثلاثون یوماً، وتارة تسعة وعشرون؛ وجب فی صورة الاشباہ ان یرجع إلى هذا الأصل.
 وأيضاً: منی الشرائع علی الأمور الظاہرة عند الأمنین، دون التعق والمحابسات النحویة، بل الشریعة وردة یاخمان ذکرها، وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم: ”إنا أمة أبیة، لا نکتب ولا نحسب“

ترجمہ: روزوں کے احکام (۱) نبی ﷺ نے فرمایا: میں کہتا ہوں: جب روزا کا وقت مضبوط کیا ہوا تھا چاند کے مینہ سے رویت جائے کے اعتبار سے۔ اور چاند کا مینہ بھی میں دن کا ہوتا ہے اور کجی اسی دن کا تو اشتباہ کی صورت میں ضروری ہوا کہ اس اصل (رویت) کی طرف رجوع کیا جائے۔
 اور نیز جو انہیں کام اور مسائل کے نزدیک واضح چیزیں پر ہے۔ ہر ایک نبی اور محمد یوم کے حسابات پر نہیں ہے۔ بلکہ شریعت وارد ہوئی ہے ان حسابات کو گناہ اور بے قدر کرنے کے ساتھ۔ اور وہ: حضرت یونس علیہ السلام کا ارشاد ہے: ”ہم بخاندہ دست ہیں۔ نہ لکھتے ہیں اور نہ جنتے ہیں“

”عید کے دو مہینے جھٹتے نہیں!“ کا مطلب

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”عید کے دو مہینے یعنی رمضان اور ذوالحجہ جھٹتے نہیں!“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۷۲) ان ارشاد کے تقریباً دو سو مطلب بیان کئے گئے ہیں (دیکھیں سورف، سنن ۲۵۶) حضرت شاہ صاحب قدس سرہ ان میں سے دو مطلب بیان کرتے ہیں:

پہلا مطلب: امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: دونوں مہینے ایک ساتھ جھٹتے نہیں یعنی دونوں اسی اسی دن کے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک اسی دن کا ہو گا تو دوسرا ضرور کسی کا ہو گا۔ اس الہامی دونوں میں کے ہو سکتے ہیں۔

دوسرا مطلب: امام اسحاق رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ تیس اور اسی دن کا ثواب متفاوت (کم و بیش) نہیں ہوتا یعنی

جراثواب کے لیے ۱۳۰ اور ۲۹ یکساں ہوتے ہیں۔ اس قول پر ایک ہی سال میں دونوں مہینے انیس انیس کے ہو سکتے ہیں۔ (یہ دونوں قول امام ترمذی نے بیان کئے ہیں)

راجع مطلب: شہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخری قول: قانون سازی کے ضوابط سے زیادہ اہم ہے۔ کیونکہ پہلا قول نکلیات اور صاب سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو بیان کرنا نبوت کا کام نہیں ہے۔ اور دوسرا قول تعلیم دین سے تعلق رکھتا ہے اور یہاں بات منصب نبوت کے شاہین شائبا ہے۔ محضرت رضی اللہ عنہ نے اپنے اس ارشاد سے اس خیال کا قلع قمع کر دیا ہے کہ ۲۹ دن کا رمضان ثواب کے اعتبار سے شاید کم ہو۔

فائدہ: اس راجع قول پر یہ مشکل ہے کہ رمضان اگر ۲۹ کا ہو تو ثواب کی کمی کا خیال پیدا ہوتا ہے مگر ذوالحجہ ۲۹ کا ہوتا ہے کیا فرق؟ ۲۹ ہے؟ ذوالحجہ میں تو عبادت شروع کے دن بارہ روز میں ہوتی ہے۔ اور مہینہ کی کمی بیشی کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اصل مقصود رمضان کا حال بیان کرنا ہے اور ذوالحجہ کا تذکرہ ضمناً اور جہاں آیا ہے۔ جیسے اسودین یعنی کعبہ اور پانی کی نیافت میں، اصل ضیافت کعبہ کی ہے، پانی کا تذکرہ جہاں ہے۔ اسی طرح تفسیر ۱۳۰ دین میں اصل مقصود سب کو روزانے کا امر ہے کہ چاہے نماز تو زنی پڑھے، سب کو نہ جانے دو۔ اور کچھ کا تذکرہ ضمناً آیا ہے۔ مگر خواہ خود نہیں آیا۔ کعبہ کھلانے کے بعد پانی بھی پلایا جاتا ہے اور کچھ کو مارا لٹا بھی مطلوب ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ میں بھی کوئی بارہ صورت نکل سکتی ہے۔ اس صورت میں بھی ثواب میں کمی نہ ہوگی۔

اور وہ بارہ صورت یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند بدلوں کی وجہ سے ۲۹ کو نغرت آیا۔ چنانچہ ذی قعدہ کے ۳۰ دن پر سے کر کے ذوالحجہ شروع کیا گیا۔ پھر چند روز بعد ۲۹ کا چاند صارت ہو گیا تو ایک تاریخ پڑھ جائے گی اور عشر ذی الحجہ کا ایک دن گنت جائے گا، مگر ثواب پورا ملے گا۔

[۱] وقوله صلى الله عليه وسلم: "شهر اعياد لا ينفصلان: رمضان، وذو الحجة" قيل لا ينفصلان معاً، وقيل: لا ينفصلان أجزائهما ثلاثين وتسعة وعشرين: وهذا الأخير أقبح بقوله الشرع، كأنه أراد سداً أن يعطى في قلب أحد ذلك

ترجمہ: (۱) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عید کے دو مہینے کہ نہیں ہوتے یعنی رمضان اور ذوالحجہ کہا گیا۔ (دونوں مہینے ایک ساتھ کہ نہیں ہوں گے۔ اور کہا گیا: کم و بیش نہیں ہوتا ۱۳۰ اور ۲۹ کا ثواب۔ اور یہ آخری قول: قانون سازی کے ضوابط سے زیادہ اہم ہے۔ گویا آپ نے اس بات کا سد باب کر دیا کہ کسی کے دل میں یہ بات نہ پڑے۔

روزوں میں تعلق کے سبب کی وجہ

روزوں کے باپ میں شریعت نے اس بات کا خصوصی اہتمام کیا ہے کہ تعلق (خلو) کے سارے سوارخ بند کر دیے جائیں۔ اور روزوں کے معاملہ میں حد سے گذر نہ والوں نے جوئی باتیں نکالی ہیں ان کی مکمل تردید کر دی جائے۔ یہ کہ روزوں کی عبادت یہود و نصاریٰ اور عرب کے خدا پرست لوگوں میں رائج تھی۔ اور جب انھوں نے دیکھا کہ روزوں کا مقصد فحش ہے، تو انھوں نے غلو سے کام لیا۔ اور چند ایک باتیں شروع کیں جن سے نفس خوب مغلوب ہوتا تھا۔ حالانکہ وہ دین میں تخریف تھیں۔ اس لئے ہماری شریعت نے اس سلسلہ میں پیش بندی سے کام لیا۔

روزوں میں تخریف:

روزوں میں تخریف یا تو کینت (مقدار) کا اعتبار سے ہوتی ہے، یہ کیفیت کے اعتبار سے:

(۱) — کینت کے اعتبار سے تخریف کا سبب کرنے کے لئے درج ذیل احکام دیے

(۱) رمضان کے روزے احتیاطاً ایک دن پہلے شروع نہ کر دیئے جائیں۔ حدیث شریفہ میں ہے کہ: ”تم میں سے کوئی شخص اگر رمضان سے آگے نہ بڑھے کہ ایک دن یا دو دن پہلے روزے شروع کر دے۔ مگر یہ کوئی شخص کسی دن کا حرام، جمعرات کا روزہ رکھا نہ تھا تو چاہئے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھے“

(۲) آنحضرت ﷺ نے عید الفطر کے روزے کی ممانعت فرمائی۔ اس کی تفصیل آگے عربی کے پیغمبروں میں آ رہی ہے۔

(۳) عید الفطر کے روزے کی صورت میں شعبان کی تیس تاریخ کے روزے کی ممانعت فرمائی۔

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے یوم الفطر کا روزہ رکھا، اس نے ابو القاسم علیہ السلام کی ممانعت فرمائی کی (مسلم احمد ابوداؤد)۔

ممانعت کی وجہ: مذکورہ تینوں روزوں کی ممانعت اس لئے کی گئی ہے کہ ان روزوں میں اور عقمان کے درمیان کوئی فصل نہیں اُس لئے اندیشہ ہے کہ اگر غصہ کرنے والے اس کو سنت چاہیں گے، اور ان سے تہذیب و تمدن پر چیز حاصل کر سکیں، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا تو اندیشہ ہے کہ دنیا و دین بگاڑ کر رہ جائے۔ اور یہی عقل کی اصل ہے۔ تعلق کے لغوی معنی ہیں کسی معاملہ کی یہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں احکام شرعیہ کو ان کی حدود سے متجاوز کرنا۔ اور اس کی بنیاد ہے۔ احتیاط کی جگہ کو ازم تر لینا، جیسے احتیاطاً یوم الفطر کے روزے کو لازم کرنا (تفصیل بحث ۲ باب ۱۸) مگر نہ عقل ہے۔ (تیس دن ۳۴۳)

(۴) — اور کینت کے اعتبار سے روزوں میں زہد و بی زہدی کو روکنے کے لئے درج ذیل احکام دیئے:

(۱) صوم وصال کی ممانعت فرمائی۔ تفصیل پیغمبروں میں آئی۔

(۲۱) ہماری کھانے کی تفریح دی۔ تفصیل پیرائبرہ میں آئے گی۔

(۲۲) ہماری کھانے میں ناخیر کرنے کا اور افطار میں جلدی کرنے کا حکم۔ تفصیل پیرائبرہ میں آئے گی۔

مذکورہ بالا تمام امور تشدد و تعق کے باب سے ہیں۔ اور جاہلیت کے طریقوں میں سے ہیں۔ اس لئے ان کی ممانعت کرنی تاکہ دین محفوظ رہے۔

[۴] واعلم ان من المفاسد المہمة فی باب الصوم: سُدُّ ذرائع التعمق، وردُّ ما احده له المنعمقون، فإن هذه الطاعة كانت شائعة فی اليهود والنصارى، وتختلج العرب، ولما رأوا ان اصل الصوم هو قهر النفس: تعمقوا، وابتدعوا أشياء، فیها زيادة القهر، وفي ذلك تعریف من الله. وهو: إما بزيادة الكم، أو الكيف:

فمن الكم: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا یُعْذَرُ أَحَدُكُمْ بِمِصْرٍ يَوْمَ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِنْ كَانَ يَكُونُ رَجُلًا كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ"، ونهيه عن صوم يوم الفطر، ويوم الثلث. وذلك: لأنه ليس بين هذه وبين رمضان فصل، فلهذا إن أخذ ذلك المتعمقون سنة، فیدرکه منهم الطبقة الأخرى، وهلم جرا: يكون تحريقاً، واصل التعمق: أن یؤخذ موضع الاحتياط لازماً، ومه يوم الثلث.

ومن الكيف: النهی عن الوصال، والقرب غیب فی السحور، والأمر بتأخيره، وتقديم الفطر؛ فكل ذلك تشددٌ وتعمقٌ من صنع الجاهلية.

ترجمہ: (۳) اور جان لیس کہ روزوں کے باب میں اہم مقاصد میں سے تعق کے ذرائع کا سد باب کرنا ہے۔ اور اس چیز کی تردید کرنا ہے جس کو بنا پیدا کیا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں نے روزوں میں۔ پس بیشک یہ عبادت رات بقیہ یسودہ اصدان اور عرب کے خدا پرست لوگوں میں۔ اور جب دیکھ انھوں نے کہ روزے کا اصل مقصد نفس کو مغلوب کرنا ہے تو انھوں نے سوائے یہ تک پہنچنے کی کوشش کی، اور چنوا کی چیزیں اپناؤ گئیں جن میں مغلوبیت کی زیادتی تھی۔ حالانکہ اس میں اللہ کے دین میں تبدیلی تھی۔

اور تحریف۔ یا تو کمیت میں زیادتی سے ہوتی ہے یا کیفیت میں۔ پس کمیت کے باب سے: آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "ہرگز آگے نہ بڑھے تم میں سے کوئی شخص رمضان سے، ایک دن یا دو دن کے روزے سے کہارین، مگر یہ کہ کوئی شخص کسی دن کا روزہ رکھا کرتا ہو، پس چاہئے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھے اور آپ کا عید الفطر اور یوم الشف کے روزوں سے منع کرنا ہے۔

اور دو ممانعت ہائیں وجہ ہے کہ ان روزوں کے دو میان اور رمضان کے درمیان کوئی فصل نہیں۔ پس ہوسکتا ہے: اگر

لیکن اس کو ٹلو کرنے والے سنت، پھر حاصل کرے اس توان کا دوسرا طبقہ، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے تو جو جائے تحریف، اور تفریق کی جڑ بنی ہے گرا احتیاطی مجد کو لازم کر لیا جائے یعنی جو کام صرف احتیاطاً مطلوب تھا اس کو لازم سمجھا جائے اور تجسس از اس يوم الفک (کار روزہ) ہے۔

اور کیفیت کے باب سے، صوم وصال کی ممانعت ہے۔ اور بھری کھانے کی ترغیب ہے۔ اور بھری کھانے میں تاخیر کرنے کا اور اتنا زور میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ جیسا یہ سب باتیں تشدد و تفریق ہیں اور جاہلیت کے طریقوں میں سے ہیں۔ لغت: فصحت (افہم فعل) فصحت: بتوں سے طحدہ: وہاں کی پرستش چھوڑ دی اور اللہ کی عبادت کرنے لگا۔

شعبان کے نصف ثانی کا روزہ

سوال: ایک حدیث میں آیا ہے کہ: ”جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے تو روزے سے مت رکھو“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۷۳) اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو لگا دو روزہ رکھنا دیکھا۔ کچھ ہونے نہیں دیکھا۔ سوائے شعبان اور رمضان کے (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۷۶) اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ شعبان کے نصف ثانی میں بھی روزے رکھتے تھے۔ پس ان دونوں روایتوں میں تفریق ہے۔

جواب: ان دونوں روایتوں میں تفریق نہیں۔ کیونکہ پہلی روایت امت کے لئے شریع ہے اور دوسری روایت آپ ﷺ کی خصوصیت ہے۔ اس لئے کہ آپ اپنے ذاتی معاند میں بعض ایسے کام کرتے تھے جن کا آپ لوگوں کو حکم نہیں دیتے تھے۔ اور یہ کام زیادہ تر روزہ ہوتے تھے جو سداً رائج اور کلی امتیازی سوانح کی تعیین کے قبیل سے ہوتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس بات سے محفوظ تھے کہ کسی چیز کو غیر کل میں، استعمال کریں۔ یا اس حد سے جو آپ کے لئے مقرر کی گئی ہے طبیعت کی کمزوری اور دس کی رعیت کی طرف تجاوز کریں۔ اور دوسرے لوگوں کی صورت حال آپ سے مختلف تھی۔ وہ اس اندیشہ سے محفوظ نہیں تھے۔ اس لئے ان کے لئے قانون اللہ نے کی اور غلو کا دروازہ بند کرنے کی ضرورت تھی۔ مثال: ”اور وہ نبی جو سداً رائج کے قبیل سے ہے اور ضرورتی عمومی امتیازی جگہ ہے اس کی مثال: امت کے لئے چار سے زیادہ روزانہ سے کھانچ کا عدم ہونا ہے۔ کیونکہ اس سے ظلم کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ اور حضرت ﷺ کو کھانا اللہ سے محفوظ تھا اس لئے آپ کے لئے نوبہاں ہلکا اس سے بھی زائد سے کھانا جائز تھا۔ اور یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ یہی حال پورے شعبان کے روزوں کا ہے۔ امت کے حق میں فصحت کا اندیشہ تھا۔ اس لئے ان کو شعبان کے نصف ثانی میں روزوں سے روک دیا۔ اور آپ کے حق میں یہ اندیشہ نہیں تھا، اس لئے آپ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔

[۱] ولا اختلاف بین قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”إذا انصف شعبان فلا تصوموا“ وحديث ام

سلمۃ رحمہ اللہ عنہا۔ "ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین إلا شعبان ورمضان" لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل فی نفسه ما لا یأمر بہ القوم۔ واکثر ثلاث ما هو من باب سد الذرائع، وضرب مظاہر کلیۃ، لہذا صلی اللہ علیہ وسلم مأمور من ان یسعمل الشیئی فی غیر محضہ، لویجوز الحد الذي أمر بہ انی یتصدق المذاج ولیل الحاضر، وغیرہ لیس بمأمور، فیحتاجون الی ضرب تشریع، ومنہ تعق، ولذلک کان صلی اللہ علیہ وسلم بنہامہ ان یجوزوا الزبع نسوة، وکان لعل له تسع لعلہا، لأن علۃ المنع ان لا یخصی انی حوز۔

ترجمہ: (۳) اور کچھ فقہاء فرماتے ہیں کہ حضرت پیغمبر ﷺ کے ارشاد کے درمیان کہ "سب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے تو روزے مت رکھو" اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے درمیان کہ میں نے نبی ﷺ کو کبھی روزہ رکھنا دیکھا ہے نہیں دیکھا۔ سو سب شعبان اور رمضان کے واسطے کہ نبی ﷺ کی پیروی کرتے تھے یا نبی ﷺ کی سنتوں سے تھے (مختلف تفسیر ہے) انہیں شک نہ تھا کہ حضرت پیغمبر ﷺ کی سنت تھی اس بات سے کہ کسی چیز کو غیر عی میں استعمال کریں۔ یا اس حد سے تجاوز کریں جس کا آپ ﷺ کا حکم دیا گیا ہے، عزت و کمزور کرنے اور دین کو بوجہ کرنے کی طرف۔ اور آپ کا غیر محفوظ نہیں ہے۔ جس وقت میں قانون بننے اور غلو کا ارتداد بند کرنے کی طرف۔ اور اس حد سے نبی ﷺ کی پیروی نہ کرنا اور رکھنا کرتے تھے اس بات سے کہ وہ تجاوز کریں یا پیرویوں سے، اور آپ کے لئے جائز کی گئی تھیں تو یہ وہی بات سے زیادہ، اس لئے کہ ممانعت کی جہ یہ ہے کہ وہ ظہر تک نہ پہنچے۔

☆

☆

☆

رمضان کے چاند میں ایک مسلمان کی خبر معتبر ہونے کی وجہ

اگر مطلق مداف ہو تو رمضان کے چاند میں ایک دیندار یا مستور (جس کا وہی حال معلوم نہ ہو) مسلمان کی خبر معتبر ہے۔ احادیث سے یہ دونوں باتیں ثابت ہیں:

دیندار مسلمان کی خبر: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھنے کے درپے ہوئے (کہی کہ چاند نظر نہ آیا) پس میں نے رسول اللہ ﷺ کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۷۹)

مستور مسلمان کی خبر: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بدوی نبی ﷺ کے پاس آیا۔ اور اس نے کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ لیکن رمضان کا چاند۔ آپ نے دریافت کیا: کیا تو گواہ دیتا ہے کہ اللہ کے مائدہ کوئی

معبود نہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں! آپؐ نے دریافت کیا: کیا تو گمراہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں! آپؐ نے فرمایا: ہمارا اعلان کر دو کہ لوگ آئندہ کل روزہ رکھیں (مختلّۃ حدیث ۱۹۸۸)۔

تشریح: دینیت (دینی معاملات) میں ایک دیندار یا مستور مسلمان کی خبر معتبر ہے۔ عداوت اور شہادت ضروری نہیں۔ یہ امور روایت حدیث کی طرح ہیں۔ جیسے پانی کی پانی یا کھجور کی کھجور کی چھت و حرمت کی کوئی شخص خبر دے اور وہ مسلمان ہو اور یہ ظاہر فاسق نہ ہو تو یہ خبر معتبر ہے۔ ابتر سوال کے چاند میں چونکہ الزام (لازم کرنا) ہے اس لئے روزہ دیندار مسلمہ نوس کی گواہی ضروری ہے۔

[۵] لَمَّا الْهَلَالَ بِشَمْتِ بَشَاهِدَةِ مُسْلِمٍ عَدَلٍ، أَوْ مُسْتَوْرٍ، أَنَّهُ رَأَاهُ، وَقَدْ مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي كُلُّهُ الْمُسَوْرِينَ: "جَاءَ أَحَدُنَا، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهَلَالَ، فَلَا: أَتَشْهَدُ؟" وَخَبَّرَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَاهُ فَصَامَ، وَكَذَلِكَ الْحَكْمُ فِي كُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلَافَةِ، فَإِنَّهُ يُشْهِدُ الرُّوَايَةَ.

ترجمہ: (۵) پھر چونکہ ثابت ہوئے ہیں کہ ایک عادل یا مستور مسلمان کی شہادت سے (خبر مرید) کہ اس نے چاند دیکھا ہے۔ اور تحقیق طریقہ دین کی گواہی رسول اللہ ﷺ نے دونوں ہی صورتوں میں (یعنی دونوں باتیں مستحوی سے ثابت ہیں۔) مگر روایت میں صحت (تشریح: مرتب ہے) آیا: ایک ہدائی اس اور یہی حکم ہے ہر اس معاملہ میں جو امور میں سے ہے یعنی باب دینیت سے ہے۔ جس پیشک وہ خبر روایت حدیث کے مانند ہے۔

سحری کی برکات

حدیث — میں ہے کہ: "سحری کی کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے" (مختلّۃ حدیث ۱۹۸۲)۔
تشریح: سحری کھانے میں دو برکتیں ہیں:

ایک: کہ تعلق بدن کی اصلاح سے ہے یعنی بدن نحیف و زائد نہیں ہوتا۔ کیونکہ روزہ و صوم کا شمار منظر سے دیکھنے کا نام ہے، جس کا سحری نہیں کرے گا تو رات بھی روزہ میں شامل ہو جائے گی۔ اور بھوک پیاس کے آئندہ اسے ضعف لاحق ہوگا۔
دوسری برکت: کہ تعلق انتظام صحت سے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ لوگ ملی معاملات میں حد و سے تجاوز نہ کریں تاکہ صحت میں تہ لیں اور تعمیر دیتے آئے۔

[۶] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَسْحَرُوا فَإِنَّ فِي السَّحْرِ بَرَكَاتًا"

القول: جبہ برکتان:

إحداهما راجعة إلى إصلاح البدن: أن لا يفتقه، ولا يضعف، إذ الإمساك يومًا كاملاً نصاب فلا يصاعف.

والثانية: راجعة إلى تدبير العلة: أن لا يتعمق لبهذه ولا يدخلها تحريف، أو تغيير.

ترجمہ: (۱) اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بحری کی گردنیں چنگ بحری کے کھانے میں برکت ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں دو برکتیں ہیں۔ ان میں سے ایک طوٹنے والی ہے جن کی اصلاح کی طرف کٹیف دل غرتہ ہو جائے۔ کیونکہ ایک کال دن منظر ات سے رکنا روزہ کا نصب (مقررہ وقت) ہے۔ جس اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور دوسری برکت: ملت کے نظام کی طرف مٹنے والی ہے کہ ملت میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ اور ملت میں تہدیلی اور تغیر نہ آئے۔
لغت: تَغْيِيرُ (س) لَغْنَهُ نَغْيًا: تَحْمَلُ.

بحری اور جلدی افطار میں حکمت

حدیث — میں ہے کہ ”لوگ جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے خیر شدہ ہیں“ (مشکوٰۃ ص ۱۸۸)

حدیث — میں ہے کہ ”ہمارے در اہل کتاب کے روزوں میں صرف بحری کے ایسے لقمہ کا فرق ہے“ (مشکوٰۃ

ص ۱۸۸)

حدیث ترمذی — میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”میرے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو روزہ افطار کرنے میں

جلدی کرتے ہیں“ (مشکوٰۃ ص ۱۸۸)

تفسیر: ان تمام روایات میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس مسئلہ میں اہل کتاب کی طرف سے تحریف در آئی تھی۔ جس ملت اسلامیہ کا قیام پر متوقف ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت کی جائے اور ان کی تحریفات کا قلع قمع کیا جائے۔

[۷] وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَصَوْا الْفُطْرَ" وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "الْفُطْرُ مَا بَيْنَ صِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْثَرُ الشَّخْرِ" وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "أَحْبَبُ صِيَادِي إِلَيَّ أَعْمَلُهُمْ لُفْرًا" فَقَوْلِي: هَذَا إِسْرَافٌ إِلَى أَنْ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ دَخَلَ فِيهَا التَّحْرِيفُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَجَعَلُوا لِقَمَهُمْ وَرَدُّ تَحْرِيفُهُمْ لِقَامَ الْمِلَّةِ.

ترجمہ: (تین روایتیں ذکر کر کے بعد) میں کہتا ہوں: یہ روایات اس خیر میں ہیں کہ اس مسئلہ میں اہل کتاب کی طرف سے تحریف در آئی ہے۔ جس اس کی مخالفت سے اور ان کی جلدی کی تردید سے ملت کا قیام ہے۔

صوم وصال کی ممانعت کی وجہ

صوم وصال یہ ہے کہ تواتر دو یا دو دنوں کا روزہ اس طرح رکھا جائے کہ رات میں بھی افطار نہ کیا جائے۔ صوم وصال ممکن ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صوم وصال سے لوگوں کو منع فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”تم میں سے کون میری مانند ہے؟“ امیر بنی رات اس طرح گزارتی ہے کہ میرا آپ مجھے کھانا کھا دے گا۔ آپ نے (جس تم خود کو مجھ پر قیاس مت کرو) (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۸۶) تشریح: صوم وصال کی ممانعت دو وجہ سے ہے:

پہلی وجہ: اس صوم کا روزہ سخت صاف کا باعث ہوتا ہے اور بلائکت کا اندیشہ ہے۔ ابواب الصوم کے شروع میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

دوسری وجہ: صوم وصال کی ممانعت اس لئے ہے کہ سنت میں تبدیلی نہ ہو جائے۔ یعنی جب لوگوں میں یہ روزہ جس چیز کے تواتر رکھا گیا ہو، لیکن خود رسول اللہ ﷺ کا حال نہ دیکھا کہ آپ کو صوم وصال سے ہدایت کا اندیشہ نہیں تھا۔ آپ کو ہندوستانی کی طرف سے رومانی قوت ملتی رہتی تھی اس لئے آپ خود ایسے روزہ رکھتے تھے۔

فائدہ: صوم وصال کی ممانعت کا اصل مقصد وفاق یہ ہے کہ اللہ کے بندے مشقت اور تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ اور ان کی صحت کو نقصان نہ پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شفق علیہ روایت ہے کہ: ”رسول اللہ ﷺ نے شفقت کی بنا پر صوم وصال سے منع فرمایا ہے“ چنانچہ متعدد صحابہ و تابعین سے صوم وصال رکھ کر مروی ہے۔ اور عمرؓ کے اصال کی قہ بخاری کی روایت میں آپ نے عام اجازت دی ہے (بخاری حدیث ۱۹۸۷)۔

[۸] ونہی صلی اللہ عنہ وسلم عن الوصال، فقیل: إلیک توصل قال: ”والیکم بنی“

ایست یطعنونی ربی وینقیبونی

أقول: النهی عن الوصال إنما هو لأمر بنی

أحدھما أن لا یصل إلی حد الإجماع، كما یزید

والثانی: أنه لا یخوف العلة

وقد أشار النبی صلی اللہ عنہ وسلم إلی أن لا یاتیہ الإجماع، لأن مؤید بقوۃ ملکۃ نورۃ،

وہو مامون

ترجمہ: (۸) اور منع فرمایا رسول اللہ ﷺ نے صوم وصال سے منع، میں کہتا ہوں: صوم وصال کی ممانعت دو

باتوں کی وجہ سے ہے۔ ایک: یہ کہ نہ پچھلے روز ہمارے ہاگت کی حد تک، جیسا کہ بیان کیا اس نے اور دوسری وجہ: یہ ہے کہ ملت میں تبدیلی نہ آئے۔ اور تحقیق نبی ﷺ نے اشارہ فرمایا ہے کہ آپ ہلاک نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ آپ کوئی کئے ہوئے ہیں نورانی حکومتی انوار سے اور آپ ہلاکت سے محفوظ ہیں۔

لَقَدْ أَجْنَفَ الدَّهْرُ بِالنَّاسِ هَلَاكُ كَرْتَا جَزَ سَمَانًا۔ اور بطور استعارہ نقصانِ حشر۔

کیا روزے میں نیت رات سے ضروری ہے؟

سوال: حضرت خضر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ: "جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں" (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۸۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ ایک دن نبی ﷺ کے پاس تشریف لائے، اور دریافت کیا کہ آپ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ انھوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا: "میں اب روزے سے ہوں" یعنی آپ نے اس وقت روزہ کی نیت کر لی (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۸۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دن شروع ہونے کے بعد بھی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ پس دونوں روایوں میں تضاد نہیں ہے؟

جواب: یہ ہے کہ ان روایات میں کچھ تعارض نہیں۔ پہلی روایت فرضِ روزے کے بارے میں ہے اور دوسری نفل کے بارے میں۔ اور جب موضوع بدل گیا تو تعارض رفع ہو گیا۔ یا پہلی حدیث میں کمال کی نفی مراد ہے یعنی کمالِ روزہ دو ہے جس کی نیت رات سے کی گئی ہو۔ دن شروع ہونے کے بعد بھی نیت کرنے سے گوروزہ درست ہو جاتا ہے۔ مگر دو کمالِ روزہ نہیں ہوتے۔

فائدہ: اس میں اختلاف ہے کہ کونسے روزے کی نیت رات سے ضروری ہے اور کونسے روزے کی نیت صحابہ کے بعد بھی کی جاسکتی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ہر روزہ کی نیت رات سے ضروری ہے حتیٰ کہ نفلِ روزے میں بھی رات سے نیت کرنا شرط ہے۔ ان کی دلیل پہلی روایت ہے۔ اور دوسری روایت کو علامہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ نے مضطرب کہا ہے، حالانکہ وہ مسلم شریف کی روایت ہے (مادوی علیٰ اندوہ: ۲۳۵)

اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک نفل کے علاوہ ہر روزہ کی نیت رات سے ضروری ہے۔ اور نفلِ روزے کی نیت دن شروع ہونے کے بعد بھی کی جاسکتی ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ پہلا جواب ان حضرات کے مذہب پر ہے۔

اور احناف کے نزدیک: رمضان، مذہرِ محرم اور نفلِ روزوں کی نیت رات سے ضروری نہیں۔ اور قضاء و کفارہ اور نذر مطلق کے روزوں کی نیت رات سے ضروری ہے۔ احناف کے دلائل کثادہ اور معارف السنن (۸۳: ۶) میں ہیں۔ شاہ

صاحب رحمہ اللہ کی دوسری توبہ ان حضرات کے مسلک پر ہے کہ رات سے نیت مقرب ہے۔ اور یہی حدیث میں بھی کہاں مسموم کی گئی ہے۔

فائدہ: پہلی روایت کے رفع وقت میں مذکور اختلاف ہے۔ اکثر محدثین کے نزدیک وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا لٹوی ہے۔ نسائی، ابوداؤد، ترمذی، بخاری، دہلیبی، ابی نعیم نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ وقال البیہاقی: وهو — ای المرفوع — خطأ. وهو حدیث فیہ اضطراب (معارف)

[۹] ولا اختلاف بین قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "من لم یجمع الصیام قبل الفجر ولا صیام لہ" و بین قولہ علیہ السلام: "لم یجد طعاماً" (ابن اذہبان) "لأن الأول فی العرض - والثانی فی الغل - أو المراد بالنفی النکاح".

ترجمہ: (۹) اور کچھ خاص نہیں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے درمیان کہ: "جس نے فجر سے پہلے روزے کا پابند ارادہ نہ کیا تو اس کا روزہ نہیں" اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے درمیان جب آپ کھانے کی کوئی چیز نہیں پاتے تھے کہ: "میں اب روزے سے ہوں" اس لئے کہ پہلی حدیث فرض کے بارے میں ہے اور دوسری نفل کے بارے میں ہے۔

تصحیح: أو المراد بطوبع من والمراد تہدید مملوطة کراچی سے کی ہے۔

﴿۱﴾

﴿۲﴾

﴿۳﴾

فجر کی اذان کے بعد کھانے کی روایت صحیح نہیں

ابوداؤد میں روایت ہے کہ: "جب تم میں سے کوئی (فجر کی) اذان سے اور (کھانے پینے کا) برتن اس سے ہاتھ میں نہ لے کر نہ اٹھے، یہاں تک کہ اس سے اپنی حاجت پوری نہ کرے" (مشکوٰۃ حدیث ۹۸۸)

تشریح: اسی روایت میں اشکال یہ ہے کہ فجر کی اذان صبح صادق کے بعد ہی ہوتی ہے، لہذا آپ کھانے پینے کی گنجائش کہاں؟ ثناء صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں فجر کی اذان مراد نہیں، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وہ اذان مراد ہے جو بحری کے وقت ہوتی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جینک جال رات میں اذان دیں گے۔ پس کھاؤ پیاں تک کہ ابن ام کثوم اذان دیں" (مشکوٰۃ حدیث ۹۸۰) وہاں نیز اذان (شاء صاحب فرماتے ہیں کہ کھور و روایت اس روایت کا انتہاء ہے وہیں روایت پر کوئی اشکال نہیں۔ فائدہ: حدیث کی یہ تائید خطابی رحمہ اللہ نے کی ہے (مرکات ۴۵۳) عمریہ تاویل بہید ہے۔ اس سے اشکال غور

نہیں ہوتا۔ کیونکہ حدیث کا یہ حصہ "اور" کھانے پینے کا (برتن اس کے ہاتھ میں ہوا) یہ قید بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ مرقہ سے اور بن (۱۱) (اصحیٰ) میں اور بھی تاویل میں کی گئی ہیں۔ مگر کوئی قلمی بحث نہیں۔ ایک تاویل یہ بھی کی گئی ہے کہ رازد و غیر عقلی سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ رازد و عقلی سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرۃ آیت ۸۷ میں ارشاد پاک ہے: "اور کھاؤ پیاں وقت تک کہ تم کو سفید نہ سیاہ خط سے خوب تمیز معلوم ہو" مگر، ہر دو کا مسلک یہ ہے کہ رازد و غیر عقلی سے شروع ہوتا ہے۔ علوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول قرطبی (رازد و عقلی) ہے اور جمہور کا قول (رازد و غیر عقلی) ہے۔ (عاشی) نہیں کہا گیا ہے کہ مذکورہ حدیث پہلے قول کی بنیاد ہے۔ مگر یہ بات اسی وقت درست ہو سکتی ہے کہ فرض کر لیا جائے کہ ان دو اول وقت میں ہوئی ہے۔ حالانکہ اس کا کوئی قرینہ نہیں ہے۔ پس افکار باقی ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت ایسی صحیح نہیں۔ اس کو صرف ابو داؤد نے روایت کیا ہے رکتب سند میں سے کسی اور نے اس کو روایت نہیں کیا۔ اس کو محمد بن عمرو بن علقمہ بن وقاص لیش روایت کرتے ہیں، حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن عمرو بن وقاص روایت کردہ ہے کہ راوی نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایت منقولہ معبرہ (دوسرے راوی کے ساتھ ذکر) کی ہے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صرف متابعت میں ان کی روایت لی ہے۔ صوفی نہیں ہیں۔ بخاری راوی کی ایک کڑواہی ہے کہ وہ حضرت ابوسلمہ کے لئے کوحدیث مرفوعہ بنیاد کرتے تھے۔ ابوسلمہ مدینہ کے فقہائے سید میں سے ہیں۔ درجہ تہ ہیں۔ مذکورہ روایت ابوسلمہ کے لئے ہے۔ محمد بن عمرو نے اس کو حدیث مرفوعہ بنیاد کیا ہے جو ان کی چوک ہے۔ مزی رحمہ اللہ تہذیب ائیکل میں محمد بن عمرو کے تذکرہ میں لکھتے ہیں: قال أبو بكر بن أبي خبيشة: مثل يحيى بن معمر بن محمد بن عمرو! فقال: ما زال الناس يثقلون حديثه قبل ثم: وما خلا ذلك! قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشئ من رايه لم يحدث به مرة أخرى: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة!۔

[۱۰] ولوله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمع النداء أحدكم" البخ.

أقول: المراد بالنداء هو نداء خاص، أعني نداء بلال، وهذا الحديث مختصر حديث: "إذا بلالاً ينادي بليل"

ترجمہ: (۱۰) حدیث ذکر کرنے کے بعد میں کہتا ہوں: اذان سے مراد خاص اذان ہے۔ میری مراد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان ہے۔ اور یہ حدیث: حدیث "بلال روایت میں اذان دینے کے" کا اختصار ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں: جزء ۳۳۷)

گھجور سے افطار کی حکمت

حدیث — میں ہے کہ: ”جب ترک میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو چاہے کہ گھجور سے افطار کرے۔ پس بیشک وہ (گھجور) برکت ہے۔ پس اگر گھجور نہ پائے تو چاہے کہ پانی سے افطار کرے، اس لئے کہ پانی یقیناً پاک کرنے والا ہے۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۹۶۰)

تشریح: گھجور سے افطار کرنے میں چند فوائد ہیں: (۱) گھجور میٹھی چیز ہے اور میٹھی چیز کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے، خصوصاً بھوک کے وقت (۲) میٹھی چیز پھر پسند کرتا ہے (۳) عربوں کی طبائع گھجور کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ وہ ان کی باہرین قدر ہے۔ اور جو گھجور از برکت سے کھائی جائے وہ جسم کو بہت نفع پہنچاتی ہے۔ اس سے خراب سائے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی برکت کی ایک صورت ہے (تھمیں کے لئے بھیجیں سورہ ۱۵۷: ۶۵)

۱۶۱) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بِذَا أَفْطَرْتُمْ أَحَدَكُمْ فَلْيَعْطِرْ عَلَى نَعْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنَّ لَكُمْ بَعْدَ فَلْيَعْطِرْ عَنِي مَاءً، فَإِنَّهُ نَهْرٌ"

أَقُولُ: انْخَلَقُوا يُضِلُّ عَلَيْهِ الطَّعْمُ، لَا سِوَا بَعْدَ الْجُوعِ، وَيَجِبُ الْكِبْدُ، وَالْعَرَبُ بِمِثْلِ طَبِيعِهِ، إِلَى التَّمَرِ، وَالْمِثْلُ فِي مِثْلِهِ الْفَرْ، وَلَا حَرَمَ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي الْمَحَلِّ الْمُنَاسِبِ مِنَ الْبَيْتِ، وَهَذَا بَرَكَةٌ مِنَ الْبَرَكَةِ

ترجمہ: ”اگرچہ حدیث کے بعد میں کہتا ہوں۔ میٹھی چیز کی طرف طبیعت متوجہ ہوتی ہے، خصوصاً بھوک کے بعد اور میٹھی چیز پسند کرتا ہے اور عربوں کی طبیعت گھجور کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اور یہ ان کے لئے اس قسم کی صورت میں خاص تر ہے۔ پس یہ بات بھی ہے کہ میلان فرج ترک کا تئیں چیز کھان میں موزون جگہ میں۔ اور یہ برکت کی ایک صورت ہے۔“

ہذا

☆

ہذا

افطار رکھانے سے روزے کا ثواب مٹنے کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: ”جس نے کسی روزے دن کو افطار کر لیا، کسی عباد کو سنا مان مہیا کیا تو اس کے لئے بھی اس کے اندراج سے“ (مشکوٰۃ حدیث ۹۶۴)

تشریح: جو شخص کسی روزہ دن کو اس وجہ سے افطار کرتا ہے یعنی پیت پھر کر لے، کھاتا ہے کہ وہ روزہ روزہ مستحق تعظیم ہے، تو اس کا یہ خیر خیرات روزے کی تعظیم اور بدوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس لئے جب اس کا یہ عمل نہ اقبال میں پایا جاتا ہے تو وہ چند روزہ روزے کے معنی کو بے جا طور میں لئے ہوئے ہوتا ہے، روزے کے معنی — عافیت یہ —

ہیں، الیک عبادتِ حق سے بچیمت و ملکیتِ ذریعہ و برکتی ہیں اور اس سے قبرِ حق کا مقصد ہرست آتا ہے جو انفسِ شتم متفقون کا اور اظہارِ کرانے میں لگتی ہے سب باتیں موجود ہیں۔ حاجت مندوں کو کھانا، ایک اہم عبادت ہے۔ قبرِ حق کی غرض اس سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ چڑی و بچے سے دھڑکی دیر مشکل ہے، اس لئے اظہارِ کرانے والے کو بھی روزے کا ثواب ملتا ہے (یہی تقریر حدیث کے دوسرے جز کی لگتی کرنی چاہئے)

فائدہ اظہارِ کرانے کا مطلب: ناشدہ یعنی یہ نہ بھر کر کھانا ہے۔ اور نالاری کی صورت میں: روزہ یا پانی کے ایک ہدف مکمل سے اظہارِ کرانے کی بھی اہمیت ہے یا جرط فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، حاجت ہے (معارف السنہ ۹: ۲۲۵)

[۱۶] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، أَوْ خَفَّرَ غَازِيًا، فَهُوَ بِمِثْلِ أُجْرِهِ"

أَقُولُ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا لِأَنَّهُ صَائِمٌ بِمَنْحَى التَّعْظِيمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ صَدَقَةٌ وَتَعْظِيمٌ لِلصَّوْمِ، وَصَلَةُ بِالْمَعْلُومَاتِ، فَإِذَا تَمَثَّلَتْ صُورَتُهُ فِي الضَّعْفِ كَمَا تَمَثَّلُ الْمَعْنَى الصَّوْمِ مِنْ وَجُوبِهِ، فَجُزْئِي بِإِلَافِهِ.

ترجمہ: (۲) حدیث کے بعد میں کہتا ہوں: جو شخص کسی روزہ دار کو اظہارِ کرانا ہے اس نے کدہ روزہ دار ہے، تعظیم کو مستحق ہے تو چونکہ یہ چیز: خیرات اور روزے کی تعظیم اور اس عبادت کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ پس جب پانی جانے کی اظہارِ کرانے کی صورت صحائفِ عمل میں ذرا تھک شامل: دینے والا ہو گا روزے کے معنی کو سمجھ (وجود ہے۔ پس بدلہ یا نیک اظہارِ کرانے والی اس ثواب کے ذریعہ۔

اظہار کی دعائیں اور ان کی معنویت

دعائیات میں اظہار کی یہ دعائیں آئی ہیں:

پہلی دعا: دَعَاُ الْمُسْتَغْنَى وَالْمُسْتَغْنَى الْغُرُوفِ. وَبِئْسَ الْأَخْرَاجُ بَعْدَ الْفَتْحِ تَرْجُمہ: یا اس نعم ہوئی، اور میں تر ہوئیں، اور اجر ثابت ہوا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا جتنی پیاس اور تشنگی کی جو تخفیف دہنے پھر دہرائی ہو، اظہار کرتے ہی ختم ہو گئی۔ اب نہ پیاس باقی ہے اور نہ تشنگی میں تشنگی۔ اور آخرت کا ثواب ان شاء اللہ ثابت و قائم ہو گیا۔ — اس دعا کے ذریعہ ان حالات پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالایا جاتا ہے جن کو انسانی طبیعت، یا اس کے ساتھ اس کی عقل بھی پسند کرتی ہے (مشکوٰۃ ج ۲ ص ۱۸۹)

دوسری دعا: اَللّٰهُمَّ لَكَ ضَعْفٌ، وَغُلَىٰ بِرَدِّكَ اَفْطَرْتُ۔ ترجمہ: اے اللہ! آپ کے لئے میں نے روزہ رکھا اور آپ کے رزق پر میں روزہ کھوئی ہوں۔ — اس دعا کے پہلے جملہ کے ذریعہ عمل (روزہ) کے اخلاص و سادگی پر گھر

اور اس دن کو چند عبادتوں کے ساتھ خاص کیا تو اس کا امکان تھا کہ غلو پسند لوگ اس دن نفی روزے کا اہتمام کرنے لگیں۔ اور جمعہ کی عبادتوں میں روزے کا اضافہ کر دیں۔ اور جس چیز کو شارع نے فرض و واجب نہیں کیا، اس کے ساتھ فرض و واجب کا سامنا نہ کرنے لگیں۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے صرف جمعہ کے روزے کی ممانعت فرمائی۔ اور جمعرات یا بار کے ساتھ ماہر جمعہ کا روزہ رکھنے میں یہ اندیشہ نہیں تھا، اس لئے اس کی اجازت دی۔

دوسری وجہ: جمعہ اہل اسلام کی عید ہے۔ یعنی خوشی اور لطف اندوز ہونے کا دن ہے۔ اور یہ بات اسی صورت میں واقعہ میں کہتی ہے جبکہ جمعہ کے دن روزہ نہ رکھا جائے۔

اور جمعہ وعید بنانے میں حکمت: یہ ہے کہ لوگ طبیعت کی رغبت سے کسی جبر و اکراہ کے بغیر اپنی خوشی سے کاروبار بند کر کے جمعہ کے اجتماعات میں شرکت کریں۔ کیونکہ لوگ ہوا میں وقت فارغ کرتے ہیں۔ اور اجتماعی احوال فرست و بشارت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ پس اس دن روزہ رکھنے سے اجتماعی کاموں کی طرف رغبت ہوتی نہیں رہے گی۔ فائدہ: اور آنحضرت ﷺ جو ہمیشہ اکثر جمعہ کا روزہ رکھتے تھے تو وہ آپ کی خصوصیت تھی۔ جس کی تفصیل بھی گذریگی۔

[۶۱] وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ" وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ" الْحَدِيثُ
أَقُولُ: السَّرُّ لَهُ مَثْنَانِ:

أَحَدُهُمَا: سَدُّ التَّحْقِيقِ، لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمَّا خَصَّ بِطَاعَاتٍ، وَتَبَيَّنَ فَتَنُهُ، كَانَ مُطِئَةً أَنْ يَتَعَمَّقَ الْمُتَعَمِّقُونَ، فَيُلَاحِظُونَ بِهَا صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

وَالْآخَرُ: تَحْقِيقُ مَعْنَى الْعِيدِ، فَإِنَّ الْعِيدَ يُشْعَرُ بِالْفَرَحِ وَامْتِثَاءِ اللَّذَّةِ.

وَلَمْ يَجْعَلْ عِيدًا، أَنْ يُصَوِّرَ عِنْدَهُمْ: أَنَّهَا مِنَ الْأَجْمَاعَاتِ الَّتِي يَرْغَبُونَ فِيهَا مِنْ طَبَاعِهِمْ، مِنْ غَيْرِ غَسَرٍ.

ترجمہ: احادیث کے بعد: میں کہت ہوں: راز اس میں دو چیزیں ہیں: ان میں سے ایک: غلو کا سد پاپ کرنا ہے۔ اس لئے کہ شارع نے جب جمعہ کو عبادتوں کے ساتھ خاص کیا۔ اور اس کی فضیلت بیان کی تو جو احتمالی جگہ تھا کہ غلو پسند لوگ تعمق سے کام لیں۔ پس وہ (جمعہ کی) عبادتوں کے ساتھ اس دن کے روزے کو تلاش کریں۔ اور ان میں سے دوسرا راز: عید کے معنی کو بردے کا راز ہے۔ پس بیشک عید آگیا کرتی ہے خوشی کی اور پوری طرح سے لفظ اندوز ہونے کی۔ اور جمعہ وعید بنانے میں راز یہ ہے کہ خیال پیدا کیا جائے لوگوں میں کہ جو ان اجتماعات میں سے ہے جن سے لوگ اپنی

طبیعتوں سے رغبت کرتے ہیں، بغیر جبر کے۔

پانچ دنوں میں روزوں کی ممانعت کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: ”روزوں میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۴۹)

حدیث — میں ہے کہ: ”ایام تشریق: کھانے پینے اور اللہ کی یاد کے دن ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۵۰)

تشریق: سماں کے پانچ دنوں میں یعنی عید الفطر (یکم شوال) عید الاضحیٰ (دس ذی الحجہ) اور ایام تشریق (عیبارہ، بارہ اور چہر ذی الحجہ) میں روزوں کی ممانعت عید (خوشی) کے معنی کو ثابت کرنے کے لئے ہے۔ عید فرحت و شادمانی کا نام ہے۔ اگر ان دنوں میں روزے رکھے جائیں گے تو اس مقصد میں خلل پڑے گا۔ نیز جن دنوں میں سب لوگ خوشیاں منا رہے ہوں، اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو روزہ ریزی کی عبادت ہوگی، اس لئے لوگوں کو ذہن شک اور دین میں خلو سے باز رکھنے کے لئے ان ایام میں روزوں کی ممانعت کر دی۔

[۱۵] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”لا صوم فی یومین: الفطر والاضحیٰ“ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”ایام التشریق ایام اکل، وشرب، وذکر اللہ“
أقول: فیہ تحقیق معنی العید، وکتب عنابہم عن التسلک الیابس، والعطش فی الدین.

ترجمہ: (۱۵) لحدیث کے بعد: میں کہتا ہوں اس (ممانعت) میں عید کے معنی کو ثابت کرتا ہے۔ اور خشک عبادت اور دین میں خلو سے لوگوں کو کام بھیج کر باز رکھتا ہے۔

شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ ممنوع ہونے کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: ”عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے، جبکہ شوہر (مکان پر) موجود ہو، مگر اس کی

اجازت سے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۶۱) یہ حدیث بخاری میں بھی ہے حدیث ۱۹۵۵ کتاب النکاح

تشریح: شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا وجہ سے ممنوع ہے۔

کیونکہ وجہ اس سے شوہر کے کچھ حقوق فوت ہو جاتے ہیں۔ یعنی بیوی سے شوہر کو ہر وقت استفادہ کا حق ہے۔ پس اگر عورت روزے سے ہوگی تو شوہر دان میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اس کی حق تلفی ہے۔ البتہ صاحب حق (شوہر)

کی اجازت سے نفل روزہ رکھ سکتی ہے۔

دوسری وجہ: نفل روزہ شوہر پر عورت کی بشارت اور خوش طبعی کا نذرہ کر دیتا ہے۔ یعنی عورت کو کبھی نفل روزوں سے دلچسپی ہو جاتی ہے، اور وہ بکثرت روزے رکھنے لگتی ہے۔ ایسی صورت میں عورت کو کٹر آدمی لاحق ہوئی اور اس کی طبیعت میں الجھن باقی نہیں رہے گا۔ اور اس کے بغیر شوہر کا نصف نفل رہتا ہے۔

[۱۶] قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ"

أَقُولُ: وَذَلِكَ: لِأَنَّ صَوْمَهَا مَقْرُونٌ لِبَعْضِ حَقِّهِ، وَمَنْقُضٌ عَلَيْهِ مَشَاقَّتُهَا، وَلَفْكَاهِنَهَا.

ترجمہ: (۱۶) حدیث کے بعد: میں کہتا ہوں: اور وہ بشارت اس لئے ہے کہ عورت کا روزہ رکھنا شوہر کے کچھ حقوق کی نذر کر دیتا ہے، اور شوہر پر نذرہ کرنے والا ہے عورت کی بشارت اور اس کی خوش طبعی کو۔

نفل روزہ توڑنے سے قضا واجب ہے؟

سوال: ایک واقعہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے نفل روزہ توڑ دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "انفل روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے: چاہے روزہ پورا کرے اور چاہے توڑ دے" (مشکوٰۃ حدیث ۴۰۷۹) اس روایت سے معلوم ہوا کہ قضا واجب نہیں اور ایک دوسرے واقعہ میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما نے نفل روزہ توڑ دیا تو آپ نے فرمایا: "اس کی جگہ کسی دن قضا روزہ رکھو" (مشکوٰۃ حدیث ۴۰۸۰) اس روایت سے معلوم ہوا کہ نفل روزہ توڑ دینے کی صورت میں قضا واجب ہے، ہاں یہ دو روایتوں میں تعارض ہوا؟

جواب: یہ تعارض جن طریقوں سے رفع کیا جاسکتا ہے:

پہلا طریقہ: پہلی روایت کا یہ حصہ: "اگر چاہے تو نفل روزہ توڑ دے" اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ قضا کے التزام کے ساتھ روزہ توڑ دے، دوسری روایتوں سے قضا کا وجوب ثابت ہوگا۔ اور تعارض رفع ہو جائے گا۔

دوسرا طریقہ: دوسری روایت کی یہ تاویل کی جائے کہ آپ نے عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کو بطور احتیاب کے قضا کا حکم دیا۔ اس لئے کہ جس چیز کا التزام کیا جائے اس کا قیام باعث اطمینان ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کو قرض دینے کا وعدہ کیا ہو تو وعدہ وفا کرنے سے دل کو تسکین حاصل ہوتا ہے۔

تیسرا طریقہ: قضا کا حکم ان ازدواج کے لئے مخصوص حکم قرار دیا جائے یعنی جب آپ نے دیکھا کہ دونوں کو روزہ توڑنے سے دل تنگی لاحق ہوئی ہے تو آپ نے ان کو قضا کا حکم دیا تاکہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ جیسے حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہا باہوری کی وجہ سے مرد اور انیس کر سکی تھیں۔ جب وہ بھی کا وقت آیا تو انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ حضرات حج اور عمرہ دونوں کر کے مل سکتے ہیں اور میں صرف حج کر کے چلوں گی؟ چنانچہ آپؐ نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کو حکم دیا کہ چلی، میں کو سمجھنے سے عمرہ کراؤ (بخاری حدیث ۷۸۵، کتاب عمرہ)۔

فائدہ: تمام ائمہ متفق ہیں کہ نفل حج شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، اگر کسی وجہ سے اس کو قاسمہ کر دیا جائے تو قضاء واجب ہوگی۔ اور نفل نماز اور نفل روزوں میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ رحمہما اللہ کے نزدیک یہ عبادتیں بھی شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہیں، اور بغیر عذر کے ان کو توڑنا جائز نہیں، اور اگر توڑ دی جائیں تو قضاء واجب ہے (امام مالکؒ رحمہ اللہ سے ایک روایت عدم وجوب کی بھی ہے)۔ اور امام شافعیؒ اور امام احمدؒ رحمہما اللہ کے نزدیک قضاء واجب نہیں، اور بغیر عذر کے بھی یہ عبادتیں توڑنا جائز ہے، (امام احمدؒ سے وجوب کی بھی ایک روایت ہے)۔

غرض جو بھی روایت آخری دو ناموں کا متمسک ہے، کیونکہ وہ عدم وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ اور دوسری روایت: بڑے دو ناموں کا متمسک ہے، کیونکہ وہ وجوب قضاء پر دلالت کرتی ہے۔ ثناء صاحب رحمہ اللہ نے پہلی تین بڑے ناموں کے مذہب پر دئی ہے۔ اور باقی دو جواب آخری دو ناموں کے مذہب پر دیے ہیں۔

[۱۷] وَلَا اِخْتِلَافَ بَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّائِمُ الْمَنْتَوِعُ لِمِيرِ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ" وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعْنَةُ اللهِ وَحَفْصَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: "اِقْتَصَابُ مَا آخَرَ مِمَّا كُنْتَ إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: إِنْ شَاءَ أَطْعَمَ مَعَ التَّرَامِ الْقَضَاءِ، أَوْ أَمْرُهُمَا بِالْقَضَاءِ لَلِاسْتِحْبَابِ، لِأَنَّ الْوَفَاءَ بِمَا التَّرَامُ أَتْلَعُ لِلْقُدْرَةِ، أَوْ كَانَ أَمْرُ لَهَا عَاصَةً حِينَ رَأَى فِي صَدْرِهَا حَرَجًا مِنْ ذَلِكَ، كَقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: "رَجَعْتُ بَعْدَ حَجَّةٍ فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّعْبِ".

ترجمہ: (۱۷) اور کچھ تعداد میں نہیں آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے درمیان کہ: ..... اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے درمیان عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما سے کہ: ..... کیونکہ (۱) ممکن ہے کہ معنی ہوں: "اگر چاہے روزہ توڑ دے قضا پر لینے کے ساتھ" (۲) یا آپؐ نے دونوں کو اختیار باقتضا کا حکم دیا، پس چٹک اس چیز کا وقا جس کا التزام کیا ہے، پس کون زیادہ غلط کرنے والا ہے (۳) یا آپؐ نے دونوں کو مخصوص حکم دیا تھا، جب آپؐ نے انہیں دونوں کے سینوں میں اس (روزہ توڑنے) سے شک، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول: "میرے دل میں حج اور عمرہ کے ساتھ، اور لوئی میں حج کے ساتھ" پس آپؐ نے ان کو حکم سے عمرہ کرایا۔

روزوں میں بھول معاف ہونے کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ: ”جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کھالیا، یا پی لیا (یا صحبت کر لی) تو چاہئے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو کھلایا پلایا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۰۳)

تفسیر: ”اللہ ہی نے اس کو کھلایا پلایا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں انسان کا خدا مقبول ہے، اگر عبادت میں مقبول نہیں۔ اور وجہ فرق یہ ہے کہ روزے میں حالت مذکورہ (روزہ پادوانے والی حالت) نہیں ہے۔ اور نماز اور احرام میں، کسی حالت موجود ہے۔ نماز میں قبلہ رخ کھڑے ہونا اور احرام میں بغیر سلعے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہونا ذکر ہے۔ اور روزے میں ایسی کوئی حالت نہیں۔ اس لئے بھول کا بہت زیادہ امکان ہے۔ جس روزہ اس کا زیادہ اعتبار ہے کہ اس میں نسیان کا خدا تقویٰ کیا جائے۔

[۱۸] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلَيْسَ بِصَوْمَةٍ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ“

أَقُولُ: إِنَّمَا عَلِمْنَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دُونَ غَيْرِهِ، لَأَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ لَهُ هِيَئَةٌ مَذْكُورَةٌ، بِلَاغِافِ الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ، فَإِنْ لَهْمَا هَيْئَاتٍ مِنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالتَّجَرُّدِ عَنِ الْمَخِيطِ، فَكَانَ أَحَقُّ أَنْ يَعْلَمَ فِيهِ.

ترجمہ: (۱۸) حدیث کے بعد میں کہتا ہوں: ”پ نے روزے میں بھولنے کا خدا قبول کیا کہ اس کے علاوہ میں اس لئے کہ روزے کے لئے یا دلانے والی حالت نہیں ہے۔ برخلاف نماز اور احرام کے۔ جس میں چٹک دوٹوں کے لئے ہے جس میں یعنی قبلہ رخ کھڑے ہونا اور سلعے ہوئے کپڑوں سے ننگ ہونا۔ جس روزہ اس کا زیادہ اعتبار ہے کہ اس میں خدا تقویٰ کیا جائے۔

رمضان کا روزہ عدا توڑنے میں کفارہ کی وجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک صحابی نے رمضان میں روزے کی حالت میں عدا توڑ لی پوری سے صحبت کر لی۔ آپ ﷺ نے اس کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر اس کی مقتدرت نہ ہو تو متواثر وہارہ کے روزے سے دیکھے اگر اس کی بھی حالت نہ ہو تو سترھ سینکڑا کھلایا کھلائے (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۰۴)

تفسیر: یہ کفارہ رمضان کی ہے حرمی کی ایک طرح کی سزا ہے۔ جب کوئی شخص شعائر اللہ (رمضان) کی بے حرمتی کرے کہ بے جا ہو جائے، اور اس کی بنیاد خواہش نفس ہو تو ضروری ہے کہ اس کو کوئی سخت عبادت کا مکلف کیا جائے جو نہایت

سے معصوم ہوتا ہے کہ روزہ کی حالت میں مسواک نہیں کرنی چاہئے تاکہ وہ پسندیدہ یوز اُٹ نہ ہو جائے پس دونوں روایتوں میں تعارض ہے؟

جواب: ان روایتوں میں کچھ تعارض نہیں۔ کیونکہ دوسری روایت میں مبالغہ ہے، اس یوکو بقی رکھنا مقصود نہیں۔ اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ دار کے منہ میں بویہ ابھی ہو تو وہ محبوب ہے، کیونکہ وہ عبادت کا اثر ہے، اس یوکو بقی رکھنا مطلوب نہیں۔ پس روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے۔

[۲۰] وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ حَدِيثِ تَوَكُّعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَيْنَ لَوْلَا عَلَيْهِ السَّلَامُ:

"لَاخْتُلُوفَ لِمَنْ اَتَمَّ اَلْحَدِيثَ، طَانُ بِمَثَلِ هَذَا الْكَلَامِ اِنَّمَا يَرَادُ بِهِ الْمِبَالَهَةُ، فَكَانَ هَذَا قَالًا: اِنَّهُ مَحْبُوبٌ، بِحَدِيثِ لَوْ كَانَ لَهُ خُلُوفٌ لَكَانَ مَحْبُوبًا اَبْخَنَ.

ترجمہ: (۲۰) اور کچھ تعارض نہیں آپ کے مسواک کرنے کی حدیث کے درمیان، اور آپ کے ارشاد کے درمیان کہ: "روزہ دار کے منہ کی بویہ یاد دہندہ ہے" آخر حدیث تک۔ پس چونکہ اس طرح کا کلام ہاس سے مبالغہ ہی مراد لیا جاتا ہے۔ پس گویا آپ نے فرمایا کہ وہ بلا عجب ہے، یاں طور پر اگر روزہ دار کے لئے خلوف تو البتہ ہوگا، مجھ پر روزے کی محبت کی وجہ سے۔

سفر میں روزہ کب رکھنا بہتر ہے اور کب نہ رکھنا؟

حدیث — ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی اور ایکہ ذی کو دیکھا جس پر سایہ کیا گیا تھا۔ آپ نے دریافت کیا "کیا حال ہے؟" عرض کیا گیا: یہ صاب روزے سے ہیں (اور ان کی حالت غیور بنی ہے) اس لئے ان پر سایہ کیا گیا ہے اور لوگ جمع ہوئے ہیں آپ نے فرمایا: "سفر میں روزہ رکھنا کوئی شکی کام نہیں" (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۲۱)

حدیث — ایک سفر میں بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہیں رکھا۔ سخت گری کے دن میں لوگ ایک منزل پر اترے تو روزہ رکھنے والے گر گئے۔ یعنی پڑ گئے۔ اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ اترے اور سب کے لئے خیمے لگائے اور سب کی ساریں کو پانی پلایا، آپ نے فرمایا: "آج روزہ نہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا" (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۲۲)

حدیث — میں ہے کہ: "جس شخص کے پاس سواری ہو، جو حکم میری کی طرف نکلا نہ پکڑے یعنی ایسی منزل پر پہنچے جہاں سیر ہو کر کھانا ملے تو چاہئے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے، جس دن بھی رمضان اس کو پائے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۲۶)

حدیث — صحابہؓ ان سفر انحضرت ﷺ نے رمضان ۸ ہجری میں کیا ہے۔ اسی سفر میں آپ مدینہ سے عراق انقسم تک روزہ رکھتے رہے۔ اور لوگ بھی روزے رکھتے رہے۔ جب تک صرف دو منزل رہ گیا تو عرض کیا گیا کہ لوگ آپ

کا عمل دیکھتے ہیں۔ اور وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ مگر اب جنگ کا امکان ہے۔ اس لئے توجہ کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں۔ چنانچہ آپؐ نے لوگوں کو رکھا کر پانی پیا۔ کہ سب مصلحت ہو جائیں کہ آپؐ نے روزے بند کر دیے ہیں۔ مگر آپؐ کو اطلاع دی گئی کہ اب بھی کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے۔ تو آپؐ نے فرمایا: ”ایسی لوگ بافرمان ہیں! ایسی لوگ بافرمان ہیں!“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۲۷)

تشریح: مذکورہ روایات میں کچھ اختلاف ہیں۔ کیونکہ پہلی اور دوسری — مثال کے طور پر — درج ذیل صورتوں کے لئے ہیں:

پہلی صورت: جب روزہ مسافر کے لئے سخت دشوار ہو، مگر وہی روزہ بے ہوشی تک پہنچانے والا ہو۔ روایات کے یہ اختلاف: ”اس پر سہا گیا“ اور ”وہ کر گئے“ اس کی دلیل ہیں۔

دوسری صورت: جب مسلمانوں کو کوئی ایسی ضرورت درپیش ہو جو روزے بند کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو۔ مثلاً جنگی ضرورت۔ ”یہ کیا ارشاد کہ“ ”ایسی لوگ بافرمان ہیں!“ اس کی دلیل ہے۔

تیسری صورت: جب رخصت کے موقع پر بھی افطار کرنے میں کسی شخص کے دل میں دغدغہ ہو۔ اللہ پاک کا ارشاد: ﴿لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّنْ رِّضَتِيْ﴾ (اشعاشہ ۲۵) اس کی دلیل ہے۔

اور چواریں قولی اور قطعی روایات اس صورت میں ہیں جبکہ سفر قابل لحاظ مشقت سے خالی ہو۔ اور افطار کے وہ اسباب محض نہ پائے جتنے ہوں جو اوپر مذکور ہوئے۔

نوٹ: تقریر کا کچھ بدل گیا ہے۔ جہاز سے ملاتے ہوئے اس کا ذیاب رکھنا چاہئے۔

[۲۹] وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”لَيْسَ مِنَ الزَّهْرِ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ، ذَهَبَ الْمُفْطَرُونَ بِالْأَجْرِ“ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ”مَنْ كَانَتْ لَهُ حُمُولَةٌ نَّارِي إِلَى شَيْءٍ، فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ مَا أَهَرَكَ“ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَمَّا إِذَا كَانَ ضَافًا عَلَيْهِ، مُقْبِبًا إِلَى الضَّعْفِ وَالْعُسْفَى، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ الرَّوَايِ: ”قَدْ ظَنَّنِي عَلَيْهِ“، أَوْ كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةً لَا تَجْعَلُهُ إِلَّا بِالْإِفْطَارِ، وَهُوَ قَوْلُ الرَّوَايِ: ”فَلْيَسْقُطِ الصَّوْمُ الْهَوْنُ، وَفَامَ الْمُفْطَرُونَ“، أَوْ كَانَ يَرَى فِي نَفْسِهِ كُرْهِيَةً أَوْ حُجْنَ فِي مَقَاتِلِهِ، وَأَمَّا ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ؛ وَالثَّانِي: لَمَّا إِذَا كَانَ السَّفَرُ خَالِيًا عَنِ الْمَشَقَّةِ الَّتِي يُعْتَدُّ بِهَا، وَالْأَسْبَابُ الَّتِي ذَكَرْنَا هَا.

ترجمہ: (۲۹) اور کچھ تو عرض نہیں آپؐ کے ارشاد کے درمیان کہ: ”سفر میں روزہ رکھنا کوئی کھنگالی کا کام نہیں اور روزہ نہ رکھنے والے کو اب مارنے گئے“ (پر وہ دھمکی ہیں۔ شاہ صاحب نے ردوں کو کھلایا ہے) اور آپؐ کے ارشاد کے درمیان

فت آجائے گی (دیکھئے ہیئت کے ساتھ حسن سلوک کی دوسری صورت - رحمہ اللہ ۶۳۹)۔

اور دوسرے راز کا تعلق ملت سے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ان روایات کا مقصود روزوں کی تاکید بلیغ ہے یعنی روزے ایک ایسا فریضہ ہیں جو کسی حال میں ساتھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ موت پر بھی ساتھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہیئت کی طرف سے وارث کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔

فائدہ: دو مسئلوں میں قرعہ تعلق ہے۔ اور جب ان کے دلائل گم نہ ہو جاتے ہیں تو الجھن کمڑی ہو جاتی ہے: ایک: عبادت میں نیابت کا مسئلہ۔ دوسرا: ایصالِ ثواب کا یعنی ہیئت کو قطعِ رسائی کا مسئلہ۔ دونوں کی ضروری تفصیل درج ذیل ہے: عبادت میں نیابت کا مسئلہ: خالص عبادت، مال میں مثلاً زکوٰۃ میں مطلقاً نیابت درست ہے، کیونکہ نائب کے فعل سے بھی مقصود (غریب کا تعاون) حاصل ہو جاتا ہے۔ اور خالص عبادت بدعت میں مثلاً نماز اور روزوں میں مطلقاً نیابت درست نہیں۔ کیونکہ ان عبادت میں مقصود افعالِ نفس ہے، جو دوسرے کے فعل سے حاصل نہیں ہوتا۔ البتہ حدیث و زمانہ کی میں عبادت بدعت: عبادتِ مایہ میں مطلب ہو جاتی ہے، جیسے شیخ کاٹنی، روزوں کا فدیہ یا اگر سکتا ہے۔ مگر اس وقت بھی نیابت درست نہیں۔ اور جو ہمہ تن مال اور بدن دونوں سے مرکب ہیں، جیسے حج، الٹا میں بوقتِ مجز نیابت درست ہے۔ بحالہ اختیار درست نہیں۔ اور اس مسئلہ سے تعلق رکھنے والی روایات درج ذیل ہیں:

ابن ماجہ روایت: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ لا یصلی أحد عن أحد، ولا یصلی أحد عن أحد، کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے، اور نماز بھی نہ پڑھے۔ (مشکوٰۃ ص ۲۳۵)

دوسری روایت: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ لا یصلی أحد عن أحد، ولا یصلی أحد عن أحد، ولكن یطعم عنه مکان کل یوم حد من حصة (فتح الباری ص ۱۰۱)

تیسری روایت: غمرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے رمضان کے روزے باقی ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے قضا کر سکتی ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”نہیں، بلکہ ان کی طرف سے خیرات کر، ہر دن کے بولے ایک مسکین پر (رواہ المحاذی)“

چوتھی روایت: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مرفوع روایت ہے جو ابھی بیان ہوئی۔

ایصالِ ثواب کا مسئلہ: انسان اپنے ہر عمل کا ثواب، خواہ وہ نماز ہو یا صدقہ یا روزہ، دوسرے کو بخش سکتا ہے۔ اور مروی ہے کہ امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک کھل بدعتی عبادت کا ایصالِ ثواب درست نہیں۔ مگر مالکیہ اور شوافع کا اس پر فتویٰ نہیں۔ اور اس مسئلہ کی دلیل ہیئت کی طرف سے تصدیق کی روایت ہے۔ اور مناظر (علت) تمام عبادت کو شامل ہے، جس پر عمل کا ایصالِ ثواب درست ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ شاہ صاحب قدس سرہ نے جو فرمایا ہے کہ: ”دلوں باتیں کاٹنی ہیں“ اس کا مطلب یہ ہے کہ

موت کے بعد روزے جو عبادت بنتے ہیں، عبادتِ علیہ میں پلٹ جاتے ہیں۔ اس لئے وارث میت کی طرف سے تیلہ فدیہ لیا کر سکتا ہے۔ ابن عمرؓ کی روایت میں اسی کا ذکر ہے۔ اور اگر وارث فدیہ ادا کرنے کی گنجائش نہ رکھتا ہو تو وہ ایصالِ ثواب کے مسئلہ سے ترس کر میت کی طرف سے ایصالِ ثواب کی نیت سے روزے رکھے اور اللہ کے فضل سے امید باندھے کہ وہ روزے میرے حق میں محسوب ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں اسی کا ذکر ہے۔ واللہ اعلم۔

[۶۲] وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، صَامَ عَنْهُ وَلَهُ" وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيهِ أَيْضًا: "فَلْيُطْعِمَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِيْنًا" إِذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ فَجُزْأً، وَاسْتَرْفَى ذَلِكَ شَيْئَانِ.

أَحْلَهُمَا رَاجِعَ إِلَى الْمَيِّتِ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النُّفُوسِ الْمُنَادِيَّةِ أَجْسَادَهَا تُدْرِكُ أَنْ وَطِئَتْ مِنَ الرُّحُطَانِفِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهَا، وَتَأْخُذُ بِرُكْعِهَا، فَاتَتْ مِنْهَا، فَتَأْتِيهِمْ وَيُطْعَمُ ذَلِكَ بَابًا مِنَ الْوَحْشَةِ، فَكَانَ الْخُذْبُ عَلَى مِثْلِهِ أَنْ يَقُومَ الْقُرْبُ النَّاسُ مِنْهُ، وَأَوَّلَاهُمْ بِهِ، فَيَعْمَلُ عَمَلَهُ عَلَى قَصْدِ أَنْ يَقَعُ عَنْهُ، فَإِنْ هَمَّتْ تِلْكَ نَفْسٌ كَمَا فِي الْقُرْآنِ، أَوْ يَفْعَلُ أَهْلًا آخِرَ مِثْلِهِ، وَكَذَلِكَ سَأَلَ مَنْ مَاتَ وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى صَلَافِهِ: تَصَلِّقَ عَنْهُ وَلَهُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ: مَا إِذَا تَغَطَّى عَلَى صَلَافِ الْأَحْيَاءِ لِلْمَمُوتِ: الْغَطْفُ.

وَالثَّانِي: رَاجِعَ إِلَى الْمَلَةِ، وَهِيَ التَّائِيْدَةُ الْبَالِغَةُ، لِيَعْلَمُوا أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَسْقُطُ بِمَحَالٍ حَتَّى الْمَوْتِ.

ترجمہ: اور کچھ اختلاف نہیں آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے درمیان کہ: ”جو شخص مرا..... اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے درمیان اسی صورت میں کہ: ”میں چاہے کہ..... کیونکہ جائز ہے کہ دونوں باتوں میں سے ہر ایک کافی ہو۔ اور ان میں سے دو چیزیں ہیں۔

ان میں سے ایک: میت کی طرف لوٹنے والی ہے۔ پس بیشک بہت سے نفوس جو اپنے اجسام سے جدا ہونے والے ہیں، اور اک کرتے ہیں کہ عبادات میں سے کوئی ایسی عبادت جو ان نفوس پر واجب تھی، اور اس کے ترک پر ان سے مواخذہ کیا جائے گا، وہ عبادت ان سے فوت ہوگئی ہے۔ پس وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور یہ چیز دشت کا کوئی دوازہ کھوگئی ہے۔ پس ایسے شخص پر جھکاؤ یعنی شفقت یہ ہے کہ اگلے لوگوں میں جو اس سے سب سے زیادہ نزدیک ہے اور لوگوں میں اس کا سب سے زیادہ ہمتا ہے، پس وہ میت کا عمل کرے یا اس قصد کہ وہ عمل میت کی طرف سے واقع ہو یعنی ایصالِ ثواب کے طور پر وہی عمل کرے تو بیشک اس کی یہ خصوصی توجہ فائدہ دے گی، جیسا کہ فدیہ کی قربانوں میں۔ یا داکوئی دوسرا عمل میت کے عمل کے مانند کرے یعنی نیتِ فدیہ ادا کرے۔ اور اس طرح اس شخص کی حالت ہے جو وفات پر گیا اور اٹھا لیا اس نے پختہ نیت کی تھی

کہ: ”مجھے لگائے والے کا اور لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ گیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۱۳) یعنی ان کا روزہ ٹوٹنے کے قریب ہو گیا۔ مجھے لگوانے والے کا تو اس لئے کہ خون نکل جانے سے کمزوری لاحق ہو سکتی ہے۔ اور روزہ توڑنے کی نوبت ہو سکتی ہے۔ اور مجھے لگنے والے کا روزہ بھی محفوظ نہیں۔ کیونکہ سنگی چوستے وقت احتمال ہے کہ خون دہیت میں چلا جائے۔ اس لئے روزہ بھی اس سے حذر کرنا چاہئے۔ ضرورت پیش آئے تو رات میں مجھے ٹوٹے۔

اور روزے میں بیوی کو چومنا اور ساتھ ٹانہ مار دینا توڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ نبی ﷺ کا مکمل گرج۔ اس سلسلہ میں یہ تھا کہ آپ روزے میں بیوی صلبہ کو چومتے بھی تھے اور ساتھ لاتے بھی تھے (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۰۰) مگر آپ کا یہ عمل بیان جواز کے لئے تھا۔ کیونکہ اس کتاب خاص طور پر یہود اس معاملہ میں حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ ان کے نزدیک روزے میں عورتوں کو کنار اور ہم خوابی کی قطعاً مجھائش نہیں تھی۔ مگر وہ قریب تھے کہ اس کو رکن کا درجہ دیدیں۔ چنانچہ آپ نے ایسے قول و فعل سے اس بات کی وضاحت کی کہ اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہ اس میں کچھ نقص پیدا ہوتا ہے۔ البتہ حدیث میں لفظ رخصت استعمال کر کے کی طرف اشارہ کیا کہ دوسروں کے لئے اس کا ترکہ اولیٰ ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک بڑھے آدمی نے دریا نہایت کیا کہ روزہ دار بیوی کو ساتھ لاسکتا ہے؟ آپ نے مجھائش دی (فخر خضر لدہ مشکوٰۃ حدیث ۲۰۰۶)

دباغ و آپ ﷺ کا مسودہ: تو چونکہ آپ اللہ کی طرف سے، مودت کے اپنے قول و فعل سے حکام کی وضاحت کریں، اس لئے آپ کے حق میں بیوی کو چومنا اور ساتھ لانا ہی اولیٰ تھا۔ اسی طرح وہ تمام کام جو مقررین کے شایانہ شان نہیں ہیں مگر ملامہ مومنین کے لئے جائز ہیں۔ آپ ﷺ کبھی ان کی طرف متزلزل نہ کرتے تھے۔ اور بیان جواز کے لئے ان کاموں کو کرتے تھے۔ یہ سب کام آپ کے حق میں اولیٰ تھے۔ واللہ اعلم۔

﴿امور تتعلق بالصوم﴾

اعلم أن كمال الصوم إنما هو :

[۱] تتركه عن الأفعال والأقوال الشهوية والشعبية والبطانية، فإنها تذكر النفس الأخلاق

الضامة، وتنهضها لهبات فاسدة.

[۲] والاحتراز عما يقضي إلى البطر، ويدعو إليه

فمن الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: "فلا يرفث، ولا يفسخ، لأن سابه أحد أو قاتله

لنفسه: إني صائم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يذغ قولى الزور، والعمل به، فليس لله

حاجة لى أن يذغ طعامه وشرابه" والمراد بالنفس نفى الكمال.

ومن الثاني: "الطهر الحاجم والمحجوم" لأن المحجوم يمنع من الإفطار من الضعف،

والحاجم لأنه لا يامن من أن يصل شيء إلى جوفه بمصل الخلازم.
والتقيل، والمباشرة؛ وكان الناس قد أفرطوا وتحشروا، وكادوا أن يجعلوه من مربعة الزكن،
فبين النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلًا: أنه ليس مغفراً ومغفراً للمصوم، وأشعر بأنه قوله
الأول في حق غيره: بلفظ الرخصة؛ وأما هو فكان مأموراً ببيان الشريعة، فكان هو الأول في
حقه؛ وكذا سائر ما نقل في فيه عن درحة المحسبين إلى درجه عاتمة المؤمنين، والله أعلم.

ترجمہ: وہ امور جو روزوں سے تعلق رکھتے ہیں جان لیں کہ روزے کا کمال بس وہ (۱) روزے کو پاک دھنا ہے
شہوانی، سُخی اور شیطانی افعال، واقوں سے۔ پس بیشک یہ امور کس کو اخلاقِ زہید یاد دلاتے ہیں۔ اور کس کو خراب
حالتوں پر براہِ نیچ کر دیتے ہیں۔ (۲) اور ان چیزوں سے بچنا ہے جو روزہ توڑنے کی طرف پہنچانے والی ہیں۔ اور جو روزہ
توڑنے کی دعوت دیتی ہے۔ پس ان سے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: (اس کے بعد دو حد میں ہیں) اور کئی
سے مراد کمال کی لکھی ہے۔ اور چائی ہے۔ ”مجھے لگنے اور لگوانے کے کارہ نہ ہون گيا“ پس بیشک مجھے لگوانے
والا درجہ نہیں ہو، روزہ توڑنے کے لئے مزدوری کی وجہ سے۔ اور مجھے لگنے والا اس لئے کہ وہ محفوظ نہیں ہے اس بات سے
کہ پہلے کوئی چیز اس کی ہیبت میں بیٹھنے کی وجہ سے۔

اور یہی گوچرنا اور ایک دوسرے سے بدن کا لگن یعنی ساتھ لینا ہے۔ اور گو (یہود) احد سے تجاوز کر گئے تھے اور غلو
میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور قریب تھے کہ وہ اس کو کُن کے درجہ میں مُردہ کر دیں۔ جس نبی ﷺ نے اپنے قولِ فعل سے بیان کیا
کہ اس سے نہ روزہ ہوتا ہے اور نہ روزے میں کچھ نقص آتا ہے۔ اور آگیا دی اس بات کی کہ اس کا ترک بہتر ہے آپ کے
طاوہ کے حق میں اللہ رخصت سے۔ اور ہے آپ تو آپ۔ سور تھے طریقت کے بیان کے اس آپ کے حق میں وہی
اولی تھا۔ اور اسی طرح دیگر وہ کام جن میں آپ نے منزلِ فرما دیے مقررین کے درجہ سے علمہ مؤمنین کے ہر جہ کی طرف۔
بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَهْتَرُ جَانِبَهُ يَسْ.

نفل روزوں میں انبیاء کے معمول میں اختلاف کی وجہ

نفل روزوں میں حضراتِ انبیاء علیہم السلام کا معمول مختلف رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھا کرتے
تھے (ابن ماجہ حدیث ۱۷۳۱) اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے (بخاری حدیث
۱۷۳۴) اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دو دن یا کئی دن ناغہ کرتے تھے (مگر کئی علماء حدیث ۲۷۲۹
میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ آپ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے) اور ہمارے نبی ﷺ کا اپنی ذات

میں معمول یہ تھا کہ جب روزے شروع کرتے تو آٹھ دنوں تک رکھتے چلے جاتے کہ لوگ خیال کرتے کہ اب آپؐ روزے بند نہیں کریں گے۔ اور جب بند کر دیتے تو آٹھ دنوں تک نام نہ لینے کہ لوگ خیال کرتے کہ اب آپؐ روزے نہیں رکھیں گے۔ اور آپؐ نے رمضان کے سوا کسی مہینہ کے مکمل روزے نہیں رکھے (مسند احمد ج ۲ ص ۲۰۳)

انبیاء کے معمول میں یہ اختلاف اس وجہ سے تھا کہ روزہ ایک نریاق یعنی ذہریلی ۱۵۱ ہے۔ اور ذہری روکا استعمال ہندو ضرورت ہی کیا جاتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت مزاج تھی۔ ان کی اپنے پیغمبر کے ساتھ جو باتیں قرآن میں نقل کی گئی ہیں وہ اس کی واضح دلیل ہیں (دیکھیں جمعہ ج ۲ ص ۹۸۱) اور حضرت داؤد علیہ السلام طاعت و روادار مضبوط آدمی تھے۔ حدیث میں ہے کہ: ”جب آپؐ کی دشمن سے ملاقات ہوئی تو آپؐ بھاگتے نہیں تھے“ (بخاری حدیث ۱۹۷۹) اور جرم کر مقابلاً مضبوط آدمی ہی کیا کرتا ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کمزور بدن اور قارغ البال تھے۔ نہ اہل رکھتے تھے نہ اہل۔ چنانچہ ہر پیغمبر نے جو اس کے مناسب حال تھا اختیار کیا۔ اور ہمارے نبیؐ پیغمبرؐ جو کمزور تھے اور رکھتے اور نہ رکھنے کے فوائد سے باخبر تھے۔ آپؐ اپنے مزاج سے بھی واقف تھے۔ اور اپنے لئے کیا مناسب ہے اس کو بھی جانتے تھے۔ اس لئے آپؐ نے مصلحت وقت کے مطابق جو عمل مناسب سمجھا اس کو اختیار کیا۔ یعنی کبھی روزے رکھے اور کبھی نہ کر دیئے۔

واختلف سنن الانبياء عليهم السلام في الصوم . فكان نوح عليه السلام يصوم الدهر ، وكان داود عليه السلام يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وكان عيسى عليه السلام يصوم يوماً ويفطر يومين أو أياماً ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه يصوم حتى يقال : لا يفطر ، ويفطر حتى يقال : لا يصوم . ولم يكن يستكمل صيام شهر إلا رمضان

وذلك : أن الصيام تربية ، والتربية لا يستعمل إلا بقدر المروض ، وكان قوم نوح عليه السلام شديد الأمانة ، حتى روى عنهم ما روى ؛ وكان داود عليه السلام ذا قوة وزمانة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ” وكان لا يبرأ إذا لاقى “ وكان عيسى عليه السلام ضعيفاً في بدنه ، فارغاً لا أهل له ولا مال ، فاختار كل واحد ما يناسب الحال . وكان نبينا صلى الله عليه وسلم عازفاً بطوائد الصوم والإفطار ، مُطَّلِعاً على مزاجه ، وما يناسبه ، فاختار بحسب مصلحة الوقت ما شاء .

ترجمہ: اوپر ترجمہ کی ہے، اس لئے ترجمہ نہیں کیا گیا۔۔۔ (زائد اہل ذرا لہ بھاری بھر کم ہوتا۔ باوقار اور شجیرہ ہوتا۔ یہاں داؤد کا مزاج ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کمزور بدن ہونے کا کوئی ماخذ میرے علم میں نہیں ہے۔۔۔ الحال مطلوبہ میں اسحوال تھا۔ صحیح ملاحظہ فرمائیے کہ ہے۔۔۔ ہوا جہاد عینا سبب ضمیر میں عینا کی طرف لوٹتی ہیں۔

مختب نفل روزے اور ان کی حکمتیں

رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کے لئے چند نفل روزے پسند فرمائے ہیں۔ جو راج ذیل ہیں:

(۱) عاشورہ یعنی دسویں محرم کا روزہ۔ اس روزہ کے انتحاب کی وجہ یہ ہے کہ یہ دسویں ربیع الثانی دن ہے جس میں حضرت اہل بیت علیہم السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اور فرعون کے شر کو خراب کیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا۔ اور وہ روزہ اپنی اسرائیل میں رائج ہوا (مشکوٰۃ ص ۵۶)۔ اور اسی یوم عاشورہ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو دری پیاڑی پر تکی تھی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا (مسند احمد ۳۰۲) اور چونکہ یہ واقعہ چاری ہجرت پر اللہ کا احسان عظیم تھا اس لئے اسے جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بھی یوم عاشورہ یا محرم روز تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیلوف ڈالا جاتا تھا (معارف اللہ ص ۱۹۸) اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اور خود رسول اللہ ﷺ بھی ہجرت سے پہلے یہ روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ ﷺ نے ہجرت فرمائی تو مدینہ میں طبلہ فروز ہو کر گئی۔ آپ ﷺ نے یہ روزہ رکھا۔ اور مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا تاکید فرمادی۔ اس سے بعض ائمہ نے یہ سمجھا کہ شروع میں عاشورہ کا روزہ واجب تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ مگر اس کے بعد بھی آپ ﷺ یہ روزہ پابندی سے رکھتے رہے۔ اس لئے اب یہ روزہ سنت ہے۔

(۲) عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کا روزہ۔ اس روزہ کے انتحاب کی وجہ یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنے سے جہان کرامت میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ ان کی طرف شوق کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اس رحمت کے درپے وہ ناپے جو عاتیل پر ازل ہوئی ہے یعنی یوم عرفہ کا روزہ اس دن کی رحمتوں اور برکتوں میں جو میدانِ عزت میں جہان پر نازل ہوئی ہیں، شریک اور حصہ دار ہونے کی ایک کوشش ہے۔

عرفہ کے روزہ کا ثواب عاشورہ کے روزے سے زیادہ ہونے کی وجہ۔ حدیث میں ہے کہ یوم عرفہ کے روزے سے ۷۰ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک گنہ گار سال اور ایک گنہ گار سال اور عاشورہ کے روزے سے گنہ گار ایک ماں کے گناہ معاف ہوتے ہیں (مسلم مشکوٰۃ حدیث ۲۷۳)

عرفہ کے روزے کی برتری کی وجہ یہ ہے کہ یہ تازہ بہار دلانا ہے۔ اور عاشورہ کا روزہ کھل ایک یادگار ہے۔ یعنی سال بہ سال عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے، اس کا فیض سارے جہان میں پہنچتا ہے، اس لئے جو شخص اس دن روزہ رکھتا ہے، وہ اس دن میں نازل ہونے والی رحمت میں خوش گاتا ہے۔ اور یوم عاشورہ میں حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہم السلام پر جو انعام ہوا تھا وہ گنہ گار اور بیت گیا۔ اب اس دن میں صرف یادگار کے طور پر روزہ رکھا جاتا

ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے تازہ رحمت میں غوطہ زن ہونے کا فائدہ یوم عرفہ کے لئے مقرر فرمایا۔ اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اس سے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اہم غلوں میں بحر مومن کو معافی دینے کا دستور عام ہے۔ اور آئندہ ایک سال تک عرفہ کا روزہ رکھنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اس کا دل بھلی ہو جاتا ہے۔ اور وہ ہمہ قلب سے گناہوں کو قبول نہیں کرتا، جس لئے آئندہ ایک سال تک اس کو گناہوں کا خیال بھی نہیں آتا۔

حج میں عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ: حجۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ اور حاجیوں کے لئے بھی عرفہ کے دن روزہ رکھنا نایہ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ عیدین کے باب میں گذر چکی ہے کہ صید الاشیاء کی نماز اور قربانی کا حکم حجاج کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے لئے ہے۔ اور مشابہت وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جو حاجی نہیں ہیں۔ خود حاجیوں کو روزہ رکھ کر مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔

(۳) — شوال کے چھ روزے — حدیث شریف میں ہے کہ ”جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ پھر اس کے بعد شوال میں چھ روزے رکھے تو اس کا عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۴۷) اور ان روزوں کی مشروری کی حکمت یہ ہے کہ یہ روزے نذرانہ بخش کے بعد کی سخن گوئی کو کدو کی طرح ہیں، جن سے نذرانہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ روزے نذرانہ لوگوں کے رمضان کے روزوں کے نذرانہ کی تکمیل کرتے ہیں جو کسی حد سے کوتاہ دست ہو گئے ہیں۔ صوم دہر کی فضیلت کی وجہ: رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے رکھنے کا نیک تو یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح اس طرح ہو جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ۲۹ کا بھی ہے، جب بھی ۳۰ روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ پس کل ۳۶ روزے ہوئے اور ”نیک کا ثواب دس گنا“ کے مقابلہ سے ۳۰ روزوں کا ثواب ملتا۔ اور سال کے دن اس سے کم ہی ہوتے ہیں۔ پس اگر وہ ثواب کے لحاظ سے یہ عمل ایسا ہے جیسے کوئی ہمیشہ روزہ رکھتا رہا ہو۔

(۴) — ہر ماہ کے تین روزے — یہ بھی حکما صوم دہر کی ایک صورت ہے۔ اور وہ اس طرح کہ رمضان کے روزوں کو حساب میں شامل نہ کیا جائے صرف ہر ماہ کے تین روزوں کا حساب لگایا جائے۔ تو ”نیک کا اجر دس گنا“ کے مقابلہ سے تین روزوں کا اجر ملے گا۔ اور یہ تین ہی دن کا ہوتا ہے۔ جس پر شخص بھی حکماً ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ اقل جمع تین ہیں۔ پس جس نے ہر ماہ تین روزے رکھے اس نے بہت روزے رکھے۔

کن تاریخوں میں اور کن دنوں میں تین روزے رکھے جائیں؟ اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے ایام بیضی کے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۵۷) اور ایک روایت ہے کہ آپ ﷺ ایک مہینہ بارہ، اتوار اور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسرے مہینے، منگل، بدھ اور جمعرات کا (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۵۹) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ ہر ماہ کی شروع کی تاریخوں میں تین روزے رکھتے تھے (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۵۸) اور آپ ﷺ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا تھا کہ وہ ہر مہینے تین روزے رکھیں۔ اور وہ روزے باقویہ سے شروع کریں یا جمعرات

سے (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۶۰)

اور ہر ایک کے لئے وجہ ہے۔ ایام نبض کے احتساب کی حد تو ان دنوں کا روشن ہونا ہے۔ ان ایام میں چاند پورا ہوتا ہے۔ اور تیس روشن اور اس کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے۔ طالع میں نشاط پیدا ہوتا ہے اور رنگ ٹھکرتا ہے۔ اس لئے ان ایام کا روز بھی دن کو روشن کرتا ہے۔ اور ایک نہایت ضعیف روایت میں آیا ہے کہ سب سے پہلے ان دنوں کے روز سے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے تھے (کنز العمال حدیث ۳۶۹۴)

اور دوسری روایت کی وجہ یہ ہے کہ ہفتہ کے تمام دنوں کو اس نبوی کی برکت حاصل ہو جائے۔ رہا بعد تو اس کا روزہ شاید نبی آپؐ نافذ کرتے تھے۔ اور مہینہ کی شروع تا بغلوں کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ پہلی فرصت میں عمل کر لیا جائے۔ نیز ان دنوں میں مہینہ کے خری دنوں کی تاریخ کے بعد روشنی کی محکم نظر آتی ہے۔ اور بار بار اوقات کے روزوں کی وجہ حدیث میں یہ بیان بھی ہے کہ یہ نگار کے خوشی کے دن ہیں۔ اس لئے ان دنوں میں روزہ رکھ کر ان کی خوشی کی مخالفت کی جاتی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۶۸)

اور پھر اور جہرات کے انتخاب کی چند وجوہ ہیں: (۱) ان دو دنوں میں ہر مسلمان کی بخشش کی جاتی ہے۔ بجز تعلقات و زنے والوں کے (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۷۳) (۲) ان دو دنوں میں اعمال چسب جاتے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۵۹) (۳) پیر کے دن آنحضرت ﷺ کی ولادت ہوئی ہے اور آپؐ پر وحی کا نزول شروع ہوا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۵۵)

واختار لامتہ صیاماً:

منہا: یوم عاشوراء، و سر مشور عجمہ: انه وقت نصر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام علی فرعون و قومہ، فشکر موسیٰ یوم ذلک الیوم، و صار سنۃ بین اهل الکتاب و العرب، فالقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

ومنها: صوم عرفۃ، و السر فیہ: انه تشبہ بالحاج، و تشوق الیہم، و تعرض للرحمة الہی تنزل علیہم. و سر فضله علی صوم یوم عاشوراء: انه عرض فی لیلۃ الرحمة النازلۃ ذلک الیوم، و الشانسی، تعرض للرحمة الہی مضت و انقضت، فعبد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی لیلۃ الغرض فی لیلۃ الرحمة — وھی کفارۃ الذنوب السابقۃ، و التوبۃ عن الذنوب اللاحقۃ، بان لا یقبلہا صمیم قلبہ — فجعلہا الصوم عرفۃ.

و لم یضمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ، لما ذکرنا فی التصحیۃ و صلاۃ العید: من ان مینا کلہا علی التشبہ بالحاج، و انما العتشمہون لہوہم.

ومنها: سنۃ الشوال، قال صلی اللہ علیہ وسلم: "من صام رمضان، فأتبعہ سنۃ من شوال کان

کصيام الدهر كله"، والنسوة في مشروعيها: أنها بمنزلة السنن الرواتب في الصلاة، تكفل
لخالفتها بالنسبة إلى أمزجة لم تنفك لاندتها بهم، وإنما خص في بيان فضله التثنية بصوم الدهر:
لأن من القواعد المقررة: أن الحسنة بعشر أمثالها، وبهذه السببية يحسب الحساب.

ومنها: ثلاثة من كل شهر، لأنها بحساب كل حصة بعشر أمثالها تضامياً بصيام الدهر، ولأن
الدلالة أقل حد الكثرة:

ولقد اختلفت الرواية في اختيار ثلث الأيام: غورد: "يا أباذر! إذا صمت من الشهر الثلاثة، فصم
ثلاث عشيرة، وأربع عشيرة، وخمس عشرة" وورد: "كان يصوم من الشهر السبت والأحد،
والاثنين، ومن الشهر الآخر: الثلاثاء، والأربعاء، والخميس" وورد: "من غرة كل شهر ثلاثة
أيام" وورد: "له أمر أم سلمة بثلاثة: أولها الاثنين والخميس" ولكل وجه.

ترجمہ اور آپؐ نے اپنی امت کے لئے چند روزے پسند فرمائے: تین میں سے عاشورہ کا دن ہے۔ اور اس کی
مشروعیت کا راز یہ ہے کہ وہ فرعون اور اس کی قوم کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کی شہادت خداوندی کا وقت ہے۔ چنانچہ
اس دن کے روزے کے ذریعہ موسیٰ علیہ السلام نے شکر یہ ادا کیا۔ اور وہ ان کتاب اور عربوں میں رائج ہو گیا۔ پس رسول
اللہ ﷺ نے اس کو بدستور باقی رکھا۔ اور ان میں سے عرفہ کا روزہ ہے۔ اور اذانِ مکہ میں یہ ہے کہ وہ حاجیوں سے
مشابہت اختیار کرتا، اور ان کی طرف شوق ظاہر کرتا، اور اس رحمت کے درپے ہونا ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے۔
اور عاشورہ کے روزہ پر عرفہ کے روزے کی برتری کا راز یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ اس رحمت کے سمندر میں گھٹا ہے جو اس
دن نازل ہوئی ہے۔ اور معنی یعنی عاشورہ کا روزہ اس رحمت کے درپے ہونا ہے جو کہ وہ مژدگی اور شہادت گئی۔ پس قصد کیا
نہی ﷺ نے (۱) رحمت کے سمندر میں گھسنے کے شرہ کا۔ اور وہ مژدگی گناہوں کی معافی ہے۔ اور آنکھ و گناہوں
سے دور ہونے، رہائی طور کہ نہ کہوں کر سے ان گناہوں کو جس کے دل کی قہقہہ۔ پس مقرر کیا اس شرہ کا عرفہ کے روزے
کے لئے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے حج کے موقع پر عرفہ کا روزہ ٹھیک رکھا: اسی وجہ سے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے
قریبانی کرنے اور نماز عید کے بیان میں یعنی یہ بات کہ ان تمام ہی باتوں کا مدار حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنے پر ہے۔
اور مشابہت اختیار کرنے والے لوگ وہی ہیں جو حاجیوں کے علاوہ ہیں۔ اور ان میں سے اشوال کے چور روزے
ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ... اور ان کی مشروعیت کا راز یہ ہے کہ وہ روزے ایسے ہیں جیسے نماز کی سنن مؤکدہ۔
کمال کرتے ہیں وہ روزے رمضان کے روزوں کے فائدہ کو، ان عزاجوں (لوگوں) کی بہ نسبت جن کو ان روزوں کا پورا
فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اور ان کی فضیلت کے بیان میں صوبہ ہر کی مشابہت اختیار کرنے کو ہی وجہ سے غم کیا کہ
ضوابط مقررہ میں سے یہ بات ہے کہ کھنک کا اجروں گناہ ہے۔ اور ان چھ کے ساتھ حساب پورا ہو جاتا ہے۔ اور ان

ہے۔ اور ملائکہ مومنین سے نزدیک ہوتے ہیں۔ اور شیاطین ان سے دور ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی دعائیں اور عبادتیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور یہ رات ہر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ البتہ ان دس راتوں میں آٹھ بجے ہوتی رہتی ہے۔ گھران سے باہر نکلنے لگتی۔ (سورۃ القدر میں اسی شب قدر کا ذکر ہے)

پس جو حضرات کہتے ہیں کہ شب قدر سال بھر میں دائر ہے، ان کی مراد پہلی شب قدر ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ رمضان کی آخری دس راتوں میں ہوتی ہے، ان کی مراد دوسری شب قدر ہے۔ پس دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں۔ اور ہر دو ذیل دور و استیں دوسری شب قدر کے بارے میں ہیں:

حدیث: (۱)۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ متعدد صحابہ نے خواب میں شب قدر کو رمضان کی آخری سات راتوں میں دیکھا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”میں آپ لوگوں کے خوابوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ متفق ہو گئے ہیں آخری سات راتوں میں۔ پس جو کوئی شب قدر کو تلاش کرے، وہ اس کو آخری سات راتوں میں تلاش کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۸۳)

حدیث: (۲)۔ ایک غریب والدہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”مجھے یہ شب (خواب میں) دکھائی گئی۔ پھر میں اس کو بھلا دیا گیا۔ اور میں نے خود کو اس رات کی صبح میں کچھ میں مجھ کر تے دیکھا“ پھر یہ نکالی اکیسویں رات میں پائی گئی (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۸۶)

اور صحابہ سے اس شب کی تعیین میں جو مختلف قول مروی ہیں ان کی بنیاد اور اکہ و وجدان کا اختلاف ہے یعنی صحابہ نے خوابوں میں اس شب کو دیکھا ہے۔ غلاموں سے اس کو بچکا نا ہے اور ذوق و وجدان سے اس کو جانا ہے۔ اور اس میں اختلاف ہوا ہے۔ اس وجہ سے مختلف اقوال ہو گئے ہیں۔

شب قدر کی خاص دعا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کوئی رات ہے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا: ”یہ دعا مانگو: اَللّٰهُمَّ بِذَلِكَ عَقِفُوْهُ، فَجَبْ الْغَفُوْ، فَاصْفِ غُفٰی، تَرْجَمْہُ اِلَی اللّٰہِ“ آپ درگزر کرنے والے ہیں، وہ گنہگار کو پسند کرتے ہیں، پس مجھ سے درگزر فرمائیے! (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۹۱)

فائدہ: (۱) شب قدر دو چیزیں یہ بات امام اعظم اور صاحبین رحمہم اللہ سے مروی ہے۔ اور اسی کو شاہ صاحب قدس سرہ نے اختیار کیا ہے۔ اور یہ بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک قول کی بنا پر اختیار کی گئی ہے۔ مسلم شریف (۳۳۸) مسرے) میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول مروی ہے کہ ”من یلهم اللہون یجب لیلۃ القدر یعنی جو سال بھر تو اہل پڑھے کا وہ شب قدر کو پالے گا۔ اس ارشاد سے یہ بات گہنی گئی ہے کہ شب قدر رمضان کے ساتھ خاص نہیں۔ مگر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اس قول کی تاویل کی ہے کہ ابن مسعود نے یہ بات اس لئے فرمائی ہے کہ لوگ رمضان کے

حادثہ راقون کو ضائع نہ کریں۔ نیز رسول اللہ ﷺ سے بھی چودہ سال شب قدر تاش کرنے مرانی نہیں۔ آپ رمضان ہی میں شب قدر کو تاش کیے کرتے تھے۔ درمت میں بھی اس کا داخل نہیں۔ حالانکہ یہ اسکی عظمت و برکت والی رات ہے کہ خواص اس کو رمضان کی شب قدر کی طرح ضرور سال بھر تاش کرتے۔ اس لئے جمہور کی رائے ہی قرین صواب معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

قائدہ ۶۱: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دوسری شب قدر کو رمضان کی آخری دس راقون کے ساتھ خاص کیا ہے۔ حالانکہ آنحضرت ﷺ نے ایک رمضان میں شروع ماہ سے شب قدر کی تاش میں اشکاف فرمایا تھا۔ اس لئے اس مسئلہ میں بھی جمہور کی رائے کوئی معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر پورے رمضان میں دائر ہے۔ البتہ آخر عشرہ میں اس کے ہونے کا زیادہ احتمال ہے۔ واللہ اعلم۔

واعلم ان ليلة القدر ليلة نزل

إحدىهما: ليلة فيها ينزل كل أمر حكيم، وفيها نزل القرآن حملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك فجراً نجماً، وهي ليلة في السنة، ولا يجب أن تكون في رمضان، نعم رمضان مظنة غالبية لها، وافق أنها كانت في رمضان عند نزول القرآن.

والثانية: يكون فيها نوع من انتشار الروحانية، ومجيء الملائكة إلى الأرض، فيفتن المسلمون فيها على الطاعات، فتعاكس أنوارهم ليلما بينهم، ويتقرب منهم الملائكة، ويساعد منهم الشياطين، ويستجيب منهم أذعيتهم وطاعتهم، وهي ليلة في كل رمضان في أواخر العشر الأواخر، تتقدم وتتاخر فيها، ولا يخرج منها.

فمن قصصه الأولى قال: هي في كل سنة، ومن قصص الثانية قال: هي في العشر الأواخر من رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم قد تنطأ في السبع الأواخر فمن كان متحربها فبخرها في السبع الأواخر" وقال: "أريت هذه الليلة، ثم أنبئتها، وقد رأيتني أسجد في ما وطين" فكان ذلك في ليلة إحدى وعشرين.

واختلاف الصحابة ليها منى على اختلافهم في وجدانها، ومن أذعية من وجدها: "المهم إنك عفو نحب العفو لا عفو عني".

ترجمہ: اور جان میں کہ شب قدر دو راقوں میں ان میں سے ایک وہ رات ہے جس میں ہر نعمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ اور جس میں قرآن مجید رن نماز ادا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا نزل ہوتا ہے۔ اور وہ سال بھر میں

مہر نے والی رات ہے۔ اور ضروری نہیں کہ وہ رمضان میں ہو۔ ہاں رمضان اس رات کا اکثر ہی احتمال موقع ہے۔ اور اتنا ظاہر ہوا کہ وہ رات رمضان میں تھی نزول قرآن کے وقت۔ اور دوسری رات: ہوتا ہے اس میں روحانیت کا ایک نوع کا پیرا کہ اور فرشتوں کا زمین پر آنا۔ پس مسلمان متفق ہوتے ہیں اس رات میں عبادت پر۔ جس ان کے انوار کا باہم ایک دوسرے پر پرتہ چڑھتا ہے۔ اور ان سے فرشتے نزدیک ہوتے ہیں۔ اور ان سے شیاعین دور ہوتے ہیں۔ اور ان کی طرف سے ان کی دعائیں اور ان کا جو وقتیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور وہ رات ہر رمضان کے آخری عشرہ کی حاق راتوں میں ہوتی ہے آگے پیچھے ہوتی ہے وہ ان دس راتوں میں۔ اور نہیں نکلتی ان سے۔ پس جس نے پہلی رات کا قصد کیا، اس نے کہا: "وہ ہر سال میں ہے" اور جس نے دوسری رات کا قصد کیا، اس نے کہا: "وہ رمضان کی آخری دس راتوں میں ہے" اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اور فرمایا: "جس پالی تھی وہ نکلتی انیسویں رات میں۔ اور صحابہ کا اختلاف شب قدہ میں معنی ہے ان کے اختلاف پر اس رات کے پانے میں۔ اور اس شخص کی دعا اس میں سے جو اس رات کو پاتے: "اللہم! ہے

قصہ صحیح: غالباً اصل میں غلبہ تھا۔ قصہ محفوظ کر رہی ہے کی ہے۔

فصل

اعتکاف کا بیان

اعتکاف کی حکمت اور اس کی مشروعیت کی وجہ

مسجد میں اعتکاف کرنا اپنی سب سے کثرت اور سب سے بہت کرانے مالک کے آستانے پر جاننا جمعیت خاطر کا سبب ہے۔ دل کی صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اس سے عبادت کے لئے یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ اعتکاف مانگہ سے مشابہت پیدا کرنے کا بہترین وسیلہ بھی ہے۔ اور اس میں شب قدہ کی تلاش میں ملگ جانا بھی ہے۔ اس لئے نبی ﷺ نے رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف پسند فرمایا ہے۔ آپ ہر سال ہتھام سے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اور آپ نے اس کو اپنی امت کے نیک کاروں کے لئے سنوں سنا ہے حتیٰ یہ خصوص امت کی عبادت ہے اور مسنون ہے۔

اعتکاف کے مسائل اور ان کی حکمتیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مختلف پر شرعاً لازم ہے کہ وہ نہ صرف بعض کی عبادت کو جائے۔ اور نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لئے ہر جگہ۔ وہ عورت سے محبت بھی نہ کرے۔ نہ دین دکھانہ کرے۔ اور اپنی کسی بھی ضرورت کے

لئے مسجد ہے۔ نہ ہر گھر سوائے ان حوائج کے جو بالکل ناگزیر ہیں (جیسے پکانا وغیرہ) اور (بہر رمضان کا) اعتکاف اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور (مردوں کا) اعتکاف غریبوں کو جمع کرنے والی مسجد ہی میں ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسی مسجد ہی میں اعتکاف ہو سکتا ہے جس میں پانچوں وقت یہ عادت پابندی سے ہوتی ہو۔

تشریح: اعتکاف کی حقیقت ہے: ہر طرف سے کسو ہو کر اور سب سے منقطع ہو کر اللہ سے لگا لگا کر اور ان کے آستانے پر جا پڑنا اور تمام جمعیلوں اور خوشیوں سے منقطع ہو کر اللہ کی عبادت اور ان کے ذکر و فکر میں لگ جانا۔ اعتکاف کے اس معنی اور مقصود کو بروئے کار لانے کے لئے اور ان کو تحقق و ثابت کرنے کے لئے کچھ پابندیوں ناگزیر ہیں تاکہ توجہ سے عبادت ہو سکے، جس پر کچھ مشقت پڑے، عادت کی خلاف ورزی ہو اور مقصد حاصل ہو۔

فائدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب "سنت" کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے شرعی مسئلہ مراد ہوتا ہے۔ جو انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے کسی ارشاد سے یا آپ کے طرز عمل سے سمجھا ہے۔ اس لئے صحابہ کے ایسے ارشادات حدیث مرفوعہ ہی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اوپر جو اعتکاف کے مسائل بیان فرمائے ہیں وہ بھی نبوی ہدایات سے ماخوذ و مجعوم ہیں۔

وَلَمَّا كَانَ الْعَتَكُافُ فِي الْمَسْجِدِ سَبَّحَ لَجْمَعِ الْمَخَاطِرِ، وَصَلَّى الْقَلْبَ، وَالتَّوَضُّعَ لِلطَّاعَةِ، وَالتَّشَبُّهَ بِالْمَلَائِكَةِ، وَالتَّعَرُّضَ لِرُوحَانِ لَيْلَةِ الْقَدَرِ: اخْتَارَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَتَمَةِ الْأُولَى، وَنَهَى لِمُعْتَكِفِينَ مِنْ أَعْمَةٍ.

فَأَمَّا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَتَوَضَّعَ مَرِيضًا، وَلَا يَتَشَهَّدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمْسَسَ الْمَرْأَةَ، وَلَا يَتَشَبَّهَ بِهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا يَعْتَكِفُ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا يَعْتَكِفُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ"

أَقُولُ: وَذَلِكَ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الْعَتَكُافِ، وَلِيَكُونَ الطَّاعَةُ لَهَا بَالًا وَمَشَقَّةٌ عَلَى النَّفْسِ، وَمُخَالَفَةٌ لِلْعَادَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمہ: اور جب مسجد میں پڑ جانا جمعیتِ خاطر و صفا فی قلب، عبادت کے لئے کسوتوں، ملائکہ سے تشبہ اور شب قدر کو پانے کے بارے میں سبک دہی نہ کرنا وغیرہ آخری عشر میں اعتکاف میں پند کیا۔ اور ان کو تیکہ کاروں کے لئے مستنویں کیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: .... میں کہتا ہوں: اور وہ پابندیاں اعتکاف کے معنی (مقصود) کو ثابت کرنے کے لئے ہیں۔ اور تاکہ عبادت دل سے ہوئے اور جس پر مشقت پڑے اور عادت کی خلاف ورزی ہو، بالآخر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

دوسری قسم

تفصیل و اراحدیث مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

حج کا بیان

باب (۱) حج کے سلسلہ کی اصولی باتیں

باب (۲) حج و عمرہ کے ارکان و افعال کا بیان

باب (۳) حجۃ الوداع کا بیان

باب (۴) حج سے تعلق رکھنے والی باتیں

باب — ۱

حج کے سلسلہ کی اصولی باتیں

حج کی تکمیل کس طرح عمل میں آتی ہے؟

حج میں سات مصلحتوں (منہیات) کا کلی ناکہ کیا ہے:

پہلی مصلحت: بیت اللہ شریف کی تعظیم۔ کیونکہ بیت اللہ دین کا ایک شعار ہے۔ اور بیت اللہ کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے۔ اس کی طرف نہ کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی عبادت ہے۔ کعبہ کو اہل نظر "قبلہ نما" کہتے ہیں۔ نماز میں کعبہ کی طرف رخ پھیرنا صرف ملت کی شیرازہ بندی کے لئے ہے۔

دوسری مصلحت: حج کے ذریعہ دربار خداوندی کی حاضری اور جنتی کو ثابت کرنا اور اللہ خانا مقصود ہے۔ کیونکہ جس طرح بادشاہ وقتا فوقتا دربار منعقد کرتے ہیں، تاکہ رعایا اس میں حاضر ہو، اور مختلف فوائد سے دامن پڑ کرے، اسی طرح ہر ملت کے لئے کوئی ایسا اجتماع ضروری ہے جس میں قریب و بعید کے لوگ یکے بعد دیگرے آئیں، ایک دوسرے کو پہچانیں، انہادین یکبیس اور ملت کے شعائر کی تعظیم بجالائیں۔ حج ایسی ہی دربار خداوندی کی ضروری ہے، اس کے اجتماع عظیم سے مسلمانوں کی شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ جنود اسلام یعنی مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اور ملت اسلامیہ کی شان دوبالا ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۲۵ میں ہے: "اور (یاد کرو) جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لئے اجتماع کی جگہ اور امن بنایا۔" حج کے اجتماع کے علاوہ چھوٹے بڑے ملی اجتماعات اور بھی ہیں۔ جیسے فرض نمازوں کی ادائیگی کے لئے اور جمعہ وعیدین کے لئے اجتماعات۔ یہ اجتماعات چونکہ مقامی ہیں، اس لئے ایک ساتھ سب کی حاضری ضروری ہے۔ اور حج کا اجتماع چونکہ ایک عالمی اجتماع ہے، جس میں تمام مسلمانوں کی ایک ساتھ حاضری دشوار ہے، اس لئے فرمایا کہ "لوگ یکے بعد دیگرے آئیں" یعنی کوئی اس سال آئے، دو کوئی اگلے سال۔

تیسری مصلحت: حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام سے جو باتیں متواتر پہلی آ رہی ہیں حج کے ذریعہ ان کی ہمنوائی مقصود ہے۔ کیونکہ وہ دونوں حضرات ملت طہنی کے پیروا ہیں۔ انھوں نے ہی عربوں کے لئے احکام شروع

کئے ہیں یعنی عرب میں انہیں کا دین ماننے ہے۔ اور وہ رے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعہ ملت
عظمیٰ کا مضمہ و غلبہ ہو۔ اور اس کا آوازہ بلند ہو۔ سورۃ الحج کی آخری آیت میں ارشاد پاک ہے: "اے باپ ابراہیم کی امت
کو" (پھیلاؤ) پس جو باتیں ملت عظمیٰ کے ان دونوں اکار سے شہرت کے ساتھ منقول ہیں ان کی حفاظت اور نگہداشت
ضروری ہے۔ جیسے خصال فطرت الحسن تر اشیا از رحمی بدھ ناو غیرہ (انہیں منقولہ شریف حدیث ۳۷۷ باب اسواک) اور جیسے
حج کے ارکان۔ حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ میدان عرفات میں سو بھٹ (ٹھہرنے کی جگہ) سے فاصلہ پر قوف
کئے ہوئے تھے۔ آپ نے اطلاع بھجوائی کہ: "اپنی عبادت کی جگہ میں غمخوار اس لئے کہ تم میراث (ترجعت) پر سواپنے
باپ ابراہیم کی" (منقولہ حدیث ۳۵۵) یعنی حج میں ان مقامات حج کی جوار: تھیم علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ چندی ضروری
ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قوف عرفہ جو حج کا بنیادی رکن ہے سو اہمیت کے باب سے ہے۔

چوتھی مصلحت: حج میں بعض اعمال اس لئے ہیں کہ ایک حالت پر سب حاجیوں کا اجتماع اتفاق ہو جائے تاکہ عوام
انہیں کئے سہولت ہو۔ جیسے یوم نحر ویدیعہ ذی الحجہ کو فحش میں قیام کرنا اور وہاں پانچ نمازیں ادا کرنا کہ وہاں سے
ذی الحجہ کی صبح کو عرفات کی طرف روانگی میں سہولت ہو۔ اور جیسے عرفہ سے واپسی پر مزدلفہ میں شب بپا کرنا اور فجر کے
بعد بوقوف کرنا کہ ذی الحجہ کو فحش کی طرف روانگی میں سہولت ہو۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجہ
اودان کے لئے روانہ ہوئے تو ذوالحجہ میں جو مدینہ سے پانچ سو مس کے فاصلہ پر ہے۔ قیام فرمایا۔
تاکہ رات میں سب لوگ وہاں جمع ہو جائیں اور صبح ایک ساتھ سفر ہو سکے۔ فرض اس قسم کا اتحاد و اتفاق ضروری ہے۔
اور نہ لوگوں کے لئے دشواری ہوگی۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کا تاکید کی عمر ایجا جائے اور نہ لوگوں کی کثرت
اور پھیلاؤ کی وجہ سے ان کا کھمبہ نہیں ہوگا۔

پانچویں مصلحت: حج میں بعض اعمال ایسے شامل کئے گئے ہیں جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان اعمال کو انجام
دینے والا خدا پرست و دین حق کا جہود و ملت عظمیٰ کا قیام و دوران نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لانے والا ہے جو اس ملت کے انگلوں
پر اللہ تعالیٰ نے فی ہیں۔ جیسے صفاء و مردہ کی سعی اس انعام کی یادگار کے طور پر مناسک میں شامل کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے
حضرت باجروہی اللہ عنہا پر کیا تھا۔ مگر یہ فعل بھی لہذا کو یاد کرنے کے لئے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حجرات کی
رہی اور صفاء و مردہ کی سعی: اللہ کے ذکر کو برپا کرنے کے لئے ہے" (منقولہ حدیث ۶۱۲)

چھٹی مصلحت: لوگ ذات جاہلیت میں حج کیا کرتے تھے اور حج کو ان کے دین میں بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ مگر
نہوں نے حج میں دو قسم کی غلط باتیں زلا دی تھیں:

آئیے: حج میں ایسے اعمال شامل کرنے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول نہیں تھے۔ وہ ان پر محض فخر،
تھے۔ اور ان میں غیر اللہ کو شریک بنانا بھی تھا۔ جیسے اساف و ناملہ کی تعظیم کرنا اور سات نامی رت کے لئے احرام باندھنا۔

اور جیسے شریکین کا اس طرح تعبیر چڑھنا کہ آپ کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک شریک جو آپ کا ہے اس کا معنہ بدعت
۱۵۵۳ء — ایسے خود ساختہ اٹال کے لئے براہ راست یہ تھا کہ ان کی معرفت کر دی جائے اور ان سے سختی کے ساتھ دور رکھ
دیا جائے (یہ نفی پیوستہ کی تفہیم کا بیان ہے۔ بہالیت والے نے یہ نہیں سمجھا اور ان کو کہہ دیا کہ میں)

فائدہ اسراف نہ لکھ دیتا تھا۔ عین کے بارے میں شریکین کی ہدایات یہ تھیں کہ یہ اذان ایک زمانہ میں
مردان تھے۔ جنہوں نے کعبہ شریف میں زنا کیا تو اور دوسرا کر دیئے گئے تھے اور پھر میں نے تھے۔ عبرت کے لئے ان
کو عذاب دیا پر رکھ دیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ قتل و قہم اور مجبور بن گئے۔

اور اناتہ قبیلہ انصار اور ہندیل کا رہتا تھا۔ جس کو کہنے لگے "ماتہ" تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے
کہ اس وقت پہلے انصاریات کے لئے احرام باندھتے تھے۔ سورۃ فجر میں اس بات کا ذکر ہے۔ طبع غلبہ کے سبب
یہاں بہت (فائدہ پورا ہوا)

دوسری بہالیت کے لوگوں نے کچھ باتوں کو فخر و غرور کے طور پر دینے کا حال تھا۔ اور ان کو حج میں شامل کر لیا تھا جیسے
(۱) — قبیلہ جب حج کرتے تھے تو وہ اللہ سے ٹھہرتے تھے، عذر نہ ملتا تھا جاتے تھے۔ عذر حرم سے باہر ہے اور
حرم اللہ میں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے کھڑے ہیں۔ اس لئے حرم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس سلسلہ میں سورۃ البقرہ
کی آیت ۱۹۷ ہازل ہوئی کہ "تم اب کے لئے ضروری ہے کہ اس جگہ ہو کر، واپس آؤ، جہاں وہ لوگ ہمارے ہیں۔" سب
یہاں چنانچہ اس زمرہ کا ختم ہو گیا۔

(۲) — مٹی کے دھوس میں یعنی ۱۲۰۰ ذی الحجہ میں مشاعرہ ہوا تھا۔ ہر شاعر اپنے نامہ دانی مفاخر بیان کرتا تھا اور
زور اور تعہد و غوثی ہوتی تھی۔ پناہ سورۃ البقرہ کی آیت ۲۰۰ ہازل ہوئی کہ "بسم اللہ اپنے اٹال کو پورے کر لو اللہ
تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے مسلمان کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہو چنانچہ یہ ذکر بھی
دہرایا۔

فائدہ معائناتِ مٹ کے لئے حرام، نہ مٹے کو اللہ نے اپنی خاص ملامت دے دی تھی اس لئے ان کو کھانا و روٹی سب
میں اس جگہ محسوس ہوئی تو سورۃ البقرہ کی آیت ۵۸ ہازل ہوئی کہ "خانا و روہ محمد یا رکاز دین الی ہیں۔ پس جو شخص
بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ عذاب نہیں کہ ان دونوں کی امتی کرے" یہ انداز بیان انصاریوں کی شکل کا اور کرنے
کے لئے ہے، اور نہ مناسک اور نہ کسی وجہ سے (یہ فائدہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے)

و مساندت و استدراک خانا و روہ پر کذا نے وہ بت رکھ رکھے تھے جیسا کہ بھی گذرا۔ کھارہ کی تعلیم کرتے
تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ یہ سبلی ان دونوں کی تعلیم کے لئے کی جاتی ہے۔ جب اسراہ بڑا زمانہ آیا تو لوگوں کو نہیں ہوا کہ سفار
مرو کا عذاب تو ان دونوں کی تعلیم کے لئے تھا۔ جب بتوں کی تعلیم مرام ہوئی تو صف و موم کو طواف بھی منسوب ہونا چاہئے!

اور یہ بات وہ بالکل بھول چکے تھے۔ مصادروہ کی ساری حقیقت کس مقصد سے تھی۔ اور انصار مدینہ چونکہ کفر کے زائد نہیں تھے مصادروہ کو سنی کو برا جانتے تھے اس لئے اسلام کے بعد بھی ان کو اس خوف میں غلبانہ وہ جس پر نہ کورہ آیت نازل ہوئی۔ ورنہ فریقوں کو بتایا کہ مصادروہ کے طواف میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ دونوں پہاڑیاں تو اصل سے اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں۔ پس یہ تکلف ان کی سنی کرو۔

ساتویں مصلحت: اہل جاہلیت نے کچھ فاسد قیاسات گھڑا رکھے تھے، جو دین میں غلو کے قبیل سے تھے۔ اور وہ لوگوں کے لئے پریشانی کا باعث تھے۔ ایسی باتوں کے لئے بھی یہی سزاوار تھا کہ ان کو مسووخ کر دیا جائے۔ اور ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ مثلاً:

(۱) — زمانہ جاہلیت کا ایک دستور یہ تھا کہ جب احرام باندھ لیتے تھے تو گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے جیسے سے دیوار چاند کر رہا ہوتا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ دروازے سے گھر میں داخل ہونا ایک طرح کا دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے، جو احرام کے منافی ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت ۱۸۸ نازل ہوئی کہ: ”یہ لوگ کی بات نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آگیاں آیت کے ذریعہ اس خطہ تصور کو باطل کر دیا گیا۔

(۲) — اہل جاہلیت موسم حج میں تجارت کو نا پسند کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے اخلاص میں خلل پڑے گا۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت ۱۹۸ نازل ہوئی کہ: ”تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل (روزی) سناش کرو۔ ہم اخلاص اور دھرم غلامی کا معاملہ تو اس کا دہریت پر ہے۔

(۳) — زمانہ کفر میں ایک غلط دستور یہ بھی تھا کہ زادیہ کے غیرہ خالی ہاتھ حج کا سفر کرتے تھے۔ اور اس کو کار ثواب اور تہ کل خیال کرتے تھے۔ مگر وہاں پہنچ کر ہر ایک سے نکلتے پھرتے تھے۔ اور لوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت ۱۹۷ نازل ہوئی کہ: ”خرچ ضرور لے لیا کرو، پس جنگ خراج سے تمہارے لئے کافی نہ ملے گا مگر یہ سے چننے“

(۴) — زمانہ جاہلیت سے ایک فاسد خیال یہ بھی چلا آیا تھا کہ حج کے ساتھ عمرہ کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ: ”بذرین گناہ یہ ہے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کیا جائے اور وہ بھی کہتے تھے کہ: ”جب صفر کا مہینہ گزر جائے، اور حجاج کے اونٹوں کے دھم منڈل ہو جائیں، اور حجاج کے قافلوں کے نشانے بادشہ وغیرہ سے ملت جائیں تو جو عمرہ کرنا چاہے کر سکتا ہے“ حالانکہ اس میں دور دراز کے لوگوں کے لئے سخت پریشانی تھی۔ ان کو عمرے کے لئے نئے سفر کی زحمت برداشت کرنی پڑتی تھی۔ چنانچہ حج کو دواع میں علی طور پر یہ غلط تصور مٹا دیا گیا۔ سو حج کا احرام باندھ کر مکہ آئے تھے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ نیت جس دیں۔ اور فعال عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔ مگر مکہ ہی سے حج کا احرام باندھیں۔ ان حضرات نے اس سلسلہ میں سختی برتی تاکہ پرانی عادت مروجوں میں بخشی ہوئی بات کا عمل ازالہ ہو جائے۔

﴿ من أبواب الحج ﴾

المصالح المرسنة في الحج أمور:

منها: تعظيم البيت، فإنه من شعائر الله، وتعظيمه هو تعظيم الله تعالى.
ومنها: تحقيق معنى القرصة، فإن لكل دولة أو ملة اجتماعاً يتوارثه الأقباس والأداس،
يعرف فيه بعضهم بعضاً، ويستفيدوا أحكام الملة، ويعظموا شعائرها، والحج عُرْضة
للمسلمين، وظهور شوكتهم، واجتماع جنودهم، ونويرة ملتهم، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا
لَكَ مِثْقَالَ نَقْلِ ذَاكِرٍ﴾

ومنها: موافقة سائر أوث الناس عن سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فإنهما إماما
لملة الحنيفة، ومشرعاها للعرب، والنبي صلى الله عليه وسلم نعت بإنظيره الملة الحنيفة،
وتعلم به كلمتها، وهو قوله تعالى: ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ لمن الواجب: المحافظة على ما
ستفاض عن أمانيها، كخصال الفطرة، ومساك الحج، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لقوا
على مشاعرهم، فإنكم على أثرت من إرث أبيكم إبراهيم"

ومنها: الاصطلاح على حال ليتحقق به الرقي لعائيتهم وخاشعهم، كزول مى، والمييت
بغير دلفة، فإنه لو لم يسطلح على مثل هذا لفت عليهم، ولو لم يسجل عليهم لم تجتمع
كلمتهم عليه، مع كثرتهم وانتشارهم.

ومنها: الأعمال التي تضمن بأن صاحبها مؤخذ، تابع للحق، مبدئ بالملة الحنيفة، شاكر لله
على أنعم على أوافى هذه الملة، كالسعي بين الصفا والمروة.

ومنها: أن أهل الجاهلية كانوا ينجسون، وكان الحج أصل دينهم، ولكنهم غلطوا:

[١] أعمالاً ما هي مألوفة عن إبراهيم عليه السلام، ونما هي اختلاق منهم، وفيها إشر لا يغير
الله، كعظيم إساف، ونائلة، وكالإهلال لعنة الطاغية، وكفهم في النية: "لا شريك لك، إلا
شريكاً هو لك" ومن حق هذه الأعمال أن يهيى عنها، ويؤخذ هي ذلك.

[٢] وأعمالاً تنحللها فخر، وعجبا، كقول خمس: "نحن نقضاً الله، فلا محرج من حرم
الله!" فنزل: ﴿لَمْ يَلْبِسُوا مِنْ خَيْتِ أَقْبَاسِ النَّاسِ﴾ وكذكورهم أثناء هم أيام مى، فنزل:
﴿فَاذْكُرُوا، اللَّهُ كَذَكَرَ كِمِ آيَاءِ كِمِ أَوْشَدَ ذَكَرًا﴾

ولما استشعر الأنصار هذا الأصل تحرّجوا في السعي بين الصفا والمروة، حتى نزل: ﴿وَإِذْ

الضغاة والرموزة من شعائر الله

ومنها: أنهم كانوا ابتدعوا قياسات فاسدة، هي من باب التعمق في الدين، ولها حرج لنفسهم، ومن حقها: أن تُنسخ وتُفجر، كقولهم: "يجتنب الممرح دخول البيت من أبوابها" وكانوا يصيرون من ظهورها، ظناً منهم: أن الدخول من الباب ارتقاف ينافي هيئة الإحرام، فنزل: ﴿وَيَسِّرْ لَكَ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ من ظهورها، وكسروا همهم الشعارة في موسم الحج، ظناً منهم: أنها تُجلب بإصلاح العمل لله، فنزل: ﴿وَلَا تَجْنَحْ عَلَيْهِمْ أَنْ تَتَقُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ وكاستجابهم أن يحجوا بلا زاد، ويقولوا: "نحن المعركلون" وكانوا يضيئون على الناس ويعتمدون، فنزل: ﴿وَتَزَوَّدُوا إِذَا خَبِرَ الزَّادَ النَّفَرُ﴾ وكقولهم: "من أفجر الفجور العمرة في أيام الحج" وقولهم: "إذا السليخ صفوا، وبرأ المنبر، وغفا الأثر: حُتبت العمرة لغير اعتمر" وفي ذلك حرج للأخاف، حيث يحتاجون إلى تجديد السفر للعمرة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن يخرجوا من الإحرام بعمرة، ويحجوا بعد ذلك، وشُد الأمر في ذلك، بُنَّكَلهم على عاداتهم، وما زَكُوا في قلوبهم.

ترجمہ: حج کے تمام ابواب سے تعین رکھنے والی یعنی اصولی باتیں: حج میں چند قسمیں ملحوظ رکھنی ہیں: ان میں سے (پہلی صممت): بیت اللہ کی تعظیم ہے۔ پس ہر ایک بیت اللہ شعائرِ نبویہ میں سے ہے۔ اور بیت اللہ کی تعظیم اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم ہے۔۔۔۔۔ اور ان میں سے (دوسری صممت): اور پار کی حاضری کے معنی (مقصود) کو ثابت کرتا ہے۔ پس ہر ایک برہنہ امت کے لئے ایک اور اجتماع ہوتا ہے، جس میں دور کے اور قریب کے لوگ یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ تاکہ اس اجتماع میں ان کے بعض بھل کو پہچانیں۔ اور دولت کے ادا کام کو حاصل کریں۔ اور امت کے شعائر کی تعظیم بجالائیں۔ اور حج مسلمانوں کی دوبار خداوندی میں حاضری ہے۔ اور ان کے وہد بہ کا ظہور ہے۔ اور ان کے لشکروں کا اکٹھا ہونا ہے (لشکروں سے مراد مسلمان ہیں۔ کیونکہ ہر مسلمان فوجی ہوتا ہے یا ہونے چاہئے) اور ان کی امت کی رخصتہ شان ہے۔ "اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کا مرقع اور امن کی جگہ بنایا"۔۔۔۔۔ اور ان میں سے (تیسری صممت): بھلائی ہے اس کی، جس کے لوگ وارث ہونے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام سے۔ پس ہر ایک دو دونوں امتِ علیی کے جیشوا ہیں۔ اور عربوں کے لئے مت حشری کا راستہ کھولنے والے ہیں۔ اور نبی ﷺ مبعوث کئے گئے ہیں تاکہ آپ کے ذریعہ امتِ حشری ظاہر ہو۔ اور آپ کے ذریعہ اس کا آوازہ باند ہو۔ اور وہ امتِ پاک کا ارشاد ہے: "اپنے باپ ابراہیم کی امت کو" (پھیلاؤ) جس ضرورتی باتوں میں سے ہے: ان چیزوں کی نگہداشت کرنا جو شہرت کے ساتھ مقبول ہیں۔ مت کے دونوں جیشواؤں سے۔ جیسے فطرت کی باتیں اور حج

کے ارکان۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "اپنی عیالوں پر وقوف کرو۔ جس چنگ تھامنے پاپ ابراہیم کی میراث سے ایک میراث (منابت) پر ہو۔ اور ان میں سے (جو مٹی مصلحت) کسی حالت پر ادا کی کرتا ہے۔ تاکہ متحقق ہو اس ادا کی ذریعہ ان کے عوام و خواص کے لئے نرمی۔ جیسے مٹی میں اترا اور مرد لڑکی میں رات گزارا۔ پس چنگ نشان یہ ہے کہ اگر تمہاری بات پر اتفاق نہیں کیا جائے گا تو لوگوں پر دشواری ہوگی۔ اور اگر اس کی سخت تاکید نہ کی گئی تو ان کی کثرت کی وجہ سے اور ان کے انتشار کی وجہ سے ان کی بات اس پر مستحق نہیں ہوگی۔ اور ان میں سے (پانچویں مصلحت) کہ اعمال میں جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان اعمال کو باجماع دینے والا خدا پرست و زمین حق کی پیروی کرنے والا ملت مصلیٰ کو دینے والے والا، اللہ کا شکر بجالانے والا ہے ان عیالوں پر جو اللہ نے ان کی ہیں اس ملت کے لوگوں پر۔ جیسے صفا و مردہ کے درمیان سعی۔ اور ان میں سے (چھٹی مصلحت) یہ بات ہے کہ جاہلیت کے لوگ حج کیا کرتے تھے۔ اور حج ان کے دین کی اصل تھی۔ مگر انھوں نے زلاطاریہ (۱۰) ایسے اعمال کو جو ابراہیم علیہ السلام سے منقول نہیں تھے۔ وہ ان کا تھیں افتراء تھے۔ اور ان میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتا تھا۔ جیسے اسراف و دانہ کی تقسیم اور مناسبت بت کے لئے احرام باندھنا۔ اور جیسے ان کا کعبہ میں کہنا کہ: "تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو تیری ملک ہے" اور ان اعمال کے حق میں سے ہے کہ ان سے روکا جائے اور تاکید کی جائے اس مصلحت کی۔ (۱۱) اور ایسے اعمال کو جو دین بظاہر تھا انھوں نے نفی اور غرور کے طور پر۔ جیسے قریش کا قول: "ہم اللہ کے گھر کے بہتر ہیں، ابلیس ہم حرم الہی سے باہر نہیں نکلیں گے" ایسے نازی ہوا: "میرے تو کوئی جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں"۔ اور جیسے ان کا اپنے اسلاف کا تذکرہ کرنا: مثلاً کے دلوں میں۔ ابلیس نازی ہوا: "تو یاد کرو اللہ کو جس طرح تم اپنے اسلاف کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو"۔ (۱۲) اور جب انصار نے اس اصل کو یعنی خود مراد باقوں کے دین بتانے کو مصلحت خاص بنالیا (اور انھوں نے مناسبت کے لئے احرام باندھنا شروع کر دیا) تو انھوں نے صفا و مردہ کے درمیان سعی میں مٹی محسوس کی۔ یہی تک کہ نازل ہوا: "چنگ صفا و مردہ و اللہ کے دین کی امتیازی علامتوں میں سے ہیں۔ اور ان میں سے (ساتویں مصلحت) یہ ہے کہ ایسا ہو کہ تھے انھوں نے ذمہ خیالات، جو دین میں غلو کے قبیل سے تھے۔ اور ان میں لوگوں کے لئے پریشانی تھی۔ اور ان کے حق سے ہے کہ وہ مسنونہ کر دیئے جائیں اور چھوڑ دیئے جائیں، جیسے (۱۳) ان کا قول: "محرم بننے گھر میں جانے سے ان کے دروازوں سے" اور وہ دیکھ کر میرا خدا کرتے تھے گھروں کی پشت سے۔ اپنی طرف سے لگان کرتے ہوئے کہ دروازے سے داخل ہونا ایسا ناکہ و اٹھانا ہے جو حالت احرام کے خلاف ہے۔ پس نازل ہوا: "اور نیکی نہیں ہے کہ آدم گھروں میں ان کی پشت سے" (۱۴) اور جیسے ان کا ناپسند کرنا تجارت کو موم خرچ میں۔ اپنی طرف سے لگان کرتے ہوئے کہ تجارت غلط و ناجائز ہے اللہ کے لئے عمل و خالص کرنے میں۔ پس نازل ہوا: "تم پر کچھ ممنوع نہیں کہ تم اپنے پروردگار سے روزی چاہو" (۱۵) اور جیسے ان کا اس بات کو پسند کرنا کہ وہ بغیر رش کے حج کریں اور کہیں کہ:

"ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں" اور وہ بھی کیا کرتے تھے لوگوں پر اور زیادتی کیا کرتے تھے۔ پس نازل ہوا: "اور تو مشرکوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی ہے ان کا قائل" سخت ترین گناہوں میں سے ہے۔ ایمان غی میں عمرہ کرنا اور ان کا قول: "جب مضر کا مہینہ ختم ہو گیا اور ذی الحجہ کے مہینہ میں ہو گئے اور شہادتِ داومت ملے تو عمرہ حلال ہے اس کے لئے جو عمرہ کرنا چاہتا ہے" اور اس میں بھی تھی ہے درودِ روز کے باشندوں کے لئے، یا اس طور کہ کھانا کھا کر کھانے کے لئے سفر کرنے کی طرف عمرہ کے لئے۔ پس حکم دیا ان کو نبی ﷺ نے حجۃ الوداع میں کہ وہ احرام سے نکلیں عمرہ کے افعال کر کے۔ اور حج کریں وہ اس کے بعد۔ اور بھی برائی آپ ﷺ نے اس سلسلہ میں وہ اعمال کی عبرت ناک سزا دے رہے ہیں آپ ﷺ ان کو ان کی عادت کے خلاف کر کے اور اس بات کے خلاف عمل کر کے جو ان کے دلوں میں پہنچی ہوئی تھی۔

لغات: غرضۃً: چٹھی، مور بار میں حاضری، عرض (ض) الشی: ظاہر و نمایاں ہونا، سامنے آنا۔ پیش آنا۔ نواز د القصود الی المسکان: آپ کے بعد عمرہ سے آنا۔ ... خمس حج ہے الا خمس کی: دین یا جنگ میں سخت۔ یہ قریش کا لقب تھا۔ ... فطناً مکتاً: مکہ کے کوہ کے پہلے کے باشندے فطناً بالمکان: اقامت کرنا، ٹھہرنا۔ ... استنصر شہار بایا: خاص علمت بنائی۔ ... نکل و نکل: عبرت کر سزا دینا، یعنی ایک سزا دینا جس سے دوسروں کو بھی سبق حاصل ہو۔

تصحیح: تصحیف یہاں تمام نسخوں میں تھی کہ خطوط کراچی میں بھی رام کے بغیر تصحیف ہے۔ صرف خطوط برلین میں تصحیف ہے اور وہی ان شاء اللہ صحیح ہے اور یہاں تمام مطبوعہ اور خطوط نسخوں میں ضمیر مؤنث کے ساتھ ہے۔ مگر یہ ضمیر مذکر کے ساتھ ہونا چاہئے، کیونکہ اس کا مریع الاصطلاح ہے، جو مصدر ہے۔ ... و اسماہی اختلاقی متہم مطبوعہ میں اختلاف ہے۔ یہ بھی مطبوعہ صدیقی اور خطوط سے کی ہے۔

ایک ہی مرتبہ حج فرض ہونے کی وجہ

حدیث — میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خطاب عام فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا: "کوئی تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا حج کرنا" ایہ صاحب نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ ﷺ نے سکوت فرمایا۔ سائل نے یہی بات تین بار عرض کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "مگر میں" ہاں" کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا لازم ہو جاتا۔ اور وہ تمہاری استطاعت سے باہر تھا" (مسند احمد ۱۵۰۵)

تشریح: زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہونے کی وجہ یہ ہے جو صاحب استطاعت ہی پر حج فرض ہونے کی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حج کی فرضیت سورۃ آل عمران آیت ۹۷ سے ہے۔ ارشاد پاک ہے: ﴿وَذَلَّلْهُ عَلَى النَّاسِ حُجُّهُ﴾ الیبت من استطاع الیہ فلیہا۔ ترجمہ: اور اللہ کے لئے لوگوں کے لئے حج کرنا لازم ہے۔ اس پر جو بیت

اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس آیت میں حج کی فرضیت استطاعت کی قید کے ساتھ ہے۔ اسی سے نبی ﷺ نے سفر میں ایک ہی مرتبہ حج کی فرضیت مستطیع کی ہے۔ حدیث کا یہ جملہ ”اور وہ تمہاری استطاعت سے باہر تھا“ اس طرف مشیر ہے۔ یعنی جس طرح دنیا کا ہر مسلمان بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کچھ ہی لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اس لئے صاحب استطاعت ہی پر حج فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح عام لوگ ہر سال حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ معذروے چند ہی ہر سال حج کر سکتے ہیں۔ مگر وہ اپنے تھوڑے ہیں کہ تخریج میں ان کا لی ٹائٹل کیا گیا۔ اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض کیا گیا (یہ مضمون شارح کا اضافہ ہے)

امت کا اشتیاق اور نبی کی طلب بھی نزول حکم کا سبب ہے

اور آپ ﷺ کا یہ ارشاد کہ ”اگر میں زبان کبھ نہ تو ہر سال حج کرنا لازم ہو جاتا“ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرائع میں بعض مخصوص احکام اس وقت نازل ہوتے ہیں جب امت کی طرف سے اشتیاق پایا جاتا ہے۔ پھر نبی کی طرف سے عزیمت (پختہ ارادہ) اور طلب پائی جاتی ہے تو وہ حکم نازل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں مذکور واقعہ میں سائل کا بار بار سوال کرنا کہ ”کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟“ اور گھنٹہ کا خاموش رہنا امت کے اشتیاق کی علامت کی جاتا ہے۔ اب اگر نبی ﷺ بھی ”ہاں“ کہہ دیتے تو آپ کی طرف سے بھی عزیمت و طلب کا تحقق ہو جاتا۔ اور ہر سال حج کی فرضیت کا حکم نازل ہو جاتا۔ چنانچہ اسی حدیث کے آخر میں آپ نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ ”جب تک میں خود کسی معاملہ میں حکم نزول تم کچھ سے سوال نہ کرو“ اور یہی یہ جان فرمائی کہ ”پہلی امیں اسی لئے نیا ہوئیں کہ وہ اپنے نبیوں سے بکثرت سوالات کرتی تھیں، پھر ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرتی تھیں۔ لہذا جب میں تم کو کوئی حکم دوں تو جہاں تک تمہارے بس میں ہو اس کی تعمیل کرو۔ اور جب میں تم کو کسی چیز سے روک دوں تو اس کو چھوڑو“ — یہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عبارت کا دعایہ ہے۔

اب ان کی بات ٹھیک کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:

وہ امر جو خاص وقت کی تعمین کے ساتھ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اجماعی شریعت میں نزول دئی کا سبب بنا ہے۔ وہ امت کی اس وحی کی طرف توجہ ہے۔ اور امت کے علوم کا اور ان کی خصوصی توجہات کا پسندیدگی اور قبولیت کے ساتھ اس وحی کا استقبال کرنا ہے۔ اسی کا وہ اپر امت کے اشتیاق سے تعبیر کیا ہے۔ اور لوگ اتنی بات جانتے تھے۔ ان میں یہ بات مشہور تھی اور لوگوں نے اس کو باتوں یا خبر یا تھا چنانچہ وہ ضروری مسائل اور یافت کیا کرتے تھے۔ کیونکہ قرآن میں حکم دیا گیا تھا کہ جو باتیں تم نہیں جانتے وہ علی علم سے پوچھو۔ اسی لئے یہ سوال کیا گیا تھا کہ ”ہر سال حج کرنا ضروری ہے یا ایک مرتبہ کرنا کافی ہے؟“ پھر نزول وحی کا سبب نبی کی طلب اور اس کا پختہ ارادہ ہے (یہ بات لوگ نہیں جانتے تھے) پس جب یہ دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں تو اس طلب کے موافق وحی ضرور اترتی ہے (ترتیب کا معاملہ اسی قبیل سے ہے

لوگوں کے اشتیاق کا عالم یہ تھا کہ تیسرے دن مسجد میں جل دھڑے کی جگہ نہیں رہی تھی۔ جس امر نبی ﷺ بھی پابندی سے تراویح کی نماز جماعت سے چھوڑ دیتے تھے تو یہ عزیمت اور طلب فعلی ہوئی اور تراویح کی فرضیت کا حکم نازل ہو جاتا اس لئے آپ ﷺ نے توقف فرمایا۔

اور یہ مضمون بحث ۶ باب ۴ میں بیان کیا گیا ہے کہ نزول شریعت میں امت کے علوم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی جو بھی کتاب نازل ہوئی ہے وہ نبی کی قوم کی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس طرح نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ اور جو نبی علم یا دلیل اتاری گئی ہے وہ قابل فہم ہی اتاری گئی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت وہی کا مدد و خلف و میراثی پر ہے۔ اور خلف و میراثی کی بات یہی ہے کہ جو جواب مخالفین کے لئے اطمینان بخش ہو دینی دیا جائے اسی طرح جس حکم کے وہ خواہش مند ہوں وہ ضرور نازل کیا جائے۔

[۱] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لَقَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَخُذُوا!"
فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ. حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ: "لَوْ كُنْتُ نَعِمَ لَوَجِبَتْ
وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ."

أَقُولُ سُرَّةً: إِنَّ الْأَمْرَ الَّذِي يُعَدُّ نَزُولٍ وَحْيِ اللَّهِ بِتَوْقِيتٍ عَامٍ هُوَ إِقْبَالُ الْقَوْمِ عَلَى ذَلِكَ.
وَنَسْتَقْسِي عَنْهُمْ وَهُمْ يَجِيبُونَهُ بِالْقَبُولِ. وَكَهَذَا ذَلِكَ الْقَدَرُ هُوَ الَّذِي اشتهر بِهِمْ. وَتَدَاوَلُوهُ: ثُمَّ
عَزِيمَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَطَلَبُهُ مِنَ اللَّهِ، فَإِذَا اجْتَمَعُوا لَا بُدَّ أَنْ يَنْزِلَ الْوَحْيُ عَلَى حَسَبِ
وَلَكِنْ عَسْرَةً بِأَنَّ اللَّهَ مَا أَنْزَلَ كِتَابًا إِلَّا بِلِسَانٍ قَرْمِهِ، وَبِمَا يَفْهَمُونَهُ، وَلَا أَتَى عَلَيْهِمْ حَكْمًا
وَلَا دَلِيلًا إِلَّا مَعَهُ هُوَ قَرِيبٌ مِنْ فَيْهَمِهِمْ. كَيْفَ، وَهَذَا الْوَحْيُ اللَّطْفُ، وَإِنَّمَا اللَّطْفُ اخْتِيارُ أَقْرَبِ
مَا يُمْكِنُ هُنَاكَ لِلْإِجَابَةِ.

ترجمہ: (۱) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں کہتا ہوں: اس کا معنی "ہاں" کہنے پر ہر سال حج فرض ہونے کا ارادہ ہے کہ وہ اس کو جو کہ تیار کرنا ہے وحی کے نزول کو خاص وقت کی تعیین کے ساتھ دو قوم کا متوجہ ہونا ہے اس وحی کی طرف۔ اور قوم کے غم اور ان کی خصوصی توجہات کا قبولیت کے ساتھ استقبال کرنا ہے اس وحی کا۔ اور اسی مقدار کا ہونا ہی وہ تھا جو لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا تھا، اور اس کو لوگوں نے دست پر دست لیا تھا۔ پھر نبی ﷺ کا پستادہ اور آپ کی اللہ سے طلب ہے۔ جس حسب دونوں باتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو ضروری ہے کہ اس طلب کے موافق وحی اترے۔

اور آپ کے لئے سچی ہے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں اتاری مگر نبی کی قوم کی زبان میں۔ اور اس طرح (اتاری ہے) کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ اور نہیں ڈالا ان پر کوئی حکم اور نہ کوئی دلیل مگر ان احکام و دلائل میں سے جو

ان کے انہام سے قریب تھے۔ کیسے؟ (اس کے خلاف ہو سکتا ہے) دراصل ایک وحی کا ہمارا مہربانی پر ہے۔ اور مہربانی صرف اس چیز کو اختیار کرنا ہے جو کہ دوزیادہ نزدیک ہے اس چیز سے جو ہاں جواب دینے کے لئے ممکن ہے یعنی بس سے جواب دیا جاسکتا ہے۔

اختلاف اعتبار سے فضیلت مختلف ہوتی ہے

(دو حدیثوں میں رفع تعارض)

حدیث — رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا گیا: کونسا عمل افضل ہے؟ فرمایا: "اللہ پر ایمان لانا" پوچھا گیا: پھر کونسا؟ فرمایا: "رام خدا میں جہاد کرنا" پوچھا گیا: پھر کونسا؟ فرمایا: "مقبول حج" (مسکوٰۃ حدیث ۱۵۰۶) دوسری روایت: میں ہے کہ: "کہا میں تم کو تہذیبوں کے اعمال میں سے بہتر تمہارے شہنشاہ کے نزدیک پاکیزہ تر، تمہارے درجوں کو بہت بلند کرنے والا، رام خدا میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر اور تمہارے لئے اس جہاد سے بھی بہتر جس میں تم اپنے دشمنوں سے بھڑوا کر تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں؟" صحابہ نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ فرمایا: "و اللہ کا ذکر ہے" (مسکوٰۃ حدیث ۲۶۹ باب ذکر اللہ عزوجل والنظر الیہ)

تشریح: ان روایات میں تعارض ہے۔ پہلی روایت میں افضل اعمال ایمان کو قرار دے رہے ہیں اور دوسری میں ذکر اللہ کو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اعتبار کے اختلاف سے فضیلت مختلف ہوتی ہے۔ پہلی روایت میں اس اعتبار سے اعمال میں تامل کا بیان ہے کہ دین کی شان بلند کرنے والے اور شعائر اللہ کو تاج کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ اور ان کی درجہ بندی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے ایمان میں ولی شہر اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا ہے۔ اسی سے دین کا آوازہ بلند ہوتا ہے اور دنیا میں دین کا پھیلا ہے اور رسول کا جو شعائر اللہ میں سے ہیں غلبہ تم ہوتا ہے۔ پھر اس مقصد کی تکمیل میں ایمان کے بعد جہاد اور حج ہی کا نمبر ہے۔ اور دوسری روایت میں تہذیب نفس یعنی خود کو سنوارنے کے اعتبار سے افضل اعمال کا بیان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔

[۶] وقیل: ای الأعمال افضل؟ قال: "ایمان بالله ورسوله" قيل: ثم ماذا؟ قال: "المجاهدة في سبيل الله" قيل: ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور" ولا اختلاف بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم في فضل الذكر: "الا أنبئكم بأفضل أعمالكم؟" لأن الفضل يختلف باختلاف الاعتبار، والمقصود ههنا بيان الفضل باعتبار تنويه دين الله، وظهور شعائر الله، وليس بهذا الاعتبار بعد الإيمان كالجهد والجهاد.

ترجمہ: (۲) پہلی روایت اور دوسری روایت کے درمیان کچھ اختلاف نہیں، اس لئے کہ فضیلت مختلف ہوتی ہے اعتبار کے اختلاف سے۔ اور مقصود یہاں یعنی پہلی روایت میں فضیلت کا بیان ہے اللہ کے دین کی شان بلند کرنے اور شہدائے اللہ کے نصب کے اعتبار سے۔ اور اس اعتبار سے ایمان کے بعد جہاد اور حج جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔
نوٹ: دوسری حدیث میں بخیر اعدائکم ہے۔ بلکہ اصل اعدائکم کی روایت میں نظر سے نہیں گذرا مگر مطلب ایک ہے۔

حج اور عمرہ کے کفارہ سینات اور دخولی جنت کا سبب ہونے کی وجہ

حدیث — (۱) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جس نے اللہ کے لئے حج کیا، اس نے اللہ سے شہدائی لے لی کہ وہ اس کی عمرہ اور عمرہ کا کام کیا اور وہ اس کو اس کا جیسا اس (ان) تھا سب اس کو اس کی ماں نے جتا تھا" (مشکوٰۃ حدیث ۷۷۷۷)
حدیث — (۲) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "ایک عمرہ دوسرے عمرے سے تنگ کفارہ ہے ان گناہوں کا جو درمیان میں ہوئے ہیں۔ اور حج مقبول کا جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں" (مشکوٰۃ حدیث ۷۷۷۸)
حدیث — (۳) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "حج اور عمرہ ہونے والے کو دو دنوں تک مکہ میں رکھنا اور عمرہ کی کثرت چونکہ اللہ کی رحمت کے درپے ہونے والے اعمال کی ایک کافی مقدار تھی اس لئے ان دونوں کے لئے مذکورہ ثواب ثابت کیا ہے۔ اور زلف و سونے بچے کی شراط اس لئے لگائی ہے کہ رحمت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہونا محض ہو۔ کیونکہ جو شخص اترام میں بیوی سے مذاق کرتا ہے یا کوئی اور گناہ کرتا ہے، اس سے رحمت الہی مزید بھیر لیتی ہے اور رحمت اس کے حق میں محض نہیں ہوتی، اس لئے وہ مذکورہ ثواب سے محروم رہتا ہے۔

[۳] قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَجَّ نَفْسَهُ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجِعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ"

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "الصَّوْمَةُ إِلَى الصَّوْمَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَعْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا

الْحَنَّةُ" وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "لَا يَأْتِيَنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ"

أَقُولُ: نَعْتَظِمُ شُعَائِرَ اللَّهِ وَالنَّحْوَضُ لِي لُجَّةَ رَحْمَةِ اللَّهِ بِكُفْرِ الذُّنُوبِ وَيُدْخِلُ الْحَنَّةَ، وَلِمَا

كان الحج المبرور، والمتابعة بين الحج والعمرة، والإكثار منها نصاً صالحاً لتعرض رحمة: البت لهما ذلك؛ وإنما شرط ترك الرقت والفسق ليحقق ذلك العوض، فإن من فعلهما أعرضت عنه الرحمة، ولم تكمل في حقه

ترجمہ واضح ہے۔ اور الاکثار میں تمام نفلوں میں واحد مونث کی ضمیر ہے۔ مگر ممکن ہے یہ تعجب ہو اور صحیح منہما ہو اور مراد حج و عمرہ ہوں۔ واللہ اعلم۔

رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۰۹) تفسیر: عمرہ چھوٹا حج ہے۔ کیونکہ حج میں دو باتیں جمع ہوتی ہیں: ایک: شعار اللہ کی تعظیم دوسری: لوگوں کا اجتماعی طور پر اللہ کی رحمت کے نزول کو طلب کرنا۔ اور عمرہ میں صرف پہلی بات پائی جاتی ہے، اس لئے اس کا درجہ حج سے کم ہوتا ہے۔ مگر رمضان کے عمرہ میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ رمضان میں نیکی کاروں کے انوار ایک دوسرے پر ملتے ہیں۔ اور روحانیت کا نزول ہوتا ہے (اور اسے نور رمضان میں عمرہ کے لئے حج کی طرح لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے) اس لئے رمضان کے عمرہ کو حج کے برابر گردانا گیا ہے۔

۱۱ [و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "إن عمرة فی رمضان تعدل حجة"]

أقول: مسوہ: ان الحج إنما یفضل العمرة بانه جامع بین تعظیم شعائر اللہ واجتماع الناس علی استئصال رحمة اللہ، دونها، والعمرة فی رمضان تفعل فعله، فإن رمضان وقت تعاضد اعضاء المحسنين، ونزول الوحي وحانية.

ترجمہ: (۱۱) میں کہتا ہوں: اس کی یعنی برابر ہانے کی وجہ یہ ہے کہ حج کو عمرہ پر اس لئے برتری حاصل ہے کہ وہ جامع ہے شعار اللہ کی تعظیم اور اللہ کی رحمت کا نزول طلب کرنے کے لئے لوگوں کے اکٹھا ہونے کے درمیان نہ کہ عمرہ یعنی عمرہ میں یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہوتیں، صرف شعار اللہ کی تعظیم پائی جاتی ہے۔ اور رمضان کا عمرہ وحی کا کام کرتا ہے جو حج کرتا ہے۔ پس بیشک رمضان نیکی کاروں کے انوار کے ایک دوسرے پر چلنے کا اور روحانیت کے نزول کا وقت ہے۔

استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لئے ایک خاص وعید کا راز

حدیث — میں ہے کہ: ”جس کے پاس سفر حج کا خرچ ہو اور ایسی سواری بھی ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچائے
مگر وہ حج نہ کرے تو اس کے حق میں کچھ فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر یا عیسائی ہو کر مرے۔ اور اس کی یہودیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا
ارشاد ہے ”اللہ کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا قصد کرنا لازم ہے دن پر جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں اور جس
نے انکار کیا تو“ (جن سے کہ اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہیں) (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۲)

تشریح — حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والا مایلت سے خارج ہے۔ کیونکہ حج
اسلام کا ایک رکن ہے۔ اور اہل اسلام میں سے کسی بھی رکن کا چھوڑنا گنہگار ہے۔ حدیث میں ہے: ”مَنْ
تَرَكَ الصَّلَاةَ مَعْصُومًا فَقَدْ كَفَّرَ“ (جو شخص نماز کو چھوڑ دے گا تو کفر کرے گا) نیز شرعی نذر کے نماز نہیں پڑھتا اس نے یقیناً دین اسلام کا انکار کر دیا۔
اور اس حدیث میں حج نہ کرنے والوں کو یہود و نصاریٰ کے ساتھ تشبیہ کی گئی ہے۔ اور سورۃ المائدہ آیت ۳۱ میں نماز
چھوڑنے والوں کو مشرکین کے ساتھ تشبیہ کی گئی ہے ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (ان کی وجہ یہ
ہے کہ یہود و نصاریٰ نماز پڑھتے تھے اور حج نہیں کرتے تھے اور مشرکین عرب حج کرتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس
لئے حج نہ کرنا یہود و نصاریٰ کا وہ نذر اور نماز نہ پڑھنا مشرکوں کا فعل قرار دیا گیا ہے۔

[۵] وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَنْ مَلَأَ زَادًا وَرَاحِلَةً فَلَفَّهٖ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ، ثُمَّ بَخَعَ،
فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا“

أَقُولُ: تَرَكَ رُكْنَ مِنَ الرُّكُودِ الْإِسْلَامِ يُنْذَبُ بِالسَّحَرِجِ عَنِ الْمَلَّةِ، وَإِمَّا شُكَّ عَارَكَ الْحَجَّ
مَالِ يَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ، وَتَرَكَ الصَّلَاةَ دَلَّ عَلَىٰ مَشْرُكَ. لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ يَصَلُّونَ وَلَا يَحُجُّونَ،
وَمَشْرُكُو الْعَرَبِ يَحُجُّونَ وَلَا يَصَلُّونَ.

ترجمہ: (۵) اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ... میں کہتا ہوں: اسلام کے ارکان میں سے کسی بھی رکن کا
چھوڑنا امت سے خروج کے ساتھ تشبیہ دیا جاتا ہے۔ اور حج نہ کرنے والا یہودی اور عیسائی کے ساتھ اور نماز نہ پڑھنے والا
مشرک کے ساتھ اسی لئے تشبیہ دیا گیا ہے کہ یہود و نصاریٰ نماز پڑھتے ہیں، اور حج نہیں کرتے تھے، عرب کے مشرکین
حج کرتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔

حج کے پانچ مسائل اور ان کی حکمتیں

حدیث — میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ حاکم کی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

﴿أَشَدُّ رُكْنَ مِنَ الرُّكُودِ الْإِسْلَامِ﴾

”وہ سرخارا آٹھ اور پرائے ہال ہوتا ہے اور اس کے دہانے سے پینے اور میل کی بوتلی ہے“ — پھر ایک اور شخص انھما اور اس نے پوچھا کہ (ان کا رنج کے بعد) کوئی چیزیں حج میں بہت شائبہ رکھتی ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور قربانی کرنا“ — پھر ایک اور شخص انھما اور اس نے دریافت کیا کہ کلام اللہ میں جو حج کی آیت میں: ﴿لَعَلَّكُمْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سُبُكًا﴾ (یہ آیت تسبیح سے کیا مراد ہے؟) آپ نے فرمایا: ”توش اور سواری مراد ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۴)

حدیث — حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے بڑے بہت بڑے ہو چکے ہیں۔ حج کی طاقت رکھتے ہیں مگر عمر کی اور تندرستی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا: ”اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۵)

تفسیر: ان احادیث میں درج ذیل پانچ مسائل ہیں۔

پہلا مسئلہ — حاجی کی شان کیا ہونی چاہئے؟ — حاجی کو چاہئے کہ وہ اپنی ذات کو اللہ کے سامنے ذلیل کرے۔
 ذریعہ درج ذیل ترک کرے اور احرام کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اگرچہ سر پر گندہ ہو جائے اور جسم سے بو آنے لگے۔
 دوسرا مسئلہ — بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے کی حکمت — حج میں مصطلحت ملحوظ ہیں ان میں سے ایک مصطلحت اللہ کا بول بالا کرنا ہے۔ اور زور سے تلبیہ پڑھنا اس مقصد کی تکمیل کرتا ہے۔ اس لئے اس کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔
 تیسرا مسئلہ — حج میں قربانی کی اہمیت کی وجہ — حج میں دوسری مصطلحت یہ ملحوظ رکھی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخت کی بھوائی ہو۔ اور ان پر اللہ نے جو انعام نیا ہے اس کی یاد تازہ کی جائے۔ حج میں ہدی ذبح کرنے کی فضیلت اس مقصد کی تکمیل کے لئے ہے۔

چوتھا مسئلہ — حج کی فرضیت میں زور اور احرام کی شرائط کیوں ہے؟ — یہ شرط اس لئے ہے کہ حج کی ادائیگی میں سہولت ہو۔ کیونکہ حج بھی نہ مشقت عبادت میں آسانی کا لحاظ رکھنا ہے حد ضروری ہے۔
 پانچواں مسئلہ — حج بدل کی حکمت — پہلے جتنا ترک بیان میں، اور میت کی طرف سے روزہ رکھنے کے بیان میں جو حکمت بیان کی گئی ہے اسی حج بدل میں بھی سمجھ لیا جائے۔

[۱] قبیل: ما الحاج؟ قال: ”التبُّعُ النَّفْلُ“ قبل: ائى الحج افضل؟ قال: ”الْفَجُّ وَالْمَنْجُ“ قبل: ما السبيل؟ قال: ”زاد وراحلة“
 اقول: الحاج من شانه ان يذل نفسه لله، والمصلحة المبررة هي الحج بإعلاء كلمة الله، وموافقة إبراهيم عليه السلام، وتذكُّر نعمة الله عليه؛ ووقت السبيل بالزاد والراحلة؛ إذ بهما يتحقق التمسُّر الواجب رعايته في أمثال الحج من الطاعات الشاقة؛ وقد ذكرنا في صلاة الحجازة والصوم عن الموت ما إذا عطف على الحج عن الغير: العطف.

ترجمہ: (۱) شاہد! حج کیا ہے؟ جواب: ”تبُّعُ النَّفْلُ“ قبل: ائى الحج افضل؟ جواب: ”الْفَجُّ وَالْمَنْجُ“ قبل: ما السبيل؟ جواب: ”زاد وراحلة“

آئی ہے اس کو کر کے بغیر اس کی حکمت دیوان کی ہے) میں کہتا ہوں، حلقہ کی شان سے یہ بات ہے کہ وہ اپنی ذلت کو اللہ کے لئے وکیل کرے۔ اور وہ صحت جو حج میں ٹھوکر بھی مٹی ہے، وہ اللہ کے بول کو بالاد کرنا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی، عموماً کرتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی نعمت کو یاد کرتا ہے (اس میں دوسرے اور تیسرے مسئلہ کی بحثیں ایک ساتھ بیان کر دی ہیں)۔ اور سبیل کی فراور دہ سے یقین اس لئے مٹی ہے کہ ان دونوں کے ذریعہ وہ آسانی تحقق ہوتی ہے جس کی رعایت حج میں نہ مشقت عبادت میں ضروری ہے۔ اور تحقیق و فکر کی ہے ہم نے نماز جہاد اور میت کی طرف سے روزہ رکھنے کے جان میں وہ میت کا اگر اس کو دوسرے کی طرف سے حج کرنے پر موڑا جائے تو وہ فرما جائے۔

باب — ۲۲

حج و عمرہ کے ارکان و افعال کا بیان

مساجد و مآئین اور تمام مسلمانوں سے شہرت کے ساتھ یہ بات مروی ہے کہ مناسک چار ہیں: تہنجام، خیر، عمرہ و حج
تہنجام یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنا اور حج قرآن یعنی ایک ہی تہنجام حج و عمرہ کرنا۔ تفصیل درج ذیل ہے:

① حج کرنے کا طریقہ — حج کرنے کے دو طریقے ہیں: ایک: مکہ کے باشندوں کے لئے: خواہ وہ مکہ کے اصل باشندہ ہوں یا حج جمعہ کی نیت سے باہر سے آئے ہوں، اور عمرہ کا احرام بکھول کر مکہ ہی میں مقیم ہو گئے ہوں۔ دوسرا: آفاقی کے لئے: یعنی میقات سے باہر رہنے والوں کے لئے حج کرنے کا طریقہ۔

مکہ سے حج کرنے کا طریقہ: یہ ہے کہ وہ مکہ ہی سے احرام باندھے، خواہ مہر میں سے یا نہ سے یا مسجد حرام میں جا کر باندھے۔ اور احرام میں ان امور سے اجتناب کرے: (۱) جماع اور اس کے اسباب (بوس و کتھا) سے (۲) سر منڈوانے سے (۳) ناخن ترشوانے سے (۴) سٹا ہوا کپڑا پہننے سے (۵) سر ڈھانکنے سے (۶) خوشبو لگانے سے (۷) شکار کرنے سے (۸) اور دھڑلے سے نزدیکی نکال کرنے سے۔ یہ آٹھ باتیں ممنوعات احرام کہلاتی ہیں۔ اور ہر احرام میں ممنوع چیز ہے۔ پھر آنحضرتؐ اپنی انجھ کو مٹی میں پھینچ جائے اور وہاں خیر سے ۷۰ لہجہ کی بھر تک پانچ نمازیں ادا کرے۔ پھر ۷۰ لہجہ کی صبح کو وہاں سے عرفات کے لئے جائے۔ مٹی کا یہ قیام ضروری نہیں۔ سنت ہے۔ پس اگر کوئی مکہ سے ۷۰ لہجہ کو سپہ حاعرقات میں چلا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ اور میدانِ عرفہ میں یومِ عرفہ کی شام تک رہے۔ پھر وہاں سے غروبِ آفتاب کے بعد ۷۰ لے اور مزدلفہ میں سات گزہ رہے۔ اور فجر کی نماز کے بعد قوفِ مزدلفہ کرے۔ پھر وہاں سے طلوعِ آفتاب سے چبیس مٹی کے لئے روانہ ہو جائے۔ مٹی میں پھینچ کر جرہِ عشقہ کی دبی کرے۔ پھر قربانی ساتھ ہو تو اس کو ذبح کرے۔ یہ قربانی (منفرد کے لئے) سنت ہے۔ پھر احرام کھولے خواہ سر منڈوائے یا نہ ترشوائے۔ پھر مٹی کے دانوں میں (۱۰-۱۲ ذری انجھ میں) طواف

زیارت کرے اور اس کے بعد صاف روہ کے درمیان سعی کرے (اور اگر کسی نے حج کا احرام باندھ کر نفل طواف کیا ہے۔ اور اس کے بعد سعی کر لی ہے تو اب طواف زیارت کے بعد سعی نہ کرے۔ بلکہ سعی میں قیام کرے اور دورانِ حیثوں جہرات کی دہائی کرے۔ ۱۴ کی دہائی کے بعد حج مکمل ہو گیا۔ پھر اگر کسی نے آٹھ اس پر طواف دیا ہے۔ اور اتفاقاً سے یہ تو ایسا ہی طواف (واجب کرے)۔

اتفاقاً سے حج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حیثیت سے حج کا احرام باندھے۔ پھر اگر سیدھا عرفہ میں چلا جائے تو اس پر طواف قدم نہیں۔ اور اگر توفیق عرفہ سے پہلے مکہ میں داخل ہو تو طواف قدم کرے۔ یہ طواف سنت ہے اور اس میں رمل کرے اور اس کے بعد صاف روہ کے درمیان سعی کر لے۔ مگر سعی اسی وقت واجب نہیں۔ اس کو متوجہ بھی کر سکتا ہے یعنی طواف زیارت کے بعد بھی سعی کر سکتا ہے۔ پھر کثرتِ احرام میں رہے یہاں تک کہ توفیق عرفہ کرے اور وہ اذی الحج کوئی کرے اور سر مزد و کار یا بالی تر شاوا کر احرام مکمل ہو۔ اس کے بعد طواف زیارت کرے۔ اور اس میں رمل اور اس کے بعد سعی نہ کرے (لیکن اگر حوائج قدم کے بعد سعی نہیں کی تو طواف کے بعد بھی سعی کرے)

(۲) — عمرہ کرنے کا طریقہ — یہ ہے کہ اگر عمرہ کرنے والا احرام میں ہے تو رسمت باہر نکلے اور صحن سے عمرہ کی نہایت سے احرام باندھے۔ اور اگر اتفاقاً سے یعنی حیثیت کے باہر رہنے والا ہے تو حیثیت سے احرام باندھے، اور سعی ہے تو اپنے گھر سے یا حرم میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھے۔ پھر طواف اور سعی کرے اور احرام مکمل ہو یعنی سر منڈا دے یا بالی تر شاوا دے۔ عمرہ مکمل ہو گیا۔

(۳) — حج تمتع کا طریقہ — یہ ہے کہ اتفاقاً حج کے مہینوں میں یعنی شوال کا چاند نظر آنے کے بعد عمرہ کا احرام باندھے۔ پھر مکہ پہنچے اور اپنا عمرہ پورا کرے اور احرام مکمل ہو۔ پھر حلاں ہونے کی حالت میں مکہ میں مقیم رہے یعنی وطن نہ نولے۔ پھر اذی الحج کو کوئی سعی حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرے۔ تمتع پر قربانی واجب ہے۔ جو ہدیٰ یا بکری یا بکری یا بکری کرے۔

(۴) — حج قرآن کا طریقہ — یہ ہے کہ اتفاقاً حیثیت سے حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھے۔ پھر حنظل کے نزدیک۔ مکہ پہنچ کر پہلے طواف قدم کرے۔ یہ سنت ہے۔ پھر عمرہ کا طواف کرے اور اس کے بعد عمرہ کی سعی کرے۔ یہ افعال عمرہ ہیں۔ پھر احرام کی حالت میں مکہ میں مقیم رہے اور نفل طواف (غیر عبادات کرتے رہے پھر حج کرتے اور توفیق عرفہ کے بعد طواف زیارت کرے اور اس کے بعد حج کی سعی کرے۔ یہ حج کا طواف اور سعی ہیں۔ پس قارن پر احناف کے نزدیک دو طواف اور دو سعی لازم ہیں ایک: عمرہ کا طواف اور سعی دوسرا: حج کا طواف اور سعی۔

اور ائمہ خلافت کے نزدیک قارن نہ میں پہنچ کر صرف طواف قدم کرے۔ یہ سنت طواف ہے۔ پھر احرام کی حالت میں مقیم رہا ہے۔ یہاں تک کہ حج کے افعال سے فارغ ہو۔ وہ جو طواف زیارت کرے گا اور اس کے بعد سعی کرے گا وہی عمرہ اور حج دونوں کے لئے محسوب ہونگے۔ ائمہ خلافت کے نزدیک دونوں کے افعال میں تاخیر ہو جاتا ہے۔ قارن پر بھی قربانی واجب ہے۔ پس جو ہدیٰ یا بکری یا بکری کرے۔

طوافِ وِثاق، پھر جب حائضہ سے واپس لوٹنے کا ارادہ کرے تو طوافِ وِثاق کرے۔ یہ طرف واجب ہے۔
مگر جو موت والیسی کے وقت، بیماری سے بوس پر واجب نہیں۔ وہ حوافِ وِثاق کے بغیر بھی وِثاق لوٹ سکتی ہے۔
فائدہ: جو مکہ، سبکی یا شہدہ ہے، اسے حج کرتا ہے وِثاق جمع، اور قرآن نہیں کر سکتا۔ وہ صرف حج کرتے گا۔ اور اس
پر قربانی اور طوافِ وِثاق واجب نہیں۔
نوٹ: آگے پورے باب میں حج و عمرہ کے ارکان و افعال کی عکستیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کی تفسیر کے لئے یہ
مضمون بیان کیا گیا ہے۔

حُجَّةُ الْمَنَاسِكِ

اعلم أن المناسك — على ما استفاض من الصحابة، والتابعين، وسائر المسلمين — أربعة:
حج مفرد، وعمره مفرد، والتمتع، وقرآن
فالحج:

[۱] لحاضر مكة: أن يحرم منها، ويحصب في الإحرام الجماع ودواعيه، والحلق، وتقليم
الأظفار، وتلبيس الخبيط، وتغطية الرأس، والتطيب، والصفه. ويحصب التكاثر على قول. ثم
يخرج إلى عرفات، فيكون فيها عشية عرفة، ثم يرجع منها بعد غروب الشمس، ويبيت
بمسجد ذلقة، ويدفع منها قبل شروق الشمس، فيأتي منى، ويرمي العقبه الكبرى، ويهذي إن كان
معه، ويحلق أو يقصر، ثم يطوف للإفاضة في أيام منى، ويسعى بين الصفا والمروة.
[۲] وللإفاضة: أن يحرم من الميقات، فإن دخل مكة لم يل الوطوف طاف للقدوم، وعل فيه،
ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يلقى على إحرامه حتى يقوم بعرفة، ويرمي، ويحلق ويطوف، ولا
رمل ولا يسعى حينئذ.

والعمره: أن يحرم من النعل، فإن كان ناعياً فمن الميقات، فيحرف ويسعى، ويحلق أو يقصر.
والتمتع: أن يحرم الإفاضة للعمرة في أشهر الحج، فيدخل مكة، ويتم عمرته، ويخرج من
إحرامه، ثم يبقى حلالاً حتى ينحج، وعليه أن يدفع ما استيسر من الهدى.
والقرآن: أن يحرم الألفق بالجمع والعمره معه، ثم يدخل مكة، ويسعى على إحرامه حتى
يفزع من المكان الحج، وعنده أن يطوف طوافاً واحداً ويسعى سبعاً واحداً في قول، وطوافين
وسبعين في قول، ثم يدفع ما استيسر من الهدى، فإذا أراد أن يفر من مكة طاف للوداع.

ترجمہ: واضح ہے۔ العقبہ الکبریٰ کے بجائے مشہور تیسرے حجرات کی طرف سے مٹی کا

"آخری حجر"۔۔۔ جلی احرام و ریقات کے درمیان کا حصہ۔ دوسری جگہ فی قول مفسرہ راجح ہے یہ حایہ۔

احرام و تلبیس کی حکمتیں

۱۔ اور تلبیس میں چولی راس کا ساتھ ہے۔ جب حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیس پڑھ جائے تو احرام شروع ہو جاتا ہے۔ اور اہل کی دانگی تک باقی رہتا ہے۔ آخر میں اس کو باقاعدہ کھولنا پڑتا ہے۔ جیسے نماز کی نیت کر کے جب تکبیر تحریر کی جاتی ہے تو نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اور نماز کے آخر تک تحریر باقی رہتا ہے۔ آخر میں سلام کے ذریعہ تحریر ختم کیا جاتا ہے۔ پس حج اور عمرہ کے احرام میں تلبیس کی حیثیت ایسی ہے جیسی نماز میں تکبیر تحریر کی۔ پھر احرام اسی طرح ستر رہتا ہے جس طرح تحریر ستر رہتا ہے۔ اور احرام و تلبیس کی چار حکمتیں ہیں

پہلی حکمت — تلبیس کے ذریعہ حج اور عمرہ کے نفل کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کی عظمت و کبریائی کی زمرہ خوئی کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے "میں حاضر ہوں، خدا یا! میں حاضر ہوں۔ میں بار بار حاضر ہوں۔ آپ کا کوئی شریک نہیں۔" (یعنی میں صرف آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں)۔ تمہا آپ کے حضور میں رہا ہوں۔ تمام حمد و ستائش، تمام تعظیم اور کائنات کی فرمانروائی، بیشک و شبہ آپ ہی کے لئے ہے۔ آپ کا کوئی شریک و ہم نہیں۔" یہ تلبیس کا ترجمہ ہے۔ نور بریں کی طرح اظہار عظمت کا نعرہ کہنا چاہیے!

دوسری حکمت — نیت ال کے پختہ اور دہ کا نام ہے۔ پھر اگر زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہے تو بہتر ہے۔ اس سے اس اور زبان میں موافقت ہو جاتی ہے اسی طرح حرام و تلبیس کے ذریعہ حج و عمرہ کے پختہ ارادے کا ایک محسوس فعل کے ذریعہ اضافہ (تعمین) کرنا مقصود ہے۔ جسکی قولی فعل کے ذریعہ اس نیت کو امر میں ملایا جاتا ہے۔

تیسری حکمت — احرام کے ذریعہ نفس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے خاک و رسی اور فردی کرنے والا بنایا جاتا ہے۔ جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے۔ وطن کی آسائشوں کو ترک کر چل رہا ہے۔ اپنی مالوں اور پیارے عاقبتوں کو چھوڑ رہا ہے اور زیب و زینت کی تمام شکلوں کو جانے طاق رکھ دیتا ہے اور فقیروں اور محتاجوں کی صورت دیکھتا ہے تو اس سے خوب ہمدردی اور فردی ظاہر ہوتی ہے۔

چوتھی حکمت — عکالت، پرانگی اور خاک آلود ہونا حاجی کی شان ہے۔ سورۃ الحج کی آیت ۲۷ ہے: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْعُرُونَ بِتِلْكَ الْأَعْيُنِ عَنْ حُلِيِّهِمْ مَا فِي قُلُوبِهِم مِّنْ خَلٍّ فَلْيَ عَسْفَ وَفَلْيَ عَسْفَ وَفَلْيَ عَسْفَ﴾۔ آپ کے پاس پیادہ اور زلی اذنیوں پر آئیں گے۔ جو دروازے سے چلے ہو گئے۔ اور سوز کا حال سوزی سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ پس یہ آیت حاجی کے تلبس و زینت پر دلالت کرتی ہے۔ اور بھی حدیث گذری ہے کہ حاجی انشعبۃ الفلج ہوتا ہے یعنی وہ

پراگندہ ہوتا ہے اور اس کے بدن سے پینہ اور من کی پوتی ہے۔ یہ نیچوں بہترین و تیس احرام کے ذریعہ تحقق ہوتی ہیں۔

أقول: اعلم:

[۱] أن الإحرام على الصحيح والعمره بمنزلة التكبير في الصلاة، فيه تصويرو الإخلاص والتعظيم، وضبط عن سمة الحج بفعل ظاهر، وفيه جعل النفس متذلة لله بترك الملاذ، والمعاديات المألوفة، وأنواع التجميل، وفيه تحقيق معاناة التعب، والتشعب، والتعب لله.

ترجمہ میں کہتا ہوں: جان لیں: (۱) کہ حج اور عمرہ میں احرام بمنزلہ نماز میں تکبیر تحریر کے ہے۔ (یہ غایت درجہ اہم بات ہے۔ مفصل بات وہ ہے جزاء پر عرض کی گئی کہ اس (تکبیر) میں اخلاص اور تعظیم کا نقشہ کھینچنا ہے) (۲) اور حج کی نیت کو مضبوط کرنا ہے ایک محسوس فعل کے ذریعہ (۳) اور اس (احرام) میں نفس کو اللہ کے لئے خاکساری کرنے والا بنانا ہے۔ لذت کی جگہوں (وطن) اور بیماری عاداتوں اور زینت کی شکلوں کو چھوڑنے کے ذریعہ (۴) اور اس میں تقویٰ پر واداشت کرنے کا اور پراگندہ ہونے کی اور خاک آلود ہونے کو تحقیق کرنا ہے۔

نوٹ: جس طرح گذشتہ باب کے آخر میں شاہ صاحب نے حج بدل کی روایت لکھے بغیر اس کی حکمت بیان کی ہے۔ اسی طرح یہاں تکبیر کا ذکر کر کے بغیر احرام و تکبیر کی حکمتیں بیان کی ہیں۔

ممنوعات احرام کی حکمتیں

محرم کے لئے ممنوعات احرام سے چند تین وجوہ سے ضروری ہے:

پہلی وجہ ۔۔۔ حج و عمرہ میں خاکساری، ترک زینت اور پریشانی ضروری ہے۔ اور یہ مقاصد ممنوعات احرام سے پختہ ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

دوسری وجہ ۔۔۔ حج و عمرہ میں اللہ کا خوف اور اس کی تعظیم کا احساس ضروری ہے۔ اور یہ احساس بھی ممنوعات سے بچنے پر مؤثر ہے۔

تیسری وجہ ۔۔۔ ممنوعات احرام سے چند اس لئے بھی ضروری ہے کہ آدمی اپنے نفس کی ہڈی کو نہ سمجھا اور اس کو بہ بند نہ سمجھتا کہ وہ اپنی خواہش میں بے لگام نہ ہو جائے۔

یہ ممنوعات احرام سے احتیاج کی عام حکمتیں ہیں۔ آگے ہر ممنوعہ امر سے بچنے کی خاص وجہ بیان فرماتے ہیں:

(الف) شکار کی ممانعت کی وجہ: شکار کرنا دل بجا، مادیات کی طرح کی تفرقہ ہے۔ اس لئے احرام میں اس کو منع

سے اجتناب ضروری ہے۔ اور شکار کے مکمل ہونے کی دلیل یہ حد بیٹھ شریف ہے: من افیغ الصيد غفل یعنی جو شکار سے پیچھے پڑا (جس کو شکار کا کڑکا لگ گیا) وہ ناش ہوا یعنی اہمیت شخص سے بے خبر ہو گیا (یوار حدیث ۸۵۹)۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ سے اور کہا میں یہ شکار کرنا ممانعت نہیں۔ کیونکہ یہ بے کار کامن، ناکار کے شایان شان نہیں۔ اگرچہ ظہر الزم میں شکار کرنا جائز ہے۔ سورۃ انفادہ کی دوسری آیت میں ہے: ﴿وَاذْكُلُواْ مِنْ ثَمَرِهِْٓ اِذَا كَانَ مِنْ ثَمَرِهِْٓ﴾ یعنی جب تم احرام سے باہر جاؤ تو شکار کرو یعنی شکار کرنا مباح ہے۔ کیونکہ ایک اور یہ معاش بھی ہے چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شکار کرنا مروی ہے۔

اب انسان ممنوع ہونے کی وجہ جہاں ہیبت کے فکے حصول میں منہمک ہونے سے نفراں کو پانچے ممنوع بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ یہ شریعت کے موضوع کے خلاف ہے۔ شریعت فطری فکے اصول کو پانیل نہیں کرتی۔ بلکہ ان کے لئے مناسب راہیں تجویز کرتی ہیں۔ پس اگر ازم غرض احوال میں اور بعض ناگہانی میں اس کی ممانعت ضروری ہے۔ چنانچہ احرام، اعتکاف، روزاں اور مساجد میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

(۱) اصل ہو کپڑا ممنوع ہونے کی وجہ: رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا گیا کہ محمد بن کپڑے پہن سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”خیر، تم نے عمامے، پاجامے، بوری کی کوٹ اور موزے نہ پہنے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۸) اور ایک حدیث سے جس نے محمد کا حرام ہاتھ رکھا تھا اور چپہاں دیکھ کر کہا تھا: ”خوشبو میں لسانہ داخل کر لیا۔“ ”تیرے بدن پر جو خوشبو کی بوئی ہے اس کو تین بار دھو لیا اور چپہاں دیکھ کر“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۹) ان دونوں روایتوں سے ثابت ہوا کہ ہاتھ دھو کر وضو کرنا حرام نہیں تھا۔ ہوا کپڑا ممنوع ہے۔ بے سوا کپڑا پہننا ضروری ہے۔ اور دونوں شرف لفظ یہ ہے کہ احوال اعتکاف، تحمل (زیارت) اور زیارت ہے جو ازم کے موضوع کے خلاف ہے اس کے ترک ہی میں اللہ کے لئے فروتنی ہے اور کافی سحر پوشی ہے جو ضروری ہے۔ شکار کا وہ بے پروا رہیں چھپنے والی اور کشتی ہے۔

(۲) احرام میں شکار ممنوع ہونے کی وجہ: نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”محرم نہ دھنا نکل پڑے، نہ دوسرے کا شکار پڑے، نہ اسے اور نہ ملگلی جیسے“ (رواہ مسلم مشکوٰۃ حدیث ۲۰۸) اور متعلق ظہر حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت یونس رضی اللہ عنہ سے حاتم احرام میں کون کیا (مسلم حدیث ۵۰۸۲)

تشریح: مذکور روایات میں تعارض کی وجہ سے حرام میں اختلاف ہوا ہے۔ فقہائے کبار کے نزدیک احرام کی حالت میں شکار جائز ہے نہ پڑھا۔ ذرا متفقہی نہ ہوگا۔ اسی مسئلہ کو ائمہ اربعہ نے اٹھایا کیا ہے۔ اور فقہائے عراق کے نزدیک کون جائز ہے یعنی متفقہ ہونے کا (محرر ۷) اس کی حالت میں شکار پڑھا اور پڑھا نہ کر دیا ہے۔ اور ان کے بعد جماع اور دو کی جماع حرام ہیں (احناف نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔

شہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو ممانعت کا احتیاط نہ کرنا چاہی ہے۔ کیونکہ نہ جلد ہے کہ امر نہ ہب کا ہے۔ اور نہ ہیبت نہ ہے۔

مکروہ اور مذموم نہ آئے تو اختلاف کی روایت اولیٰ ہے۔ پس اس کا رد کی رو سے بہتر یہ ہے کہ احرام کی حالت میں نہ نکاح پڑھے، نہ دوسرے کا پڑھائے۔

پہلے قول کے موافق مسافعت کی وجہ یہ ہے کہ نکاح دنیوی امور سے ایسا انتفاع ہے جو شکار کرنے سے جڑ کر ہے۔ پس جب احرام میں افکار کرنا منع تھا تو نکاح بدوہ اولیٰ ممنوع ہوگا۔ اور حالت ابتداء کو حالت بقا پر قیاس کرنا درست نہیں یعنی یہ خیال کرنا کہ جب احرام باندھنے کے بعد بھی وہی نکاح میں رہ سکتی ہے تو نکاح کرنے میں یا حرج ہے؟ یہ خیال اس لئے درست نہیں کہ ابتداء نکاح میں خوشی اور شرمیلی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے غلط "دکھن" سے مخالف بیان کی جاتی ہیں۔ قبر میں خشتے کھین گئے۔ نہ تکوید الفردوس یعنی دکن کی طرح سو جا۔ اور کہا جاتا ہے: لا عطر بعد غروب۔ شادی نہ ہو گئی، اب عطر لگانے سے کیا فائدہ! اور حالت بقا میں ایسی خوشی نہیں ہوتی۔ پس دونوں باتیں یکساں نہیں۔ اور ایک کا دوسرے پر قیاس درست نہیں۔

فائدہ یہ مسئلہ قیاس پہلی نہیں۔ بلکہ اختلاف کا رد انھیں بھی اور دلائل میں تعلیق کے اختلاف پر ہے یعنی: ایک رائے میں۔ پہلی روایت میں نفی حقیقی ہے یعنی انعقاد نکاح کی نفی ہے اور دوسری روایت کی توجیہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ بن محمد رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکاح کا یہ دو گوں کو اس وقت چلا تھا جب آپ احرام باندھ چکے تھے، ورنہ نکاح حلال ہونے کی حالت میں ہوا تھا۔ جیسا کہ مسلم شریف میں خود حضرت یحییٰ بن محمد رضی اللہ عنہما سے مراد یہ بات مروی ہے کہ ان کا نکاح حلال ہونے کی حالت میں ہوا تھا (مسکوٰۃ حدیث ۲۶۸۳)

اور دوسری رائے میں: پہلی روایت میں کمال کی نفی ہے یعنی نکاح تو ہو جائے گا مگر یہ فعل مکروہ ہے۔ ان حضرات کے دلائل صحیح ہیں:

(۱) لا یخطب میں بالاتفاق کمال کی نفی ہے۔ اور صحیح ابن حبان میں: ولا یخطب علیہ بھی ہے یعنی محرم کی مجلس میں بھیجے جائے۔ اس میں بھی بالاتفاق کمال کی نفی ہے۔ کیونکہ اگر احرام میں مطلق بھیجی گئی، پھر حلال ہونے کے بعد نکاح ہوا تو یہ نکاح بالاتفاق درست ہے۔ مگر احرام کی حالت میں مطلق بھیجنا بالاتفاق مکروہ ہے۔ پس یہ ایک قرینہ ہے کہ حدیث کے پہلے درجہ جملوں میں بھی کمال کی نفی ہے۔

(۲) احرام میں طہ نکاح کی روایت متفق علیہ ہے اور ممانعت کی روایت صرف مسلم شریف میں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا۔ اور اصول حدیث میں یہ بات ہے کہ متعلق علیہ روایت ما انفرد بہ احذہا سے مقدم ہوتی ہے۔ دراتوی مافی الباب کو اختیار کرنا مجتہدین کا متفق علیہ اصول ہے۔

۱۲۰۰ دھت کی ترتیب میں تحریر کیا جائے تو صحیح صورت یہ ہے کہ آپ کا نکاح حالت احرام میں مقام نرہ میں ہوا تھا۔ مگر اس کو پڑھ لوں کو اس وقت چلا تھا جب آپ نے عروہ سے فارغ ہو کر مشرکین مکہ کو ایس کی دعوت بھیجی تھی، جس کو

انہوں نے تکرار و تہا۔

(۵) شکار کیا ہے؟ شکار کی تعریف کسی شخص سے ثابت نہیں۔ اس لئے اس کی تعیین ضروری ہے:

سوال: انسان کبھی کسی جانور کو کھانے کے لئے اور کبھی کبھی شکار کی تحریر کے لئے مارتا ہے، کبھی اس کے ضرر سے بچنے کے لئے یا دوسروں کو چانے کے لئے، دتا جاوے گی یا جو جانوروں کو کھانے کے لئے ذبح کرتا ہے تو ان میں سے شکار کونسا ہے؟ جواب: حدیث میں ہے کہ: "اس شخص پر کوئی عتاب نہیں جو پاؤں جو نوروں کو حرام میں یا حرام میں قتل کرتا ہے: جو بارک، جیس، بھو اور ست گھنا سکا" (مسند ترمذی ۷۶۹۸) فقہاء نے اس سے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ جو جانور ایذا پہنچاتا ہے یا انسان پر یا اس کے سوا کسی پر حملہ کرتا ہے اس کو قتل کرنا درست ہے۔ کیونکہ غرض میں ان جانوروں کے قتل کرنے سے شکار کرنا نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح پتھر چرے اور مرغی اور ان دونوں کے مانند جانور جن کو کھروں میں عام طور پر پالا جاتا ہے ذبح کرنا شکار کرنا نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے جانور بظاہر شکار ہیں۔

[۲] و إنما شرع أن يحتمل المحرم هذه الأشياء: تحقيقاً للمنفذ ولترك الزينة والتشعشع، وتوخيها لاستحار خوف الله وتعظيمه، ومزاخذة نفعه، أن لا تسرسل في هواها.

[۱] و إنما الصبي ثلث ونوسع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتبع الصبي ثلثاً ولم يثبت فلعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كبار أصحابه، وإن موغنه في الجملة.

[۲] و الجماعة الهمة في الشهوة الهيمية؛ وإذا لم يتجزئ هذا الباب بالكلية، لأنه يخالف قانون الشرع، فلا تأكل من أن يهني إحداهن بعض الأحوال، كالإحرام، والاعتكاف، والصوم، وبعض المواضع، كالمساجد.

[۳] سئل: ما ينهى المحرم من الباب؟ فقال: "لا تلبسوا الثمن، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البراقع، ولا الخفاف" وقال لأعرابي: "أما الطيب الذي يثقب فاعبده ثلاث مرات، وأما الخبة فأنزعه".

والغرف بين المغيط وما في معناه وبين غير ذلك: أن الأول ارتفاق وتجميل وزينة، والثاني ستر عورة، وترك الأول تواضع لله، وترك الثاني سوء أدب.

[۴] قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينجح المحرم، ولا ينجح، ولا يخطب" وروى: أنه نروح بمونة محرمة.

أقول: اختار أهل الحجاز من الصحابة والتابعين والفقهاء: أن المسألة للمحرم أن لا ينجح، واختار أهل العراق: أنه يجوز له ذلك، ولا يخفى عليك أن الأخذ بالاحتياط أولى.

وعلى الأول: السرُّ فيه: أن النكاح من الارتفاقات المطلوبة أكثر من الصيد، ولا يفسد الإنشاء على الإبقاء، لأن الفرح والطرب إنما يكون في الابتداء، ولذلك يضرب بالعرس المثل في هذا الباب، دون الإبقاء.

[د] ثم لا بد من ضبط الصيد: فإن الإنسان قد يقتل ما يريد أكله، وقد يقتل ما لا يريد أكله، وإنما يريد التصوُّل بالاصطياد، وقد يقتل يريد أن يدفع شره عنه، أو عن أبنائه، نوعه، وقد يذبح بهيمة الأنعام، فأينها الصيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "عجست لأجناح على من قتلهم في الحرم والإحرام: الفلأمة، والغراب، والجدأة، والعقرب، والكلب العقور" والجامع: السؤدد، الصائل على الإنسان، أو على مفاعه، فإذا رجع إلى استقراء العرف لا يقال له صيد؛ وكذلك بهيمة الأنعام والدجاج وأما لهما معا جرت العادة بالقائه في البروت لا تسمى صيداً؛ وأما الأقسام الأخرى: فالظاهر أنها الصيد.

ترجمہ: (۲) اور شروع کیا گیا ہے کہ بچے حرم ان چیزوں سے، صرف خود ہی ترک نہایت اور پرانہ سری کو نقص کرنے کے لئے۔ اور اللہ کے خوف اور اس کی تعظیم کے احساس کرنے کی شان بلند کرنے کے لئے۔ اور بچے نفس کا مواخذہ کرنے کے لئے، جو کہ نفس اپنی خواہش میں مطلق العنان نہ ہو جائے (ان سے پہلے لام جائزہ قدر ہے لی لہلا) (۳) اور حکار کرنا صرف دل بہلانا اور شوخی یعنی تفریح ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی ﷺ نے فرمایا: "جو حکار کے پیچھے چلے وہ غفلت میں پڑ گیا" اور نہیں ثابت ہو حکار کرنا نبی ﷺ سے، اور نہ آپ کے بڑے صحابہ سے۔ اگرچہ نبی ﷺ یعنی بعض حالات میں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

(ب) اور جماع کی خواہش میں منہمک رہنا ہے۔ اور جب بالکل اس دروازہ کو بند کر دیا جائے، کیونکہ وہ شریعت کے قانون کے خلاف ہے، تو نہیں کم اس سے کہ روکا جائے (اس سے) بعض حالات میں۔ جیسے احرام، اعتکاف اور روزہ اور بعض جگہوں میں جیسے مسجد میں۔

(ج) دریافت کیا گیا۔۔۔۔۔ اور فرق سننے ہوئے اور جو سنے ہوئے کے معنی میں ہیں کہ درمیان اور ان کے علاوہ کے درمیان یہ ہے کہ اول القاع تجل اور نہایت ہے۔ اور ثانی متر پوٹھا ہے۔ اور اول کا ترکہ اللہ کے لئے خاکساری ہے۔ اور ثانی کا ترکہ بے ادبی ہے۔

(د) نبی ﷺ نے فرمایا:۔۔۔ میں کہتا ہوں، اختیار کیا صحابہ و ائمتہ، میں سے اہل حجاز نے کہ حرم کے لئے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے۔ اور اہل عراق نے اختیار کیا کہ شان یہ ہے کہ اس کے لئے وہ جائز ہے۔ اور آپ پر پوشیدہ نہیں کہ اختیار والی صورت اختیار کرنا وہی ہے۔ اور پہلے قول پر: از ممانعت میں یہ ہے کہ مطلوبہ انتفاعات میں سے نکاح زیادہ

ہے شکار کرنے سے۔ اور ابتدائے وقت پر آپ کی مذکور جائے۔ اس لئے کہ فوجی اور شادمانی ابتداء ہی میں ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے "لہجہ" کے ذریعہ کہاوت، بیان کی چابی ہے اس بار میں معنی فوجی اور شادمانی کے سلسلہ میں مذکور ہوا۔

(۵) پھر ضروری ہے "شکار" کی تعین کرنا: اس لئے کہ انسان کبھی اس جانور کو ہارتا ہے جس کو کھانا چاہتا ہے۔ اور کبھی اس جانور کو رتا ہے جس کو کھانا نہیں چاہتا۔ اور چاہتا ہے وہ صرف شکار کرنے کی مشق کرنا۔ اور کبھی رتا ہے اس نیت سے کہ بٹائے وہ اس کے شر کو اپنی ذات سے یا اپنی نسل کے پیشاں سے یعنی دوسرے انسانوں سے۔ اور کبھی ذبح کرتا ہے یا تو چوپایہ۔ جس ان میں سے "شکار" کون سا ہے؟ پس فرمایا نبی ﷺ نے:۔۔۔ اور قاعدہ کلیہ: ستائے وانا انسان پر یا اس کے سامان پر مسلح کرنے والا ہے۔ پس جب لوٹا جائے عرف کا جو نزہ لینے کی طرف تو اس کو "شکار" نہیں کہی جائے گا۔ اور اسی طرح یا تو چوپائے اور مرغی اور ان دونوں کے مانند ان جو نوروں میں سے کہ عادت جاری ہے کہ کے پالنے کی گھروں میں، نہیں کہلاتا شکار۔ اور مرغی دیگر اقسام: تو ظاہر یہ ہے کہ وہی شکار ہیں۔

لغات: بَشَطُ الْخَوْفِ: أَسْعَى بِهِ، وَقَالَ: اسْتَشْعَرَ خَشْيَةَ اللَّهِ (تجوید) یعنی دل میں شکار خوف محسوس کرے۔ فَلَذَلِكَ أَسْنُ فَلْيُحْيِ ہے فلسفہ ممکنہ کسی چیز سے دل بہلانے۔ لَهَا يَلْهَوُ لَهَا: کھیلنا بفریاد ہونا۔ لَهَا عَنِ الشَّيْءِ: غَلْظَ قَلْبِهَا: حدیث میں لہا کے بجائے غلظ ہے۔ (عہ) کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کسی شخص میں یہ لفظ نہیں ہے۔

تعین موافقت کی حکمت

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے ذوالخلیفہ کو اہل ۱۰ یشکی میقات مقرر کیا۔ اور جُحْفَةُ کو اہل شام کی۔ اور قُرَآنِ اَسْمَہِ ذَال کو اہل نجد کی۔ اور بَنَسْلَمَ کو اہل یمن کی۔ پس یہ چاروں مقامات ان کے باشندوں کے لئے میقات ہیں۔ اور دوسرے علاقوں کے ان لوگوں کے لئے بھی جو ان مقامات سے آئیں۔ جن کا ارادہ حج یا عمرہ کا ہو۔ اور جو لوگ ان مقامات سے دورے ہیں (یعنی مکہ کی طرف کے رستے والے ہیں) تو ان کے احرام باندھنے کی جگہ ان کا وطن ہے (اور یہ قاعدہ اسی طرح چلے گا جہاں تک کہ خاص مکہ کے باشندے کہہ دیں سے احرام باندھیں گے) (مشق طبعی، مشکوٰۃ، حدیث ۲۵۱۶) فائدہ: مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں اہل عراق کے لئے ذمّہ جسر قومیۃ مقرر کی گئی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۱۷) ان پانچوں موافقت کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔

لواء الخلیفۃ: ندید سے مکہ کے راستہ پر صرب پانچ چو میں پرا راق ہے۔ یہ مکہ سے سب سے بعید میقات ہے۔ یہاں ہے مکہ تقریباً دو سو میل ہے۔ لہذا آج کل کے راستہ سے تو تقریباً ڈھائی سو میل ہے۔

جُحْفَةُ: یہ رانی کے قریب ایک بستی تھی۔ اب اس کا نام نشان نہیں۔ مگر محل وقوع معلوم ہے۔ یہ بیقات مکہ سے

تقریباً ایک سو میل کے فاصلہ پر بحارِ مغرب ساحل کے قریب واقع ہے۔

فرائض المصاقل: مکہ سے ۳۵۰ میل شرق میں نجد سے آنے والے راستہ پر ایک پہاڑی ہے۔

ذاتِ جبرفی: مکہ سے شمال شرق میں عراق سے آنے والے راستہ پر ۵۰ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔

یٰلَعَلَم: شہادہ کی پہاڑیوں میں سے ایک معروف پہاڑی ہے۔ جو مکہ سے تقریباً ۴۰ میل جنوب شرق میں یمن سے آنے والے راستہ پر جاتی ہے۔

نوٹ: ہر اوقات کا یہ تعارف معارف اللہ بیٹ (۲۰۲۴) سے ماخوذ ہے۔

تشریح: یہ تصنیف ہدایت کی حکمت کے سلسلہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اس حالت میں پہنچنا مطلوب ہے کہ سر میں مٹی بھری ہوئی ہو جو جسم سے باورِ عری ہو اور عکسِ نشاطِ جولنی میں نے کلام نہ ہو اور یہ مقصد احرام کے ساتھ حاضری ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ وہی یہ بات کہ احرام کہاں سے باندھا جائے؟ تو اصل یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے احرام باندھ کر چلیں۔ لیکن اگر عجم دینے میں لوگوں کے لئے وقت تھی۔ یہ کدہ کسی کا وطن مکہ سے ایک ماہ کی مسافت پر ہے، کسی کا دور ماہ کی، اور کسی کا دور ۲۰۰۰۰۰ کی پر۔ اس لئے ضروری ہوا کہ کدہ کے گرد احرام باندھنے کے لئے کچھ ایسے مقامات متعین کئے جائیں، جہاں سے لوگ احرام باندھیں۔ ان مقامات سے احرام کو سفر نہ کریں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مقامات واضح اور مشہور ہوں، کوئی بھی ان سے ناواقف نہ ہو۔ اور اتفاقاً والے ان مقامات سے گزر رہے ہوں یعنی دو عام گزرگاہ ہو۔ چنانچہ نبی ﷺ نے ایسے مقامات کا جائزہ لیا۔ اور مذکورہ بالا چھ مقامات احرام باندھنے کے لئے مقرر فرمائے۔

مدینہ والوں کے لئے بعید ترین میقات مقرر کرنے کی وجہ مدینہ والوں کے لئے بعید ترین میقات دو وجہ سے مقرر کی گئی ہے:

پہلی وجہ: مدینہ منورہ اپنے جولو میں چند خصوصیات لئے ہوئے ہے: (۱) دو وہی اترنے کی جگہ ہے یعنی نبی ﷺ کا وطن بانی ہے (۲) وہ ایمان کے ٹکڑے کی جگہ ہے یعنی وہاں آخر تک شریعتِ ایمان فروزاں رہے گی۔ متفق علیہ روایت ہے: اِنَّ الْاِيْمَانَ لَنْزُلُ اِلَى الْعِدْنَةِ كَمَا تَنْزَلُ الْمَغْنَمَةُ اِلَیْهِمْ، معبر ہا ترجمہ: بیشک ایمان مدینہ کی طرف منکوحہ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بیل کی طرف منکوحہ جاتا ہے (مقلوۃ حدیث ۱۰۰)۔ اسبابِ امتصاصِ اِلَیْہِ یعنی جس طرح سانپ قوم بھر کو اور پھرتے پھر کر اپنے بیل کی طرف لوٹ آتا ہے (اور ایک روایت میں ہے کہ جس طرح پہاڑی بکرا اپنے اتر کو اور چرچک کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتا ہے) اسی طرح ایمان بھی دنیا میں پھیل کر اور اپنی تابانی دکھا کر، آخر میں مدینہ منورہ کی طرف (اور ایک روایت میں ہے کہ قبا کی طرف) منکوحہ جائے گا یعنی وہاں آخر تک ایمان کی شمع روشن رہے گی (۳) مدینہ دارالحرّت ہے یعنی وہاں جاس شانِ اسلام کا پہلا قافلہ کا ہے۔ اور ہر زمانہ میں اللہ کے نیک بندے وہاں فروکش ہوتے ہیں (۴) مدینہ دو پہلی ہستی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لائی ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے مدینہ منورہ کے باشندے

اس کے زیادہ مقدار تھے کہ وہ اللہ کا بول بالا کرنے کی خوب کوشش کریں (احرام کی حالت اور تیسری ذمہ داری خواتین ہی مقصد کے لئے ہے) اور وہ عبادت کی زیادتی کے ساتھ مخصوص کئے جائیں۔ کیونکہ جن کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، ان کو عبادت میں مشقت بھی زیادہ اٹھانی پڑتی ہے۔ جن کے تھے پیرو ایمان کو مشکل سوائے!

دوسری وجہ یہ تھی کہ یقیناً ذو السلیفہ ہے، جو مدینہ سے صرف پانچ چوبیس پر واقع ہے گو مدینہ والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے وطن سے احرام باندھ کر چلیں کیونکہ مدینہ شریف ہی مکہ مکرمہ سے وہ قریب ترین بستی ہے جس کے باشندے مانہ نبوی میں ایمان لائے ہیں۔ اور جو اپنے ایمان میں خلص بھی تھے۔ دوسری کوئی بستی ایسی نہیں۔ جو انہی بھی۔ جو عین کا آیت لکھو تھا۔ اگرچہ دور نبوی میں ایمان لے آیا تھا۔ اور وہ اپنے ایمان میں خلص بھی تھے مگر چونکہ وہ مکہ سے بہت دوری پر واقع تھا، اس لئے ان کو ایسا حکم دینے میں کہ وہ اپنے وطن سے احرام باندھ کر چلیں۔ وقت تھی۔ اور طاقت اور ایام بھی اگرچہ دور نبوی میں ایمان لائے تھے اور مدینہ کی پرستش کے قریب بھی تھے مگر ان کے باشندے دور نبوی میں ایمان میں خلص نہیں تھے۔ اس لئے ان کو بھی ایسا حکم دینا مناسب نہیں تھا۔ اور مدینہ والوں کو ایسا حکم دینے میں کوئی دلت نہیں تھی، اس لئے انہیں کو یہ حکم دیا گیا۔

[۴] وَرُكِبَتِ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْأَهْلِ الشَّامِ الْجُحُفَةُ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنُ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْبَحْرِ يَلْمَلَمَةُ، فَهِيَ لَهْرٌ، وَنَعْنُ أُنَى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِ أَهْلٍ، لَعِنْ كَانَ يَرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دَرَنَهُنَّ فَمَهَلُهُ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهَيِّئُوهُنَّ مِنْهَا.

أَقُولُ: الْأَصْلُ فِي الْمَوَاقِيتِ: أَنَّهُ نَسَاكَانَ لِأَنْبَاءٍ إِلَى مَكَّةَ شَبْعًا تَبَعًا تَارِكًا لَعُلَّوْا وَنَفْسَهُ مَطْلُوبًا، وَكَانَ فِي تَكْلِيفِ الْإِنْسَانِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ بَلَدِهِ سَرَجَ طَاهِرًا، فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ قَطْرُهُ عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرٍ وَشَهْرَيْنِ وَآخَرًا: وَجِبَ أَنْ يُخَصَّ أَمَكَّةُ مَعْلُومَةً حَوْلَ مَكَّةَ يُحْرَمُونَ مِنْهَا، وَلَا يَزُحِرُونَ الْإِحْرَامَ بَعْدَهَا، وَلَا يَبْذُلُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْمَوَاقِيتُ ظَاهِرَةً مَشْهُورَةً، وَلَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ، وَعَلَيْهَا مَرُورُ أَهْلِ الْأَقْلَاقِ، فَاسْتَفْرَأَ ذَلِكَ، وَحَكَمَ بِهَذِهِ الْمَوَاقِيتِ.

وَاجْتَلَزَأَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَبْعَدَ الْمَوَاقِيتِ: لِأَنَّهَا مَهْبُطُ الْوَحْيِ، وَمَارُزُ الْإِيمَانِ، وَدَارُ الْهَجْرَةِ، وَأَوَّلُ قَرْبَةٍ آمَنَتْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِأَنَّهَا أَحَقُّ بِأَنْ يُدْعَى فِي إِعْلَاءِ كِمَّةِ اللَّهِ، وَلَنْ يُخْصُوا بِزِيَادَةِ طَاعَةِ اللَّهِ. وَأَيْضًا: فَهِيَ الْقَرَبُ الْأَقْلَابُ الَّتِي آمَنَتْ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعَصَتْ إِيحَانَهَا، بِخِلَافِ جَوَانِي وَطَائِفِ رِيحَانَةٍ وَغَيْرِهَا، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا.

ترجمہ: اور رسول اللہ ﷺ نے بیعتات مقرر کی ہیں (یہ حدیث ہے۔ شاہ صاحب نے نوٹس کی ضرورت نہ پائی تھا

کی ہے۔ اینٹوں و مصالح نے حدیث کا ایک جملہ حذف کر دیا ہے۔ درود ہے: و کذا و کذا اور چون القرآن میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ حق جو کہ عاقبت کے لئے ہے اس کا مفہوم اس جملہ حذف کے بغیر واضح نہیں ہوتا۔

میں کہتا ہوں، موافقت میں اصل یہ ہے کہ شان یہ ہے کہ جب مکہ کی طرف آتا ہو، نیچر و آفتاب سر ہو، بدن اور کپڑے چمکیں ہوں، اپنے نفس کی نشاۃ ثانی کو خیر و کسب پیدا ہو، مطلوب تھا۔ اور انسان کو اس بات کا تکلف کرنے میں کہ وہ اپنے خیر سے اجتناب مانگے۔ کھلی رشتہ تھی۔ کیونکہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا خلاق ایک ماہ روز و رات اور اس سے زیادہ مسافت پر ہے۔ تو ضروری ہوا کہ مکہ کے گرد کچھ جانی پہچانی جگہیں مخصوص کی جائیں جہاں سے لوگ احرام باندھیں۔ اور ان کے بعد احرام کو مزید خیر نہ کریں۔ اور ضروری تھا کہ وہ جگہیں واضح اور مشہور ہوں۔ اور کسی پر پوشیدہ نہ ہوں۔ اور ان پر آفاقہ و لوس کا گذر ہوتا ہو۔ پس آپ نے ان جگہوں کا جائزہ لیا۔ وہ ان جگہوں کا فیصلہ فرمایا۔

درود و اذان کے لئے بعد ترین میقات کو پسند کیا۔ کیونکہ یہ درود کی اترنے کی جگہ ہے۔ اور ایمان کے سڑنے کی جگہ ہے۔ اور دار الفجرت ہے۔ اور وہ وہی جگہ تھی ہے جو اللہ پر نور اس کے رسول پر ایمان لائی ہے۔ پس اس کے باشندے زیادہ متقدم تھے اس بات کے کہ وہ خوب کوشش کریں اللہ کا بولی بالا کرنے میں۔ اور یہ کہ وہ مخصوص کئے جائیں اللہ کی عبادت کی روٹی کے ساتھ۔ اور نیز ایسے یہ ان کا ہم قریب ترین خطہ ہے جو سرس اللہ صلی علیہ وسلم کے لئے نہ، میں ایمان لایا ہے۔ اور اس نے اپنا ایمان خالص کیا ہے۔ پر خلاف کھائی اولہ تکف اور بلا اور ان کے علاوہ کے۔ پس کچھ رشتہ نہیں یہ انوں پر (اس میں سے مراسم دہنے میں)

وقوف عرفی حکمتیں

حج کا اہم ترین رنگ نیل کی لہجہ کو میدانِ عرفات میں پہنچتا ہے۔ اور اس میں حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت۔ اکثر مسلمانوں کا ہمیں وقت اور زمین جگہ میں تقیرون اور حق جوں کی صورت پر جمع ہوتی۔ اور ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونا اور رحمت کے لئے دعا کریں اور قوم و زاری کرنا اور عظیم رکھتا ہے حرکت انہی کے ذریعہ ہونے میں، اور روحانیت (انوار) کے پھیلنے میں۔ مٹی و پتھر سب بند ہے لی کر اللہ کے سامنے روتے گناہگار تھے جہاں تو رحمت خداوندی کا اقدوسہ سمندر جوش میں تھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ جسے دیکھ کر شیطان جل جہنم جانتا ہے۔ وہ اپنا سر پہنچاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”شیطان کی دن بھی اتکا لیلی، اتنا خوار، اتنا دھڑکا، اتنا دوا اور پھوکا ہوا اور اتنا جلا جلا نہیں دیکھ گیا تھا کہ وہ عرفہ کے دان و ذلیل و خوار و وسیا دوا اور جلا جلا دیکھ جاتا ہے۔ اور یہ بات صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اس دن اللہ کی رحمت کو رہتے ہوئے اور بڑے بڑے گناہوں کی

معاہی کا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے (اور یہ بات اس لعین کے لئے ناقابل برداشت ہوتی ہے) البتہ وہ جنگ و جدل کے موقع پر اس سے بھی زیادہ زورے میں تھا (مکتوٰۃ مدینہ ۲۶۰۰)

دوسری حکمت: حج کے پہلے بایں میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ حج کی ایک مصلحت: زور بخارندہ اندی میں حاضری دینا ہے۔ اس مصلحت کا تحقق وقف عرفہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اسی موقع پر تمام قباہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس لئے وقف عرفہ کو عظیم رکن قرار دیا گیا ہے۔

سوال: زور بخارندہ اندی میں حاضری کے لئے ہڈی انجیر اور میدان عرفات کی تخصیص کیوں ہے؟
جواب: یہ تخصیص ضروری ہے یعنی ترم: انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے یہ بات سترارث چلی آ رہی ہے۔ تاریخی روایات ہیں کہ حضرت آدم صلیہ السلام اور بعد کے انبیاء اسی تاریخ میں اور اسی جگہ میں حج کے لئے جمع ہوئے تھے۔ اور سلف صالحین کے طریقہ کو اپنانا صحیح و ماناکن و لازمہ کے باب کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔

وضاحت: حج کا لفظ اپنے معنی میں گونہ سفر کے معنی لئے ہوئے ہے۔ حجاج الہ (ن) خدشا و جہان کے معنی ہیں: کہیں سے آنا۔ حجاج المسکن کے معنی ہیں: کسی جگہ کا قصد کرنا۔ حجاج الیہ کے معنی ہیں: عبادت کے لئے بیت اللہ پہنچنا۔ حجاج بسو فلان لافان کے معنی ہیں: بکثرت آنا جانا۔ اور حج صرف آفاقی نہیں کرتے، مقامی لوگ بھی کرتے ہیں۔ اور اب مواصلات کی فراوانی کی وجہ سے اگرچہ بیرونی حجاج کا غلبہ ہو رہا ہے مگر پہلے مقامی حجاج کی کثرت ہوتی تھی اور ان کے حق میں سفر کا تحقق اسی طرح ہو سکتا ہے کہ حرم سے باہر نکلیں۔ مگر وہاں سے بیت اللہ کا قصد کریں۔ جیسے عمرہ کے معنی ہیں: زیارت کرنا یعنی بیت اللہ کی ملاقات کے لئے آنا۔ اس کے سٹیو میں بھی گونہ سفر کے معنی میں ہیں۔ اس لئے جو شخص مکہ مکرمہ سے عمرہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ حرم سے باہر نکلے۔ اور محل سے احرام باندھ کر بیت اللہ کی زیارت کرے۔ اب دینی حج کے اجتماع کے لئے میدان عرفات اور ہڈی انجیر کی تخصیص۔ تو اس کی وجہ وہ ہے جو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے یعنی یہ چیز ضروری ہے۔

[۱] والمسر فی الموقوف بعرفۃ: ان اجتماع المسننین فی زمان واحد ومکان واحد، واطمین فی رحمۃ اللہ، داعین لہ، محضر عین الہ: لہ تأثیر عظیم فی مردوں المیرکات، وانتشار الروحانیۃ، ولذلت کان الشیطان یومئذ خرواً خفوا ما یكون۔
وایضاً: لاجتماعہم ذلک تحقیق المعنی الغرضۃ
وخصوصیٰ ہذا الیوم وھذا المکان متواتر عن الانبیاء علیہم السلام، علی ما یذکر فی الأخبار
من آدم فمن بعده، والاختار بما جرت بہ سنۃ السلف الصالح اصل اصیل فی باب التوفیت۔

ترجمہ: (۴) اور عرفہ میں پہنچے میں راز: یہ ہے کہ مسلمانوں کا اکٹھا ہونا ایک زمانہ میں اور ایک جگہ میں اور نماز کو

اللہ کی رحمت میں رحمت کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے ہوں، اللہ کے سامنے گھڑانے والے ہوں: ایسے اجتماع کے لئے تاثیر عظیم ہے برکتوں کے نزول میں۔ اور وحائیت کے پھیلنے میں۔ اور اسی وجہ سے شیطان اس دن نہایت اٹلی اور نہایت خوار ہوتا ہے جو وہ ہو سکتا ہے یعنی جس قدر ممکن ہوتا ہے۔ اور نیز ایسی لوگوں کا یہ اجتماع دربار خداوندی کی حاضری کے مقصد کو بروئے کار لاتا ہے۔ اور اس دن اور اس جگہ کی شخصیت نسل در نسل نقل ہوتی ہوئی آئی ہے، انبیاء علیہم السلام ہے۔ جیسا کہ درجی روایات میں ذکر کیا گیا ہے، آدم علیہ السلام سے پھر ان سے جو ان کے بعد ہیں۔ اور اس چیز کو اجاگر کرنے کے ساتھ سلف صالحین کا طریقہ جاری رہا ہے، ایک مضبوط بنیاد ہے زمین کے باب میں۔

منی میں قیام کی حکمت

زمرہ جاہلیت میں حج کے بعد منی میں بڑا بازار لگنا تھا۔ جیسے غکاز، بختہ اور ذوالحجاز کے بازار۔ اور بازار لگانے کے لئے منی کا انتخاب وجہ۔ کیا گیا تھا: ایک: حج کے لئے مکہ میں دو دروازے مقامات سے ایک صفت جمع ہوتی تھی۔ اور تجارت کے لئے اس سے بہتر اور سودمند سیزن اور کوئی نہیں تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ اس بھری انبوہ کا قتل نہیں تھا۔ یعنی لوگوں کی کثرت کی وجہ سے مکہ میں یہ بازار نہیں لگ سکتا تھا۔ اس لئے اگر ان کے شہری اور غریبی مشہور اور مقام اس کام کے لئے تھی جس کوئی کھلی جگہ جو نہ کرتے تو لوگ پریشانی میں پڑ جاتے۔ اور اگر حج کے لئے آنے والوں میں تخصیص کی جاتی کہ اتنے ہی آدمی آئیں یا فلاں فلاں تباہی آئیں تو یہ بات لوگوں کو گوارہ ہوتی۔

پھر جب منی میں قیام کا دستور چل پڑا تو عربوں کی عادت و طبیعت نے یہاں بھی تباہی و تباہی کا شرکی راہ نکال لی اور شاعری کا دور چلنے لگا۔ جس میں اسلاف کے کارناموں کا تذکرہ، اپنی جلالت و شجاعت کا ذکر اور اپنے معروضات کی کثرت کا بیان ہوتا تھا، تاکہ تریب و ندیب کے لوگ اسے سنیں۔ اور وہ دور تک اس کا چرچا چلا نہیں۔

پھر جب اسلام کا دور آیا تو نبی ﷺ نے محسوس فرمایا کہ دینی مقاصد کے لئے یہ اجتماع ضروری ہے۔ تاکہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کا وہ بڑا ان کی تعداد اور ان کے ساز و سامان کا لوگوں کو پتہ چلے۔ اور اللہ کا دین غالب ہو۔ اور دور تک دین کا آواز بلند ہو۔ اور تمام ممالک میں اسلام غلبہ پائے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس اجتماع کو باقی رکھا۔ لوگوں کو اس کی ترغیب دی اور شوق دیا (اس طرح کہ منی میں قیام مستحسن کیا۔ اور دوزخ و حرمت کی دینی واجب کی راہ ہے

یہ ذکر عرب کا ایک مشہور بازار تھا۔ کہ قریب: نخل اور طائف کے درمیان ہر سال ذی قعدہ میں یہ بازار لگتا تھا۔ اور ۲۰۰۰ آدمی تک چلتا تھا۔ اور وہ اتنے کے ذریعہ جس میں ہندو کی دہریہ ایک چشمہ تھا۔ وہیں بھی بازار لگتا تھا۔ اور ادا اللہ عز و جل کے قریب ایک جگہ کا نام تھا۔ اس میں بھی بازار لگتا تھا۔ ان میں شہر شامری کا دور چلتا تھا۔ جس میں لڑکھائیاں کے جوہر رکھائے جاتے تھے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو یہ سب بازار بند ہو گئے۔

تفاخر و اسلاف کے کارناموں کو بیان کرنے کی رسم ختم کر دی۔ اور آرائش کو اس کا قائم مقام کر دیا (دیکھیے سورۃ البقرہ آیت ۲۰۰) اور اس کی نظیر یہ ہے کہ عربوں میں جن نسیانوں اور تقریبات کا رد ان تھا، اسلام نے ان سب کو ختم کر دیا، مگردعوت دیر اور دعوت حقیقہ کو بڑی رکھا، کیونکہ خداوندی زندگی میں اس کے بڑے بڑے فوائد ہیں۔

[۵] وَالسُّرُّ لِي نُرْوِلْ مَنِي: اُنْهَآ كَانَتْ سِرْفًا عَظِيمًا مِّنْ اَسْرَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ، مِثْلُ عُنْكَافٍ، وَالْمُخَنَّبَةِ، وَذِي النُّعْجَازِ، وَغَيْرِهَا، وَنَحْنَا اَصْطَلَحْنَا عَلَيْهِ: لِأَنَّ الْحَجَّ بِجَمْعِ الْقَوْمِ كَثِيرَةٌ مِّنْ تَقَطُّعِ مَتَابَعَةِ، وَلَا أَحْسَنَ لِلتَّجَارَةِ وَلَا أَرْفَقَ بِهَا مَنِ اَنْ يَكُونَ مَوْجِعُهَا عِنْدَ هَذَا الْاجْتِمَاعِ؛ وَلِأَنَّ مَكَّةَ تَضِيقُ عَنِ ثَلَاثِ الْجُنُودِ الْمُخَنَّبَةِ، فَلَوْ لَمْ يَصْطَلِحْ حَاضِرُهُمْ وَبَادِيُهُمْ، وَخَامِلُهُمْ وَنَهْبُهُمْ عَلَى النُّزُولِ فِي قُضَايٍ مِّثْلِ مَنِي لَخَرَجُوا، وَإِنِ اخْتَصَى بَعْضُهُمْ بِالنُّزُولِ لَوَجَدُوا فِي انْفُسِهِمْ. وَلَمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِنَزْوِلِهَا اِقْتَضَى ذُنُوبُ الْعَرَبِ وَخَبِيْثُهُمْ اَنْ يَحْجِدَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الظَّاهِرِ وَالتَّكَاوُرِ، وَذَكَرَ مَذَوْرَ الْاَيَّامِ، وَإِرَاءَةَ جَلْدِهِمْ، وَكَثْرَةَ اَعْوَانِهِمْ، لِيَرَى ذُنُوبَ الْاَقَاصِيِّ وَالْاَدْنَوِيِّ، وَيَعْبُدَ بِهِ الْمَذْكُورَ لِي: الْاَفْطَارِ؛

وَكُنْ لِلْاِسْلَامِ حَاجَةً اِلَى اجْتِمَاعٍ مِثْلِهِ، يَظْهَرُ بِهِ شَوْكَةُ الْمُسْلِمِينَ وَعِزَّتُهُمْ وَغُلَّتُهُمْ، لِيُظْهِرَ فِضْلَ اللَّهِ، وَيَعْبُدَ حَبِيْثَهُ، وَيَطْلُبَ عَلَى كُلِّ لُحْرٍ مِّنَ الْاَفْطَارِ، فَاَبْقَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَثَّ عَلَيْهِ، وَنَذَبَ اِلَيْهِ، وَنَسَخَ الظَّاهِرَ وَذَكَرَ الْاَيَّامَ، وَبَدَّلَهُ بِذِكْرِ اللَّهِ، بِمَنْزِلَةِ مَا اَبْقَى مِنْ صِلَاتِهِمْ وَرِاحَتِهِمْ، وَلِبَسَةِ التَّكَاوُرِ، وَغَفِيقَةِ الْمَوْلُودِ، لَمَّا رَأَى فِيهِمَا مَنَ لَوْ اَنْذَ جَلِيلَةً فِي تَدْبِيرِ الْعَزَلِ.

ترجمہ: (۵) اور مٹی میں خرتے میں راز یہ ہے کہ مٹی جاہلیت کے ہانڈوں میں سے ایک ہزام، زار، قاعدہ جیسے عکاظ، بکڑ، ذوالحی زاوران کے علاوہ۔ اور جاہلیت کے لوگوں نے مٹی کے خزاں پر اس لئے اتفاق کیا تھا کہ حج دور دور مقامات سے بہت آواز کو صبح کر رہے۔ اور تجارت کے لئے اس سے بہتر اور اس سے زیادہ مفید نہیں ہے کہ اس کا بیڑن اس بیڑی کے موقع پر ہو اور اس کے لئے مکہ تک تھا اس بھاری انہو سے۔ پس اگر نہ اتفاق کرتے ان کے شہری اور ان کے بدوی اور ان کے کام اور مشہور مٹی جیسی کھلی جگہ میں قیوم پر تو لوگ وقت میں بیڑ جاتے۔ اور اگر خالص کے جاتے ان کے بعض اترنے پر تو وہ اپنے دلوں میں غمی پاتے (یہاں اترنے سے مراجع کے لئے آتا ہے)

اور جب مٹی میں قیام کی عادت چلی پڑی تو عربوں کی عادت اور ان کی حیت نے تجھ سے کیا کہ تنہائی و شش کرے برقیہ تفاخر و دکھائیں اور اسلاف کے کارناموں کے تذکرہ میں اور اپنی عبادت اور اپنے معاد میں کی کثرت دکھانے میں۔ تاکہ قریب و بعید کے لوگ اس کو دیکھیں یعنی سنیں۔ اور دور تک جائے اس کے ذریعہ تذکرہ ممالک میں۔

اور اسلام کو اس طرح کے اجتناب کی حاجت تھی، جس سے ذریعہ ظاہر ہو مسلمانوں کا وہ پہ اور ان کی تعداد اور ان کا
 سامان نہ کہ غالب آئے اللہ کا دین اور دوسرے پہلے اس کا شہرہ اور غالب آئے انھوں میں سے ہر خط پر۔ پس باقی رکھ
 اس کو نبی ﷺ نے۔ اس پر ایمان اور اس نے حقوق دیا۔ اور ختم کر دیا ظاہر اور اسلاف کے مذکورے کو۔ اور بدل دیا اس کو
 ذکر اللہ سے۔ ویسے جیسے باقی رکھا آپ نے عربوں کی تقریبات اور انھوں میں سے نکاح کے دوسرے کو اور رسول اللہ کے عقیدہ
 کو۔ جب دیکھے آپ نے اس میں بڑے بڑے فوائد خاندانی زندگی میں۔

لغات۔ انہا کی تفسیر کی طرف تامل تھا اور خط لوقی ہے۔۔۔ فیصلہ دعوت۔۔۔ صحبت۔ وقت غصہ
 جب جوش زن ہو تو صحبت کہلاتی ہے۔ پھر اگر کچھ جوش میں آئے تو وہ غیرت اسلامی ہے اور نہ صحبت جاہلیہ ہے۔
 لغت: خود ستی، بڑا کی مارنا۔۔۔ نکاح: بھارت، زینہ و ملکی۔ جاہ و دولت یا عزت و مرتبہ یا مال و دولت کی کثرت کے
 لئے یا ہم، شکر اور مبارک کرنا۔ مانع مخرج ہے مانع علی، جس کے معنی ہیں: سمعہ و حسن خاندانی عزت۔ الخلفہ سخت
 زمین اور سختی۔ جلد (ک) جلد و جلادہ صبر و استقلال اور قوت و کھانا۔ انھوں سے مراد یہاں ملغا ہیں۔ یعنی
 وہ قبائل جن سے لوگتے ہیں۔ الخلفہ: برکت، تعداد۔ الخلفہ تیاری، سامان حرب وغیرہ۔ الخلفہ: انھیں
 شہرت۔ لفظ (ن) الیہ جائزہ براہین کرنا۔

غروب کے بعد عرفہ سے واپسی، مزدلفہ میں شب باقی اور وقوف کی حکمتیں

①— عرفہ سے غروب کے بعد واپسی کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں لوگ عرفہ سے غروب آفتاب سے پہلے ہی
 لوٹ آتے تھے۔ اور مزدلفہ میں پہنچ کر نماز و صلاات کی مکھلیں جھاتے تھے اور وضو کا بارگرم ہوتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے
 ان کی مخالفت کی۔ اور حجۃ الوداع میں غروب کے بعد مراجعت فرمائی۔ کیونکہ غروب سے پہلے واپسی کے لئے کوئی ایسا وقت
 مقرر نہیں پایا جاسکتا تھا، جس میں کسی طریت کا ایسا مہ نہ ہو۔ جبکہ ایسے بڑے اجتماع کے لئے ایک واضح تقصیر ضروری ہے۔ اور
 غروب ایک ایسی واضح علامت تھی جس میں ذرا بہانہ نہیں تھا۔ چنانچہ واپسی کے وقت کا افسانہ غروب شمس سے پایا گیا۔
 علاوہ انہیں۔ خطہ گرم ہے۔ طاق چھا دی ہے اور شام کو تھیں سجھوتی ہے۔ اس لئے غروب سے پہلے واپسی میں
 پریشانی ہے۔ اور رہاں کی راتیں خشک ہوتی ہیں۔ جہاں کی رات ضرب الشمس ہے لاسر و لافسرتی نہ مردوتی ہے نہ
 گرم۔ اس لئے بھی واپسی کے لئے موزوں وقت غروب کے بعد ہے۔ جیسے مئی سے عرفہ کے لئے رواگئی حجر کے نور ابوہریرہ
 تجویز کی گئی ہے۔ تاکہ ٹھنڈے وقت میں لوگ ٹھکائے پہنچ جائیں (یہ جہاد شریعت نے دعا کی ہے)

②— مزدلفہ میں شب باقی کی وجہ سے عرفہ سے واپسی میں مزدلفہ میں رات گزارنا ایک فدیہ کی دستور تھا۔ شریعت

نے اس کو باقی رکھا ہے کیونکہ حج کا اجتماع ایک عظیم اجتماع ہے لوگوں نے ایسا اجتماع شاید ہی کسی دیکھا ہو۔ اور عذر سے واپسی غروب کے بعد ہوتی ہے یعنی رات شروع ہو جاتی ہے اس لئے اندیشہ تھا کہ لوگ واپسی میں دھمک دھکی کریں گے اور ایک دوسرے کو چور چور کہیں گے۔ مگر لوگ دن بھر کے تنگے ماندے ہوتے ہیں۔ دور دراز سے چل کر عرفات میں آتے ہوتے ہیں۔ اور اکثر بیت پایادہ لوگوں کی ہوتی ہے اس لئے اگمان کو ختم دیا جاتا کہ کسی میں پہنچو تو وہ اور بھی ٹوٹ جاتے۔ اور آئندہ کل کام کے قائل نہ رہے۔ اس لئے راست میں قیام بخیر کیا گیا تاکہ وہاں سنا کر صبح کو اگلی منزل کا رخ کریں۔

(۳) — مشعر حرام میں وقوف کی وجہ — مشعر راہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے پاس وقوف فرمایا ہے۔ پس وہاں وقوف کرنا افضل ہے۔ اور تمام مزدلفہ میں جہاں بھی قیام و وقوف کرے جائز ہے۔ مزدلفہ میں پہنچ کر لوگ مغرب و عشاء تک ساتھ آدا کر کے سو جاتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ وقوف اس لئے شروع کیا گیا ہے کہ زبان جاہلیت میں لوگ یہاں بھی تقاریر و نمودی تھیں۔ جاتے تھے اسلام نے اس کو کفر بتا دیا۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۹۸ میں ہے: ﴿فَإِذَا أَقْبَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ لَّا تَذْكُرُوا اللّٰهُ جُنْدَ النَّهْشِ الْأَخْوَثِ وَأَذْكُرُوا تَحْتُمَا هَذَا تَحْتُمَا مِنْ قَبْلِهِ لَقَدْ لَعِنَ الْفَاسِقِينَ﴾ یعنی جب تم لوگ عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلایا گیا ہے مگر چل کر اس میں تم گمراہوں میں سے تھے۔ یعنی جاہلیت میں جو کچھ یہاں کیا جاتا تھا وہ گمراہی تھی — اور یہاں اکثریت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم اس لئے دیا کہ جاہلیت کی عادت کا انسداد ہو جائے۔ یعنی یہ یاد کرنا کہ وقفاً کا موقد ہی نہ رہے۔ نیز اس جگہ کراچی کے ذریعہ قریہ حید کی شاہنشاہی کا ایک طرح کی مصلحت اور ریشہ کی ترقیب بھی ہے کہ وہ ہمیں تم خدا کی یاد یاد کرتے ہو یا مشرکین کی مفاخرت کچھلے بھاری ہے۔ قریش تقریب میں مشون میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے یعنی عرفہ سے غراب کے بعد واپس کا بیان نہ ہو مگر اس کو مقدم کیا گیا ہے۔

[۶] وَالسُّرُّ فِي الْمَبِيتِ بِمزدلفَةَ : أَنَّهُ كَانَ مَسَّةً قَدِيمَةً لَهُمْ . وَلَهُمْ مَصْطَلَحُوا عَلَيْهَا لَمَّا وَأَوَّاهُمْ أَن لَّنْهَسَ اجْتِمَاعًا لَمْ يَفْقَهُ مَطْلَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْطِنِ ، وَمَثَلُ هَذَا مَطْلُهُ أَنْ يَزَاحِمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَيَحْطِمُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَإِنَّمَا يَزَاحِمُهُمْ بَعْدَ الْمَغْرَبِ ، وَكَانُوا حَوْلَ النَّهَارِ فِي نَعْبٍ ، يَأْكُلُونَ مِنْ تَحْتِهَا فَيْحَ عَمِيقٍ ، فَلَوْ نَجَّسْتُمُوهُ أَنْ يَأْتُوا مَنًى — وَالْحَالُ هَذِهِ — لَتَبْصُرُوا .

وكان أهل الجاهلية يلبسون من عرلات قبل الغروب، ولما كان ذلك لغير ظاهر، ولا يمكن بالقطع، ولابد في مثل هذا الاجتماع من تعين، لا يحتمل الإيهام، وجب أن يُعَيَّنَ بالغروب. وإنما خرج الوقوف بالمشعر الحرام: لأنه كان أهل الجاهلية يظاهرون ويبرءون، فليُبدل من ذلك إكثار ذكر الله، ليكون كإيهام من عاداتهم، ويكون التحريم بالتحريم في ذلك الموطن كالصالح، كأنه قيل: هل يكون ذكركم الله أكثر، أو ذكر أهل الجاهلية مفاخرهم أكثر؟

ترجمہ: (۶) اور مزدقہ میں شب پاشی کا راز: یہ ہے کہ یہ ان کا پورا طریقہ تھا۔ دوسری یہ انھوں نے اتفاق کیا مزدقہ میں قیام پر جب دشمنی انھوں نے یہ بات کہ لوگوں کا اس کے مانند اجتماع جانا بچانا نہیں گیا اس جگہ کے علاوہ میں۔ اور اس طرح کا اجتماع احمالی جگہ قاسم بات کی کہ شکی کریں ان کے بعض بعض پر، اور چور چور کریں ان کے بعض بعض کو۔ اور لوگوں کی روانگی مغرب بعد ہی ہوتی ہے۔ اور لوگ دن بھر تھکن میں تھے۔ آئے ہیں وہ دور ماہوں سے۔ یہیں اگر مشقت سے کام لیں وہ کٹائیں دو سخی میں۔ دوسری ایک صورت حال یہ ہے۔ تو نوت کر رہ جائیں گے۔

اور جاہلیت کے لوگ عرفات سے غراب سے پہلے نولتے تھے۔ اور جب تھی یہ بات غیر واضح تھا۔ اور نہیں متعین ہوتی ہے وہ یقین کے ساتھ۔ اور ضروری ہے اس جیسے اجتماع میں ایسی یقین جو ابہام کا احتمال نہ رکھتی ہو تو ضروری ہوا کہ اس کو غروب کے ذریعہ یقین کیا جائے۔

اور مشر حرام کے پاس وقف یعنی مزدقہ میں وقف صرف اس وجہ سے مشروع کیا گیا ہے کہ جاہلیت کے لوگ ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے اور دکھانا کرتے تھے۔ جس بدل دیا اس سے ذکر اللہ کی زیادتی کو تاکہ ہوئے دور کے والا ان کی عادت سے۔ اور ہوئے تو عید کی شان بلند کرنا اس جگہ میں مانند مناسبت کے۔ گویا کہا گیا: ”کیا تمہارا اللہ کا ذکر کرنا زیادہ ہے یا اہل جاہلیت کا اپنی خاندانی خوبیوں کا ذکر کرنا زیادہ ہے؟“

رمی جمرات کی حکمتیں

جمرہ کے معنی ہیں: جمرہ۔ اس سے اسبج خاد ہے۔ جس کے معنی ہیں: استہزاء کے لئے پتھر لیا۔ معنی میں ٹھوڑے ٹھوڑے فاصلے پر تین جگہوں میں پتھر کے تین ستون نصب کئے گئے ہیں۔ انہی ستونوں کو جمرات کہا جاتا ہے۔ ان ستونوں پر ٹنگریاں پھینکا بھی اعمال راج میں داخل ہے۔ اور اس کی دو حکمتیں ہیں:

پہلی حکمت: پہلے ذکر اللہ کی گرم بازاری کے لئے ہے۔ حدیث میں ہے کہ: ”جمرات پر ٹنگریاں پھینکنا اور ہذا مردہ کے درمیان سنی کرنا: اللہ کا ذکر برپا کرنے کے لئے ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۶۴۳) معنی کے ایام میں ان جمرات پر دو پہر سے لکھرات تک ذکر اللہ کا وہ غلغلہ بلند ہوتا ہے کہ بس دیکھنے ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہزاروں آدمی جب ایک ساتھ اللہ کی کبریائی کا فخر بلند کرتے ہیں، اور ہزاروں پر ٹنگریاں مارتے ہیں تو اس وقت جو روحانی مظہر ہوتا ہے وہ اعلیٰ بصیرت کے لئے ایک ایمان افروز عمل ہوتا ہے۔

سوال: اللہ کا ذکر تو ٹنگریاں پھینکے بغیر بھی ہو سکتا ہے؟ پھر بغیر کے ساتھ رمی بھی کیوں تجویز کی گئی ہے؟
جواب: ذکر کے اہتمام کے لئے ذکر کی تعین ضروری ہے۔ اور تعین کی سب سے بھر صورت یہ ہے کہ ذکر کا وقت

اور جہنم میں کر دی جائے۔ اور ساتھ ہی کوئی ایسی چیز بھی لگا دینی چاہئے جو ذکر کی تعداد کی گنجائی کرے۔ اور ذکر کے پائے جانے کو اس طرح سے اطلاع دے کہ اس میں کوئی غلطی نہ رہے۔ اسی مقصد سے مجھ میں تسبیح الکریم ذکر کیا جاتا ہے۔ غرض یہ عجیبہ کہ ساتھ ایک انگری پھینکنے کا عمل بھی اسی مصلحت سے جوڑ کر کیا گیا ہے۔

موال: جب رہی کا عمل ذکر اللہ تو پر پا کرنے کے لئے ہے تو پھر سات گیمبروں پر کس کیوں کیا جاتا ہے؟ اور رہی کے ساتھ اس کو متبوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان سب یہ تھا کہ لوگ وہاں دیر تک ذکر میں مشغول رہیں!

جواب: ذکر اللہ کی دلائل میں ہیں۔

ایک: اور ذکر اللہ ہے جس کا مقصد یہ امان کرنا ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کے دین کا تاجدار ہے۔ اس نوع کے ذکر کے لئے تمہیں کا احکام پایا جاتا ہے۔ وہ ذکر تہائی میں نہیں کیا جاتا۔ اور اس نوع کے ذکر میں تکبیر بھی مطلوب نہیں ہوتی۔ چند بار تہود لگنے پر رکعت کیا جاتا ہے۔ چنانچہ میں تہائی میں ذکر رکائی نہیں قرار دیا گیا۔ بلکہ جماعت کے پاس جمع میں ذکر ضروری قرار ہے۔ اور اس موقع پر ذکر کی تکبیر بھی حکم نہیں دیا۔ سات ہی مرتبہ تکبیر کے ساتھ کتریاں چیتنا کالی قرار دیا گیا۔

دوسری نوع وہ ذکر ہے جس سے مقصود نفس کی تربیت ہے یعنی اس کے ذریعہ نفس کی توجہ خدا کے تقدس کی طرف موزا مقصود ہوتا ہے۔ اس نوع کے ذکر میں تکبیر مطلوب ہوتی ہے اور تہائی میں کیا جاتا ہے۔ سالیکن اپنی خلوت گاہوں میں بہرہوں اس نوع کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ کیونکہ ایسا ذکر بکثرت کیا جانے لگتا ہے اور الہی سے بہرہ ور ہوتا ہے۔

دوسری حکمت: بعض تاریخی اور تفسیری روایات میں یہ بات آئی ہے کہ شیطان نے تین مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی کی تعمیل سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اور ہر بار آپ نے اسے سات سنگریاں مار کر روک دیا تھا۔ مٹی میں سج تک انہی مقامات میں یہ محبوب عمل روایا جاتا ہے۔ کیونکہ اکابر کے ایسے باز دست عمل کی نقل کرنے سے نفس کو نہایت قوی محسوس ہوتی ہے کہ اسے لگی اپنے اوپر شیطان کا دانا نہیں چھنے دینا چاہئے۔

[۷] و السور فی رمی الجمار: ما ورد فی نفس الحدیث: من أنه إنما جعل لإقامة ذكر الله عز وجل، وتفصيله: أن أحسن أنواع تقريب الذكر، وأكملها، واجتمعها لوجوه الثبوت: أن برقت بزمان وبمكان، ويقام معه ما يكون حافظاً لعدده، محققاً لوجوده على وجه الأشهاد حيث لا يخطئ شيء.

وذكر الله نوعان:

[الف] نوع يقصد به الإعلان، بانقياده لدين الله، والأهل فيه: اعتبار مجامع الناس، دون الإكثار، ومنه الرمي، ولذلك لم يؤمر بالإكثار هناك.

[ب] نوع يقصد به انصباع النفس بالنطق للجبروت، ولله الإكثار.

وأيضاً: ورد في الاختصار ما يقتضي أنه منتهى إلهام عليه السلام حين طرد الشيطان:
علمي حكاية مثل هذا الفعل تنبيه للنفس إلى تنبيه.

ترجمہ: (۱) اہل جہالت کی رہی میں راز و دہ ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ جتنی یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ رک و تعالیٰ کے ذکر کو پرہیز کرنے کے لئے توجہ دیتی تھی۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ذکر کی تعلیم کی شکلوں میں ہجرین اور ان میں کامل ترین اور ان میں جامع ترین تعلیم کی صورتوں کے لئے یہ بات ہے کہ تعلیم کی جائے زمانہ اور جگہ کے ساتھ۔ اور قائم کی جائے اس کے ساتھ ایسی چیز جو ذکر کی تعداد کی نگہبانی کرنے والی ہو۔ اس کے پائے جانے کو ثابت کرنے والی ہو۔ (۲) اور اس کے درپردہ اس طور پر کہ کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ ہے۔ (یہ پہلے سوال کا مقدمہ کا جواب ہے)

اور ذکر اللہ کی دو قسمیں ہیں: (الف) ایک قسم اس کے ذریعہ اللہ کیا جاتا ہے اعلان کرنے کا ذکر کے بعد ہونے کا اللہ کے دین کے لئے اور دینی بات اس نور کے ذریعہ لوگوں کے کجائے کا انتخاب ہے۔ ذکر ذکر کی تفسیر۔ اور یہی نوع سے رہا ہے۔ اور اس پر جسے وہی سے متعلق پر ذکر یاد کرنے کا قسم نہیں دیا گیا۔ (ب) اور دوسری نوع، ارادہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعہ لوگوں کے تعلیم ہونے کا جبروت (خدا کے قدرت) کے لئے جھانکنے کے ذریعہ۔ اور اس نوع میں ذکر کی زیادتی ہے (یہ دوسرے سوال کا مقدمہ کا جواب ہے) — اور نیز: روایت میں وہ بات آئی ہے جو چاہتی ہے کہ وہی ایک ایسا طریقہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا ہے جب انھوں نے شیطان کو دفع کیا۔ جس اس صرح کے فہم کی شکل کرنے میں شمس کے لئے منیر ہے۔ کبھی کبھی

ہدی (حج کی قربانی) کی حکمت

۱۰: ہدی (حج کی قربانی) کی قربانی کا وقت ہے۔ یہ قربانی ہدف کے لئے مستحب ہے۔ اور متعین اور قان پر واجب ہے۔ اور یہ شخص کی اور اللہ کا راز (یادگار) میں ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے مشابہت پیدا کرنا مقصود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نعمتوں میں سے اللہ سے کوئی نہ ہونے کی میں اپنے انکسار کے لئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی۔ قربان بھی آپ کی موافقت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جو نعمت فرمائی تھی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام و قربان ہونے سے بچاؤ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں کامیاب فرمایا تھا اس کی وجہ سے کہ وہ بھی مقصود ہے۔ کیونکہ ان کا برین سے عمل جیسا فعل اسی وقت میں ہوا جس جہ میں کہ ان میں نسبت ہو۔ وہ بچہ کا مارتا ہے کہ ان میں بھی یہ قربانی کے لئے تیار بنا جائے۔

اور متعین اور قان پر قربانی واجب اس لئے ہے کہ حج کے ساتھ مرد کی جو نعمت اہل جاہلیت سے ملتا رہی تھی،

اور دونوں کے لئے عید و عید منظر ضروری قرار دئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ہنسی کو ہٹا دیا۔ اور فتح و وقار ان کے اس سہولت سے قائم و دائم کیا، اس لئے بطور شکر یہ ان پر قربانی واجب ہے۔

[۸] وَالسُّرَى الْجَدَى: انشئت بفعل سيدنا ابراهيم عليه السلام ليعا فضل من ذبح ولده على ذلك المكان طاعة لربه، وتوجيهاً اليه؛ وانذ كثر لنعمة الله به وبابهم اسمعيل عليه السلام، وفعل مثل هذا الفعل في هذا الوقت والزمان بنبه النفس اني تشبه. واتساعاً وجب على المتصنع والقارن: شكر النعمة الله، حيث وضح عنهم اصوار العاطلية في ثلث الصالة.

ترجمہ: (۸) اور بدی میں راز: مشابہت یہ اکرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کے ساتھ، اس بات میں جس کا انھوں نے قصہ کیا اپنے لڑکے کے ذبح کرنے سے، اس جسد (مٹی) میں اپنے پروردگار کی قرب و نذرانی کرتے ہوئے، اور ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے۔ اور یاد کرنا ہے اللہ کی نعمت کو ان پر اور عربوں کے باپ اسامیس علیہ السلام پر۔ اور اس جیسے عمل کرنا اس وقت اور اس جگہ میں جس کو چھ کنا کرتا ہے، کیسا کچھ چوکنا کرتا! — اور صحت اور وقار پر بدی واجب ہوئی ہے اللہ کی نعمت کے شکر یہ کے طور پر۔ باری بطور کائنات نے ان سے اس پر واجبیت کا وجود اس مسئلہ میں۔

خلق یعنی سرمنڈا کر احرام کھولنے کی حکمت

قربانی کے بعد احرام کھولا جاتا ہے۔ احرام کھولنے کا افضل طریقہ طلق (سرمنڈانا) ہے۔ قنبر کرنا یعنی سر کے بال کاٹنا ہی طریقہ ہے۔ یہاں افضل طریقہ کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ جس طرح نماز کے تحریم سے نکلنے کا طریقہ سلام پھیرنا ہے، اسی طرح احرام سے نکلنے کا طریقہ طلق (سرمنڈانا) ہے۔ اور یہ طریقہ وہ ہے جو بوجہ کیا گیا ہے: پہلی وجہ: احرام سے نکلنے کا یہ ایک مناسب طریقہ ہے، وقار کے خلاف نہیں، اس لئے یہ طریقہ متعین کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا کہ وہ جس طرح چاہیں منافی احرام عمل کے ذریعہ احرام سے نکل سکتے ہیں، تو معلوم نہیں لوگ کیا حرکتیں کرتے۔ کوئی جہاں ترہتا۔ کوئی شکار کرتا اور کوئی کچھ اور عمل کرتا۔ جیسے نماز سے نکلنے میں آزدانی دیدی جائے کہ لوگ کوئی بھی منافی نماز عمل کر کے نماز سے نکل سکتے ہیں تو لوگ معلوم نہیں کیا کیا مناسب نامناسب حرکتیں کر کے نماز سے نکلنے گئے۔ اس لئے مقام کے ذریعہ نماز سے نکلتا واجب کیا گیا۔ کیونکہ یہ ایک وقار طریقہ ہے اور فی قصہ بھی ایک ذکر ہے۔ اسی طرح احرام سے نکلنے کے لئے بھی ایک ایسی راہ تجویز کی گئی جو محتاجت کے منافی نہیں ہے۔

دوسری وجہ: احرام میں سرمنڈی سے بھر جاتا ہے۔ جڑوں میں گرد اور میل جم جاتا ہے۔ اس لئے سر کا قطعہ (کلیں گیلں)

اس وقت خوب دور ہو سکتا ہے جبکہ مر مٹنا دیکھنے والے کے یہ طریقہ افضل ہے۔

سوال: حج کا ایک امہری ہوائی زپارت بھیجی جاتی ہے۔ پھر اس سے پیچھے احرام کیوں کھل دیا گیا؟

جواب: جب لوگ بادشاہوں کے دربار میں حاضری آیتے ہیں تو خوب صفائی کر کے دین ستودہ کر حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو خواب زیارت کے لئے اپنا حال درست کر کے حاضر ہونا چاہئے۔ سرگرمی سے صاف کر لیں۔ بدن سے ٹیل اور کراں اور نلے اور موزوں کیڑے ہلکے کر دو۔ دھواؤں میں طواف زیارت کے لئے حاضر کر دیں۔ انی مقصد سے طواف زیارت سے پہلے حرام کھانا مشروب نہ کر گیا۔ چنانچہ یہ اقوام جزائی طور پر تھتے ہے یعنی صرف قرآن کی حد تک ٹھننا ہے۔ یہو کی ساتھ مع مل کرنے میں بھی حرام باقی ہے۔ کیونکہ بھیجی ج کاکام اہم رہن طواف زیارت باقی ہے۔

[٩] والسر في الخلق: انه تعين طريق الخروج من الإحرام، بفعل لا ينافي الوفاة، فنو تركهم وأنفسهم لذهب كل مدبها.

وأيضاً: ففيه تحقيق نقضاء الشعث والتغير بالوجه الأتم؛ ومثله كمثل السلام من الصلاة وإنما أقدم على طواف الإفاضة؛ ليكون شبيهاً بحال التداخُل على المملوك، في مؤاخذه نفسه بالآلة لشعثه وإيماره.

ترجمہ: (۱) اور سر منڈانے میں وہ چیز ہے کہ وہ احرام سے نکلنے کے لئے (مختلف راہوں میں سے) ایک راہ کو نصیب ہے۔ ایک ایسے عکس کے ذریعہ جو حرمت کے معانی نہیں ہے۔ پس اگر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا ان کے نفس کے ساتھ یعنی آزادی دیدی جاتی تو ہر ایک جانا ایک راہ پر (یعنی نیک مختلف طریقے اختیار کرتے) — اور نیز اس (صل) میں پرامندگی اور خاک آلودگی کے شرم ہونے کو ثابت کرتا ہے کامل طور پر۔ اور اصل کا حائد نماز کے مقام کے عکس چھپا ہے۔

اور مطلق کو طوائفِ زیارت پر مصروف اسی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے کہ وہ باہر ہوں گے اور باہر میں حاضر ہوں گے۔ انہوں نے کہا
حالات کے مشابہ ہو جائے۔ اس کے اسے نفس کو باندھ کر لے میں اپنی پراگندگی اور اسے ٹھکرا کر دے کے ساتھ۔

طواف کا طریقہ

احرام کو ملنے کے بعد طواف زیارت کیا جاتا ہے، اس لئے طواف کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے خبر اسوا پر پہنچے۔ اس کو چومئے اور چومے۔ پھر دائیں جانب چلے۔ اور سات چکر لگائے۔ یہ ایک طواف ہوا۔ ہر چکر میں جب خبر اسوا کے پاس پہنچے تو اس کو پھلے اور چومے۔ یا چھری وغیرہ سے اس کی طرف اشارہ کرے اور گھبر کہہ کر آگے بڑھے۔ اور جب

کن برائی پر پہنچے تو اس کو صرف چھوئے، چومے نہیں۔ طواف کے لئے نماز کی طرح طہارت اور ستر پوشی ضروری ہے۔ بیت دوم ان طواف بات کرنا جائز ہے۔ مگر یہ ضرورت باتیں نہ کرے۔ اگر میں مشغول رہے۔ ہاں غبر کی بات کہنے میں کچھ حرج نہیں مثلاً کسی کی حرا پر جی کر لی یا کسی کو کوئی مسئلہ بتا دیا تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ پھر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر آئے اور دو گنا یہ طواف ادا کرے۔

حجر اسود سے طواف شروع کرنے کی وجہ: طواف کسی نہ کسی جگہ سے شروع کرنا ہوگا۔ اور طواف میں کسی خاص رخ پر چلنا ہوگا۔ اس لئے قانون نمازی کا تقاضا ہے کہ دونوں باتوں کی تعمیل کی جائے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ طواف کی ابتدا کے لئے حجر اسود سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ آیت متبرکات حجر ہے جو جنت سے اتر آیا ہے (سُورَةُ الْحَجِّ ۱۰۷) اور دائیں جانب بھی ایک مبارک جہت ہے۔ بائیں پر اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اس لئے حجر اسود سے طواف کی ابتدا اور دائیں جانب چلنا تجویز کیا گیا۔

طواف قدوم کی وجہ: قدوم کے معنی ہیں: آنا۔ جب آفاقی حج کا احرام باندھ کر مکہ عمرہ پہنچے تو طواف قدوم مسنون ہے۔ کیونکہ حج کا طواف زیارت الہی کو کیا جائے گا۔ پس جس طرح نماز کے لئے کوئی شخص مسجد میں پہنچتا ہے اور وقت میں نماز پڑھتا ہے تو دو گنا یہ توجہ مسجد مسنون ہے اسی طرح یہ طواف قدوم بھی مسنون ہے۔ اور طواف قدوم میں دو تکبیریں ہیں: ایک مثبت پہلو سے دوسری نفی پہلو سے:

مثبت پہلو سے یہ حکمت ہے کہ یہ طواف تکیہ مسجد کی طرح بیت اللہ کی تعظیم کے لئے کیا جاتا ہے یعنی کعبہ شریف کا یہ حق ہے کہ آتے ہی اس کا طواف کیا جائے۔ جیسے مسجد کا یہ حق ہے کہ اس میں داخل ہوتے ہی نماز پڑھی جائے۔

اور نفی پہلو سے یہ ہے کہ بیت اللہ کی بے ادبی سے بچنا ضروری ہے کیونکہ طواف کی جگہ میں یعنی بیت اللہ کے پاس جب صوف کے لئے موقع بھی ہوا اور طواف کے تمام اسباب بھی مہیا ہوں، فیض وغیرہ کوئی چیز مانع نہ ہو، پھر بھی طواف کرنے میں دیر کرنا ایک طرح کی بے ادبی ہے۔

دلیل اور اضطباع کی حکمت: دلیل: ایک خاص انداز کی چال کا نام ہے۔ جس میں طاقت قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور وہ انداز ہے کہ کڑی چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر، کندھے ہلاتا ہوا ذرا تیز چلے۔ جس خرم پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے تو چلتا ہے۔ اور اضطباع کے معنی ہیں: دائیں بائیں سے چاروں طرف گھبراہٹ کرنا یا گھبراہٹ سے بھاگنا۔ یہ وضع دلیل میں سہولت کے لئے ہے۔ مسئلہ: کعبہ کے پہلے طواف میں، جس کے بعد سعی بھی کرنی ہو، پہلے تین پیچروں میں دلیل کرنا اور باقی چار پیچروں میں حسب عادت چلنا مسنون ہے۔ ٹوک عمرہ کے طواف میں اور طواف قدوم میں جبکہ اس کے بعد سعی کی سعی کرنے کا ارادہ ہو تو یہ عمل مسنون ہے۔ اور اگر اس وقت سعی کرنے کا ارادہ نہ ہو تو طواف قدوم میں دلیل اور اضطباع نہ کرے۔ بلکہ طواف زیارت میں دلیل اور اضطباع کرے، ورنہ اس نے کچھ نہ کیا۔ اور یہ عمل و سبب سے مسنون ہے:

پہلا سبب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ مجھ میں جب رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کے ساتھ عمر، کیا تو مشرکین نے آگاہ کیا کہ مسلمانوں کو عید کے بخار نے خائف کر دیا ہے، آؤ، دیکھیں دو طواف دستی کیسے کرتے ہیں یعنی اس سے ان کے ٹھٹھ کا پتہ چلی جائے گا۔ جب رسول اللہ ﷺ کو یہ بات پہنچی تو آپ نے صحابہ کو طواف میں مل کر نے کا حکم دیا۔ مشرکین طواف کا مشرکوں کی طرح نہ گئے۔ اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ کوئی کہتا ہے کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں؟ یہ تو ہیرنوں کی طرح چرتا رہا ہمارے ہیں اور کوکو کو کر طواف کر رہے ہیں! غرض یہ عمل مشرکوں کے دلوں میں ہیریت، بھانے کے لئے اور مسلمانوں کا غلبہ دکھانے کے لئے کیا گیا تھا۔ پس یہ ایک طرح کا جہاد فی عمل تھا۔ مگر اب یہ سبب ختم ہو گیا اور حق کیا، کیونکہ اب وہاں کوئی مشرک نہیں ہے۔

دوسرا سبب: زل (اضطراب) سزا۔ چاندنی عبادت میں رغبت کی صورت گشت اور اس بات کا اظہار تصدق ہے کہ تیرا راز کے سفر نے درخت تنکھن نے ان کے شوق اور رغبت میں اضافہ ہی کیا ہے، ان کو کچھ پڑھو نہیں کیا۔ جاکہ:

وعدہ وصل چوں شود نزدیک ● آتش شوق تیز تری ترو

یعنی جب وصل محبوب کا وعدہ نزدیک آ جاتا ہے تو شوق و دلہا فزوں ہو جاتا ہے۔ اور عربی شاعر کہتا ہے:

إذا انسكنت من كلال السبوء واعدها ● روح الوصال، فحببا عند مبعاد

ترجمہ: جب آؤنی توبہ سفر کی شکایت کرتی ہے، تو مسافرا اس کو یاد دلواتا ہے۔ وصال محبوب کا سزا تو دوسرے ہاؤل ہے۔

فائدہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خواتین کے زمانہ میں دل اور اضطراب گواہ کے پہلے سبب سے فخر ہو جاتے تھے۔ چھوڑنے کا راز دیا تھا مگر پھر آپ کی کچھ میں بدل گیا۔ بات آئی کہ شاید اس کا کوئی اور سبب ہو (مثلاً ترو و ا) دوسرا سبب) جو حقیقی ہوتے والے اندھ ہوا میں لئے آپ نے دل اور اضطراب نہیں چھوڑا (ابو داؤد ۱۸۹۷) اور یہ بات اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں بھی یہاں سے گئے ہیں۔ جبکہ وہاں کوئی مشرک نہ ہو جاتا تھا۔

[۱۰] وصف الطواف: أن يأتي الحجر، ويستلمه، ثم يعش على يمينه سبعة أطواف، فيقول فيها الحجر، لاسود، أو يسير إليه بشئ في يده كالبحجر، ويكبر، ويستلم المكنن اليماني، وليكن في ذلك على طهارة، وسفر عورة، ولا يتكلم إلا بخير، ثم يأتي مقام إبراهيم، فيصلي ركعتين. [ثم] أما الابتداء بالحجر: فلأنه وجب عند التشريع أن يعين محل البدء و جهة المشي، والحجر أحسن مواضع الميث، لأنه نازل من الجنة، واليمين اليمن الجنتين.

[ب] وطواف القدوم بمنزلة تحية المسجد، إنما شرع تعظيما للبيت، ولأن الإبطاء بالطواف في مكانه وزمانه، عند نهوض أسبابه: سوء أدب.

[ج] واول طواف بالبيت فيه رجل واضطباع، وبعده سعي بين الصفا والمروة، وذلك لعمادتها: ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما: من اعطاه قلوب المشركين، واظهر صولة المسلمين، وكان اهل مكة يقولون: "وهنتهم حمى يثرب" لظهور فعل من افعال الجهاد، وهذا العيب قد انقضى ومضى.

ومنها: تصدير الرعية في طاعة الله، وأنه لم يزد السفر الشاسع والنصب العظيم الا شوقاً ورعية، كما قال الشاعر:

إذا اشتكت من كثرة السير، وانتهى
روح الوصال، فطعنا عند مبعاد
وكان عسر رضي الله عنه أراد أن يترك الحرمين والاضطباع، لانقضاء منيهما، ثم تفطن
اجملاً أن لهما مبدءاً آخر غير منقضى، فلم يتركهما.

ترجمہ: اور طواف کا طریقہ: یہ ہے کہ آئے حجر اسود پر، پس اس کو چومے۔ پھر اپنی دائیں جانب سات پھیرے چلے۔ ان پھیروں میں حجر اسود کو چومے یا اس کی طرف کسی چیز سے اشارہ کرے جس کے ہاتھ میں ہو، جیسے نرہ ہوئی مروانی جزئی۔ اور پھر کہے۔ اور کنیمانی کو چومے۔ اور چاہے کہ وہ اس طواف میں پاکی اور ستر پوشی پر ہو۔ اور نہ بات بیت کرے نہ ٹرمہ بات۔ پھر تمام ابراہیم پڑے۔ پس پھر کہتیں پڑھے۔

(الف) ہر حجر اسود سے طواف شروع کرنا: تو اس نے ہے کہ قانون سازئی کے وقت یہ بات ضروری ہے کہ طواف شروع کرنے کی جگہ اور چلنے کا رخ متعین کیا جائے۔ اور حجر اسود بیت اللہ کی جہیوں میں بہترین جگہ ہے، اس لئے کہ وہ جنت سے نکلے۔ اور دنیاں، دو جہنموں میں برکت الی جنت ہے۔

(ب) اور طواف دوم بکھڑک تھیں مسجد ہے۔ بیت اللہ کی تعظیم ہی کے لئے مشروع کیا گیا ہے۔ اور اس لئے کہ طواف میں دیکر طواف کی جگہ میں اور اسکے وقت میں اور اس کے اسباب کے مہیا ہونے کے وقت، ایک طرح کی سہاوتی ہے۔

(ج) اور بیت اللہ کے پہلے حراف میں رٹ اور اضطباع ہے۔ اور اس کے جد مفاہمروہ کے درمیان سٹی ہے۔ وروہ بات چند اسباب سے ہے: ان میں سے دو سبب ہے جس کو ان عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا ہے۔ یعنی مشرکین کے دلوں میں ہیبت بخدا اور مسلمانوں کے غلبہ کا اظہار۔ اور کہ والے کہا کرتے تھے: "مسلمانوں کو یثرب کے نفاذ نے کڑو کر دیا ہے" جس دو اعمالی جہاد میں سے ایک عمل ہے۔ اور یہ سبب تحقیق مہیا ہو گیا اور گزر گیا۔ اور ان اسباب میں سے اللہ کی عبادت میں رغبت کی صورت گری ہے اور اس بات کا اظہار ہے کہ ہمیں زیادہ کیا اس میں ووردہ کے سفر نے اور سختی کے نگر مشرق وور رغبت کو۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے: "جب انہی ستر کی ٹھکان کا شکوہ کرتی ہے تو سوار اس سے وددہ کرتا ہے۔ اصل کی راحت کا تو وہ زہر کر دئی جاتی ہے وعدہ کے وقت" — اور عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا

تھا کہ وہ ریل اور خطاباں کو چھوڑ دیں۔ ان دونوں کے سبب کے ختم ہو جانے کی وجہ سے۔ پھر آپ کی ہجرت میں امتحان یہ بات تھی کہ ان دونوں کے لئے کوئی دوسرا سبب بھی ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ پس آپ نے ان دونوں کو نہیں چھوڑا۔

عمرہ میں وقوف عرفہ نہ ہونے کی وجہ

حج کے بنیادی ارکان دو ہیں: وقوف عرفہ اور طواف زیارت وراں کے بعد سہلی۔ اور عمرہ حج اصغر ہے۔ پھر اس میں صرف ایک رکن طواف مع آبی کیوں ہے؟ اس میں وقوف عرفہ کیوں نہیں؟ شہداء عادیہ کہتے ہیں کہ عمرہ میں وقوف عرفہ اس وجہ سے شروع نہیں کیا گیا کہ عمرہ کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں۔ ایسا حج کے علاوہ پورے سال عمرہ کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے میدان عرفات میں انتہائی طور پر جمع ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ اور انظر ایوانی وقوف میں کچھ فائدہ نہیں۔

اور اگر یہ کہ جائے کعبہ کی طرف عمرہ کے لئے بھی وقت مقرر کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر وہ عمرہ کہاں رہے گا، حج ہو جائے گا۔ اور ماں میں دوسرے لوگوں کو حج کی دعوت دینے میں جو رحمت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ عمرہ میں مقصود باعدات: بیت اللہ کی تعظیم اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجالانا ہے۔ اور یہ مقصد صرف طواف سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے عرفہ میں جمع ہونے کی ضرورت نہیں۔

[۶۱] وَإِنَّمَا نَحْمَدُ بِشَرْعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فِي الْعُمْرَةِ: لِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا وَقْتُ مَعِينٍ، لِبِنْتِ حَقٍّ مَعْنَى الْاجْتِمَاعِ، فَلَا تَلْقَاهُ تِلْكَ الْوُقُوفُ بِهَا: وَلَوْ شَرَعَ لَهَا وَقْتُ مَعِينٍ كَانَتْ حُجَّاءَ وَلَمْ يَلِجُوا فِي السَّبَةِ مَا لَا يَخْفَى، وَإِنَّمَا الْعُمْدَةُ فِي الْعُمْرَةِ تَعْظِيمُ بَيْتِ اللَّهِ، وَشُكْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ.

ترجمہ: (۱) اور عمرہ میں وقوف عرفہ صرف اس وجہ سے شروع نہیں کیا گیا کہ عمرہ کے لئے کوئی وقت متعین نہیں ہے تاکہ اجتماع کا مقصد تحقق ہو۔ پس عمرہ کے وقوف میں کچھ فائدہ نہیں۔ اور اگر شریعہ کیا جاتا عمرہ کے لئے کوئی معین وقت تو حج ہو جاتا۔ اور ماں میں دوسرے لوگوں کو حج کی دعوت دینے میں جو رحمت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اور عمرہ میں مقصود باعدات: بیت اللہ کی تعظیم اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجالانا ہے۔

صفاد مردہ کے درمیان سعی کی حکمتیں

عمرہ میں مکہ مکرمہ پہنچنے کی طواف کے بعد سعی کی جاتی ہے۔ اور حج میں بھی عام طور پر طواف قدوم کے بعد سعی کر لی جاتی ہے۔ سعی میں دو جگہیں ہیں: ایک: یہ یادگاری محل ہے۔ دوسری: یہ ذکر اللہ کی گرم بازاری کے لئے ہے۔ اور دونوں

حکمتیں منصوص ہیں تفصیل ارج ذیل ہے:

پہلی حکمت — سہلی ایک تذکار کی عکس ہے — بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حویل حدیث (نمبر ۳۳۶۶) مروی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بیان سے بچنے لگے۔ اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے ان کا حال دیکھا نہ گیا تو وہ ایک پریشان حال انسان کی طرح صدمہ و مردہ کے درمیان مات مرتبہ دوڑیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بطور غرقِ عادت زحرم کا چادر غودا کر لیا جس سے دونوں کے ذہن دور ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ٹرہم قہقہہ کے اس میں اہم کر دیا کہ وہ ہاں آتا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی وحشت بھی دور ہوئی۔ پس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ادا اور ان کے قصص پر اس سخت کی شکر گزاری اور زحرم کے معجزہ کو یاد رکھ ضروری ہوا۔ تا کہ ان کی اہمیت حیرات ہو جائے۔ کیونکہ جب کوئی معجزہ دیکھا جاتا ہے یہ اس کا ذکر مٹا جاتا ہے وگرنہ کادین سے غور کم ہوتا ہے۔ اور وہ غمزداران کی اللہ کی طرف راہ نمائی کرتا ہے۔ یہی معجزہ کا فائدہ ہے۔ اس سے اللہ کی راہ ملتی ہے۔ اور نعمت کی شکر گزاری اور معجزہ کو یاد رکھنے کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ ان دونوں باتوں کا لوگوں کے دلوں میں جو اعتقاد ہے اس کو کمبہ پہنچائی جائے ایسے عمل کے ذریعہ جو واضح اور متعین ہو۔ جو قوم کے مانوف کے خلاف ہو یعنی قوم اس کی عادی نہ ہو اور اس میں خاکساری کا پہلو بھی ہو۔ اور یہ کمبہ لوگوں کے اعتقاد و فہم میں آتے ہی پہنچایا جائے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے جہد و مشقت کی حق کات کی جائے۔ کیونکہ زبانی تشکر و تذکرہ سے بہت زیادہ کارگر دکا رہے حال ہے۔ اس لئے کہہ دیجئے کہ سہلی کا عمل تجویز کیا گیا۔

دوسری حکمت — سہلی کا عمل باکر اللہ کی گرم بازائی کے لئے ہے — ابھی یہ حدیث گمہ ری ہے کہ "حزرت کی ری اور صفا مروتہ کے درمیان سہلی نے دونوں عمل باکر اللہ کے اہتمام کے لئے مقرر کئے گئے ہیں" اور یہ چیز دیدنی ہے مشہدنی نہیں۔ صفا مروتہ کے درمیان رات دن ذکر کا وہ زمرہ بلند ہوتا ہے، اور وہ انوار نچنے ہیں کہ چشم بصیرت کے دیکھنے ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ الفاظ ان کا نقشہ کھینچنے سے قاصر ہیں۔ مجھے یاد آیا جب میں نے پہلی مرتبہ حج کیا تو المیہ وہ جبہ ہوا جس۔ جب ہم نے طوافِ زیارت کے بعد سہلی کی توہ و ذل تک گئے۔ اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ ہم ایک گھنٹہ تک صفا مروتہ کا منظر دیکھتے رہے۔ پھر میں نے المیہ سے دریافت کیا: آپ نے اب تک حج کے سرے کی مناظر دیکھ لئے ہیں۔ تو کہہ دیجئے سب سے پیارا منظر کونسا نظر آیا؟ کہئے انیس۔ یہی منظر ہوا ہے اور میرا بھی۔ یہی اثر تھا (یہ دوسری حکمت اضافی ہے)

[۱۲] وَالسَّهْلِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ — عَلَى مَا رَوَاهُ فِي التَّحْدِثِ — : أَنَّ هَاجِرَةَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أَشْجَتْ بِهَا الْحَالُ سَعَتْ بَيْنَهُمَا سَهْلِي الْإِنْسَانِ الْمَجْهُودَ، فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْجَهْدَ بِإِدَاءِ زَمْرَةٍ، وَإِلْهَامِ الرُّغْبَةِ فِي النَّاسِ أَنْ يَخْتَرُوا ثَلَاثَ الْبُقْعَةِ، فَوَجِبَ شُكْرُ ثَلَاثِ النِّعْمَةِ عَلَى أَوْلَادِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ، وَقَدْ ذُكِرَ ثَلَاثُ الْآيَةِ الْخَارِقَةِ، بَنِيَتْ بِهِمْ نِعْمَتُهُمْ، وَقَدْ لَهِمْ عَلَى اللَّهِ

ولایسے فی مثل هذا مثل أن یغضد عقد القلب بهما بفعل ظاهر متصبط، مخالف لملوف
الغفر، فیہ تذلل، عند أول دخولهم مكة، وهو محاكاة ما كانت فیہ من الغناء والمجھد، وسكابة
البحال فی مثل هذا أبلغ بكثير من لسان الغفال.

ترجمہ: (۱۲) اور مضاف مردہ کے درمیان سنی میں راز — اس طور پر جو حدیث میں آیا ہے۔ یہ ہے کہ حضرت
سما عیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہجرہ، جب ان کو سخت پریشانی لاحق ہوئی تو وہ مضاف مردہ کے درمیان سخت پریشان
نہان کے چلنے کی طرح چلیں۔ جس بٹاؤ یا لٹھتائی نے دونوں سے مشقت کو آپ مزعوم ظاہر کر کے، اور لوگوں کے دلوں
میں رغبت ڈال کر کے کہ وہ اس خطہ کو پاؤ کریں۔ جس ضروری ہوا اس نعمت کا شکر بخالانہ اسماعیل علیہ السلام کی اول و پر اور
ان لوگوں پر جولن کی پیروی کریں۔ اور (ضروری ہوا) اس خرقہ عادت مجزوء کو پا کر نا، تاکہ اس کی قوت تک یہ بھی لگی
کر دی جائے۔ اور وہ ان کی طرف راہ نہائی کرے۔ اور نہیں ہے کوئی چیز اس معاملہ میں مانند اس بات کے کہ قوی کیا
جائے دل کا اعتقاد ان دونوں (شکر و نہ کر) کے ساتھ کسی وضع متعین عمل کے ذریعہ، جو لوگوں کے مالوف کے خلاف ہو،
جس میں خاکساری ہو (قوی کیا جائے) لوگوں کے کہ میں داخل ہوتے ہی۔ اور وہ ملک نقل کرنا ہے اس تکلیف و مشقت
کی جس میں حضرت ہاجرہ تھیں۔ اور حکایت حال اس جیسے معاملہ میں زبان مثال سے بدرجہا یاد دہوتر ہے۔

ترکیب: تذکرہ کا عطف شکوہ پر ہے۔ یغضد قلب العقید بهما میں جار مجرور العقید سے متعلق ہیں۔ ... بفعل
البح یغضد سے متعلق ہے۔ مخالف صفت ہے فعل کی۔ جملہ فیہ تذلل بھی اس کی صفت ہے۔ اور عند أول البع
یغضد کا ظرف ہے۔ وهو محاكاة ما كانت فیہ من الغناء والمجھد سے مترادف ہے، ماضی کا ترجمہ ملک کیا گیا ہے۔

طواف و دارغ کی حکمت

حدیث — حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ (حج سے فارغ ہو کر منی سے) ہر طرف چل دیتے
تھے۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی ہرگز کوچ نہ کرے، یہاں تک کہ اس کی آخری ملاقات بیت اللہ
سے ہو جائے۔ مگر چونکہ آپ نے ماحدہ سے حکم لیا کیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۶۸)
تشریح: طواف و دارغ کر کے ہی وطن لوٹنے میں دیکھتے ہیں:

جلی حکمت: مسافہ کی ترتیب میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر حج کا اہم مقصد بیت اللہ کی تعلیم و تکریم اور
اس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار ہے۔ چنانچہ کہ کمرہ میں حاضری کے بعد سب سے پہلا عمل طواف قدوس ہے یعنی
حاضری کا طواف۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہی یہ طواف کیا جاتا ہے تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھی جاتی۔ پھر حج سے فارغ

ہونے کے بعد آفاقی جب دھن کی طرف کوچ کرتا ہے تب بھی یہی حکم ہے کہ آخری ذوالی طواف کر کے لوٹے۔ یہاں بات کی منظر کشی ہے کہ مقصود سربیت اللہ ہی ہے۔

دوسری حکمت لوگ جب بادشاہوں سے رخصت ہوتے ہیں تو الوداعی ملاقات کر کے ہی کوچ کرتے ہیں۔ طواف ذیاب میں اس کی موافقت پیش نظر ہے۔ یعنی حجاج کرام کو بھی جو بادشاہ قدادگی میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ پاک سے ملاقات کر کے اپنے وطنوں کو مراجعت کرنی چاہئے۔ اور اللہ کی ملاقات کی یہی صورت ہے کہ ان کے گھر کے پھیرے لگا کر لوٹے، کیونکہ ان کی اصل غیر محسوس ہے۔

[۱۴] اِقَالَ السَّيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْبَغُ لَكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنْهَ خَفَّفَ عَنِ الْحَالِصِ"

أَقُولُ: السَّرَفِيَّةُ: نَعِظُكُمْ الْبَيْتَ، بَلَّانْ يَكُونُ هُوَ الْأَوَّلِي، وَهُوَ الْآخِرُ، تَصَوُّرًا لِّكُونِهِ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ السَّفَرِ، وَمَوَافَقَةُ لِعَادَتِهِمْ فِي تَوَدِّعِ الْوُلُودِ مَعَهُ عِنْدَ الْفَرَاغِ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

ترجمہ (۱۴) نبی ﷺ نے فرمایا: میں کہتا ہوں: راہِ طوافِ ذیاب میں: بیت اللہ کی تعلیم ہے، ایسی طور کہ بیت اللہ ہی اول اور ہی آخر تصویر کشی کرنے کے طور پر بیت اللہ ہی کے ہونے کی سترج سے مقصود بایذات اور لوگوں کی عادت کی موافقت کرنے کے طور پر، وچود کے رخصت کرنے میں اپنے بادشاہوں کو کوچ کے وقت۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

باب ۳

حجۃ الوداع کا بیان

کہ سرورِ رمضان ۸ھ میں حج ہوا، اور رائج قول کے مطابق ۹ھ میں حج کی فریضت کا حکم آیا۔ اس سال بعض مصالح کے پیش نظر خود رسول اللہ ﷺ نے حج نہیں فرمایا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و امیر الحج بنا کر بھیجا۔ بن کی امداد میں حج لدا ہوا۔ اگلے سال ۱۰ھ میں جو آپ کی حیات مبارکہ کا آخری سال تھا۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اور چونکہ آپ کو یہ اشارہ مل چکا تھا کہ اب آپ کی دعویٰ زندگی کا وقت ٹھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے، اس لئے آپ نے مختلف مواقع میں لوگوں کو صاف صاف آگاہی دی کہ اب میرا وقت موعود قریب ہے۔ اور لوگوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع اس کے بعد نہیں مل سکے گا، گویا یہ حج الوداعی ملاقات تھی۔ اس لئے اس حج کو حجۃ الوداع یعنی رخصتی حج کہنا چاہا ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ مختلف روایات سے اخذ کر کے یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی حکمتیں بھی بیان کرتے جہ تے

ہیں اور اس کتاب کا ذکر موقوف ہے۔ فرماتے ہیں:

جذہ اولیٰ کا بیان حضرت جابر، حضرت عائشہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم اور ان کے سوا دیگر صحابہ کی روایات میں مروی ہے۔ اور یہ کہ روایات مشکوٰۃ شریف، باب قصۃ حجۃ النواع میں ہیں۔

(۱) — رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ سال تک کوئی حج نہیں کیا۔ پھر ۱۰ھ میں آپؐ نے اہل ان کو اس سال آپؐ کا حج کا ارادہ ہے۔ چنانچہ لوگ بڑی تعداد میں مدینہ آ گئے۔ تاکہ شروع ہی سے آپؐ کی عمرانی میں حج کریں۔ ۱۲ھ مدینہ تھوہ بروز جمعہ آپؐ نے خطبہ دیا اور شروع کے بارے میں جاہلت میں۔ اگلے روز ۱۵ مئی تھوہ کو نماز ظہر کے بعد رات کی صل میں آئی۔ اور عصر کی نماز اور اذکار میں پہنچ کر ارا۔ اگلے دن ۱۶ مئی تھوہ کی دوپہر تک قیام فرمایا تاکہ سب ساتھی ہو کر نماز جائیں۔ ظہر کے بعد آپؐ غسل فرمایا، خوشبو لگائی، اہرام پہنا اور کعبہ میں دوڑا اہرام اوکھا۔ اور تیسرا چھلکے پہنے۔ لیکن صلوات اللہ علیہ، اللہ لک نیک، ابن الحنفیہ والعمہ لک والعمہ، لا شریک لہ: ترجمہ پہنے نہ دیکھا ہے۔

دو باتوں میں اختلاف کا فیصلہ

یہاں دو باتوں میں اختلاف ہوا ہے۔ جو درجہ ذیل ہیں

جملہ بات — رسول اللہ ﷺ کا یہ حج کیسا حج تھا؟ — یعنی آپؐ نے افراد (تہاجج) کیا تھا، یا جمعہ کیا تھا۔ تہی مہ پہنچ کر حج کی نیت مروی ہے۔ بدل دی تھی۔ اور افعال عمرہ کر کے اہرام کھولے، یا تھا۔ پھر جب حج کا وقت آیا تو از سر نو حج کا ارادہ، مدہ تھا۔ یا آپؐ نے شروع سے صرف حج کا ارادہ کیا تھا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آیا، یا آپؐ حج کے ساتھ عمرہ بھی نیت کر لی تھی۔ اور آپؐ اہرام کی حالت میں رہے تھے، کیونکہ آپؐ کے ساتھ قربانیاں تھیں؟

فائدہ: شاد صاحب قدس سرہ نے اس اختلافی مسئلہ میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اس لئے عرض ہے کہ اس سلسلہ میں روایات میں اختلاف ہے۔ مترجم صاحب سے مدد و سندوں کے ساتھ مروی ہے کہ آپؐ نے قرآن کیا تھا۔ اور پانی صحابہ سے تھیں کہ مروی ہے۔ اور چار صحابہ سے فرامروی ہے (معارف السنہ ۱۲۶۶) ضرورت حال یہ تھی کہ جب آپؐ نے ذوالحجہ سے اہرام باندھا تھا تو اس وقت حج کے سفر میں عمرہ کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جاہلیت کے عقیدے کے مطابق ایسا کرنا برا امن تھا۔ اور شریعت کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس لئے آپؐ نے صرف حج کا ارادہ کیا تھا۔ افراد کی روایات کا یہی کمال ہے یعنی ان روایات نے آپؐ کی ابتدا کی حالت کا تذکرہ کیا ہے۔ — پھر کہ عمرہ پہنچ کر جب یہ عقیدہ کو لوگ حج کا ارادہ مروی ہے بدل دیے۔ یعنی نیت بدل دیں اور افعال عمرہ کر کے اہرام کھولیں تو آپؐ کے لئے اگر مٹھولے میں یہ کچھ رہی تھی کہ آپؐ قربانیاں ساتھ لائے تھے۔ جب تمہ ووزن ہو جائیں آپؐ حرام نہیں کھول سکتے تھے۔ اس لئے آپؐ نے حج کے ساتھ عمرہ کی نیت بھی کر لی۔ اب آپؐ کا ان دو گئے۔ قرآن کی روایات اس آخری حالت کے اعتبار سے

ہیں۔ اور تسبیح سے غویٰ معنی مراد ہیں یعنی آپؐ نے بھی ناکہ اٹھایا یعنی ایک ہی سفر میں حج و عمرہ بصورتِ بران ادا فرمائے۔ قرآن کو بھی لغوی معنی کے اعتبار سے تسبیح کہہ سکتے ہیں۔ پس روایات کا اختلاف ختم ہو گیا اور آپؐ کا قرآن کرنا تحقیق ہو گیا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم (۱۳۵۸ھ) میں مختلف روایات میں یہی تطبیق دی ہے۔ واللہ اعلم۔

دوسری بات — آپؐ نے پہلا تلبیہ سب پڑھا تھا؟ — اس سلسلہ میں بھی روایات مختلف ہیں: (۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آپؐ نے پہلا تلبیہ اس وقت پڑھا تھا جب: ذی آپؐ کو نیکو کھڑی ہوئی تھی (۲) بعض دوسرے صحابہ کا بیان ہے کہ جب آپؐ بدوہ نامی نیچے پر چڑھے تھے تو آپؐ نے پہلی بار تلبیہ پڑھا تھا (۳) اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے دو گنا احرام کے بعد معاً پہلی بار تلبیہ پڑھا تھا۔

تحریر داؤد (سہ ۷۷۷ھ) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس اختلاف کی وجہ اور صحیح صورتِ حال مروی ہے۔ فرماتے ہیں: سب لوگ آپؐ کے پاس مجتمع نہیں تھے۔ نولیاں نولیاں آ رہے تھے۔ آپؐ نے دو گنا احرام کے بعد ہی پہلا تلبیہ پڑھا تھا۔ تحریر کا علم صرف ان چند حضرات کو ہوا جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ پھر جب ناکہ آپؐ کو نیکو اٹھی تو اس وقت آپؐ نے تلبیہ پڑھا۔ کچھ لوگوں نے یہ تلبیہ سنا اور اسی کو پہلا تلبیہ قرار دیا۔ پھر جب آپؐ بدوہ پر چڑھے تو پھر آپؐ نے تلبیہ پڑھا۔ جن لوگوں نے یہی تلبیہ سنا انھوں نے اسی کو پہلا تلبیہ قرار دیا۔ حالانکہ آپؐ نے نماز کے بعد ہی پہلی مرتبہ تلبیہ پڑھا تھا۔

مفسر کر کے احرام پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ احرام شعار اللہ میں سے ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ تو حید کا شہرہ پھیلتا ہے۔ پس نہا کر احرام پڑھنے میں اس کی تعلیم ہے۔ جیسے قرآن شعار اللہ میں سے ہے۔ پس وضو قرآن کو ہاتھ لگانے میں اس کی زیادہ تعلیم ہے۔

دو گنا احرام کی وجہ: نیت ایک پوشیدہ امر ہے۔ اس کو ایک ایسے فعل کے ذریعہ جو عمل کو اللہ کے لئے خاص کرنے پر اور اللہ کی عبادت کے اہتمام پر دلالت کرنے والا ہے متعین و مضبوط کیا گیا ہے۔ تاکہ نفس کے لئے یہ بات خوب واضح ہو جائے کہ وہ ایک عظیم عمل شروع کر رہا ہے۔

احرام کے مخصوص لباس کی وجہ: احرام لفظی اور چادر پہن کر شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس صریح لباس کی تبدیلی جن جنات جنوں اور فقیروں کی صورت ہذا کہ احرام پڑھنے میں نفس کو چمکنا اور بیدار کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے خدا کی عبادت کرنے کے لئے تیار ہو جائے، اب وہ فروتنی میں کوتاہی نہ کرے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ پیشہ ور فقیر جب مانگنے کے لئے نکلتے ہیں تو فقیرانہ وضع بنا کر نکلتے ہیں۔ اس بات کو لوگوں کی منت کرنے میں غامضی نہیں ہوتا۔

احرام سے پہلے خوشبو لگانے کی وجہ: چونکہ احرام باندھنے کے بعد عزم نہ کرنا توڑا ہو جائے گا۔ اس کے جسم سے اور کپڑوں سے پسینہ اور مٹی کی بو آنے لگے گی، اس لئے ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے اس کی کچھ طہائی کریں۔

جائے۔ تاکہ صورت حال کچھ دیر سے گزرے۔

تعبیر کے الفاظ کی معنویت: تعبیر میں مخصوص الفاظ اس لئے پسند کئے گئے ہیں کہ وہ اپنے معنی کی بدولت برقرار رہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور اس کو یہ بات بھی یاد دلاتے ہیں کہ اب وہ بدگئی کے نئے کمر بستہ ہو گیا ہے۔ جس اس کو عبادت کا حق پورا پورا دائرہ چاہئے۔

تعبیر میں لاشریک لک شریک کرنے کی وجہ: تعبیر میں امر یہ لاشریک لک شریک آیا ہے، کیونکہ نہ وہ ہریت کے لوگ اپنے بتوں کی تعظیم کرتے تھے اور تعبیر میں ان کا بھی تذکرہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے: لاشریک لک، لاشریک ہو نہت، لعلک ومامنک یعنی آپ کا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو آپ کا ہے۔ جس سے آپ مالک ہیں اور وہ مالک نہیں۔ چنانچہ مشرکین کی تردید کرنے کے لئے اور سمنانوں کے تعبیر کا مشرکوں کے تعبیر سے جدا کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے تعبیر میں یہ جملہ لایا ہے۔

تعبیر کے بعد دعا: جو وقت تعبیر پڑھنے کے بعد عقب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے جس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کی یاد دلائی اور رحمت ملے۔ اور درویش کے مغرب سے پڑھنا چاہئے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا پڑھ کر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی اور رحمت طلب کرتے تھے اور اس کی رحمت کے ظن سے درویش سے خلاص بناتے تھے (مشکوٰۃ ص ۱۱۵۵۲)۔ کے بعد اور بھی دعا کرنا چاہئے تو کرتا ہے۔

قصہ حجۃ الوداع

الأصل في حديث جابر، وعائشة، وابن عمر، وغيرهم رضي الله عنهم:

[۱] أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة سبع سنين لم يخرج، ثم أذن في الناس في العاشرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فهدم المدينة بشر كبير، فخرج حتى أتى دابة حليفة، فاعتسب، وتغيب، وصلى ركعتين في المسجد، ولبس إزاراً ورداء، وأحرم وأبلى: "لبيت اللهم ليلك، ليلك لاشريك لك ليلك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لاشريك لك"

أقول: اختلف ههنا في موضع:

أحدهما: أن تسكه ذلك كان حجاً مفرداً، أو منعة: بأن حل من العمرة، واستأنف الحج، أو أنه أحرم بالحج، ثم أشار له جبرئيل عليه السلام أن يدخل العمرة عليه، فبلى على أحرامه، حتى فرغ من الحج، ولم يعلى لأنه كان ساق الهدى؟

وَقَالِيهِمَا : أَنَّهُ أَهْلُ حَيْثُ صَلَّى ، أَوْ حَيْثُ رَكَعَ ، أَوْ حَيْثُ اشْرَفَ عَلَى الْبَيْتِ ، وَبَيْنَ بَيْنِ عِمَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ النَّاسُ كَانُوا يَأْتُوهُ أَرْسَالًا ، فَأَخْبَرَ كُلَّ وَاحِدٍ بِمَا رَأَوْا ، وَغَدَّ كَذَنَ أَوَّلُ أَهْلَانِهِ حَيْثُ صَلَّى وَكَيْفَ .

وَالْمَاغْتَسِلُ وَصْنَى وَكَيْفَ : لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ لِعَظِيمِ شَعَاتِهِ اللَّهِ ، وَلِأَنَّهُ ضَيْطٌ لِلْيَةِ بِفَعْلٍ فَاهَرٍ مُنْضِطٌ ، يَدُلُّ عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ ، وَالْإِهْتِمَامِ بِطَاعَةِ اللَّهِ .

و [بِمَالِ إِذَا رَدَّ] لِأَنَّ تَغْيِيرَ الْمَالِ بِهَذَا الصَّوْبَةِ الْفُسْ يَوْقُظُهَا لِلتَّوَضُّعِ لِلَّهِ تَعَالَى .
وَأَمَّا تَطَهُّبٌ : لِأَنَّ الْإِحْرَامَ حَالُ الشُّغْبِ وَالْغُلِّ ، فَلَا يَدُ مِنْ تَدَارُكٍ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ .
وَأَمَّا اخْتَارَ هَذِهِ الصِّفَةَ فِي التَّعْبِیَةِ : لِأَنَّهُ تَعْبِيرٌ عَنْ قِيَامِهِ بِطَاعَةِ مَوْلَاهُ ، وَتَذَكُّرُ لَهُ ذَلِكَ ، وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْظُمُونَ شُرَكَاءَهُمْ فَادَّخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَا شَرِيكَ لَكَ" وَقَالَ عَلَى هَؤُلَاءِ ، وَتَحَرَّزَ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ .

وَيُسْتَحَبُّ زِيَادَةُ سَوَائِلِ اللَّهِ وَحُسْنُ رَأْيِهِ ، وَاسْتِعْلَافُهُ بِوَحْمَةٍ مِنَ النَّارِ .

ترجمہ: جیت لو اس کا واقعہ: زیادہ اس واقعہ میں حضرت جابر، حضرت عائشہ، حضرت ابن عمر اور ان کے ساتھی پر بھی اللہ عزوجل کی حدیثیں ہیں: (۱) جان لیسی کہ میں کہتا ہوں: یہاں دو باتوں میں اختلاف کیا گیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صبح کی آفتاب اٹھی تھی، پھر اس طور کہ عروہ سے باہر آئے ہوں، اور اس طرح کیا ہو یا یہ کہ آپ نے صبح کا احرام باندھا، پھر جبرئیل نے آپ کو اشارہ کیا کہ آپ اس پر عمرو داخل کریں۔ جس آپ اس احرام پر کاٹ رہے ہیں تک کہ صبح سے فارغ ہوئے۔ اور احرام سے باہر نہیں آئے۔ اس لئے کہ آپ ہدی لے کر آئے تھے؟ اور ان میں سے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تعبیر پڑھا جب نماز پڑھی یا جب اپنا اونٹ پر سوار ہوئے یا جب میدا پر چڑھے؟ اور ان میں سے تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھا کر لوٹے آپ کے پاس آئے تھے یعنی آپ کے پاس سے گزرتے تھے تو کیا ان لوگوں نے اس خبر دی ہر ایک نے اس بات کی جو اس نے سنی۔ اور آپ کے زور سے تعبیر پڑھنے کی ابتداء جب آپ نے دو گانہ پڑھا۔ اور آپ نے فصل اور دو کہتیں اسی لئے پڑھیں کہ یہ بات شعار اللہ کی تعظیم سے قریب تر ہے اور اس لئے کہ وہ بیت کو متعین کرنا ہے ایک ایسے ظاہر متعین عمل کے ذریعہ جو ولایت کرنے والا ہے اللہ کے لئے عمل کو عاقل کرنے پر۔ اور اللہ کی عبادت کے اہتمام پر۔ اور آپ نے سنی اور چارہ اسی لئے نہیں کہ اس طور پر لباس کی تبدیلی نفس کو چوکنا اور پیر کر لی ہے اللہ کے لئے فروتنی کرنے کے لئے۔ اور خوشبو اسی لئے مٹی کی کہ احرام خاک آلودی اور بدبو دار ہونے کی حالت ہے، پس احرام سے پہلے اس کی خلافی ضروری ہے۔ اور تعبیر میں یہ الفاظ اس لئے پسند فرمائے کہ وہ اپنے رسول کی عبادت میں برقرار رہنے کی ترجمانی ہیں۔ اور یہ الفاظ اس کو یہ بات یاد بھی دلاتے ہیں۔ اور زمانہ ہم طبیعت کے

لوگ اپنے بٹوں کی تقسیم کیا کرتے تھے، پس آپؐ نے لا مشربك لکن تلید میں داخل کیا، اُن لوگوں کی تردید کرتے ہوئے اور مسلمانوں کو شرک سے جدا کرتے ہوئے — اور مشرب ہے اللہ تعالیٰ سے ان کی خوشنودی کی زیورلی کا درخت کا سونے کرنا اور اللہ سے ان کی رحمت کے واسطے سے دوزخ سے درگزر طلب کرنا۔

فصحیح: [انما لبس (لو اورداء) کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے بغیر کلام تام نہیں ہوتا۔

☆

☆

☆

(۲) — حدیث ثریب میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ اللہ واسطے سب میں (میرے پاس) جبرئیل آئے۔ اور انھوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم پہنچایا کہ میں اپنے صحابہ و قہم وہیں کہ وہ تمہیں بلند آواز سے پڑھیں“ (بخاری ۲۵۳۹) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بھی مسلمان تمہیں پڑھتا ہے تو تمہیں پڑھتی ہیں وہ چڑیاں جو اس کے دائیں بائیں ہیں یعنی پتھر، درخت یا ذیف، یہاں تک کہ زمین اس طرف سے اور اس طرف سے تمام ہو جاتی ہے“ (مسند احمد ۲۵۵۰) یعنی زمین کے دونوں طرف کے اللہ سے مل جاتے ہیں۔ پس آپؐ کے دونوں اثناب پوری زمین کو محیط ہو گئے۔

جبرئیل تمہیں پڑھنے کی وجہ تمہیں حج کا شہد (خاص طاعت) ہے اور اس سے ذکر اللہ کی شان بھی بلند ہوتی ہے۔ اور جو چیز اس قبیل سے ہوتی ہے اس کو ہرگز بلند پڑھنا مستحب ہے۔ اور یہ بات بھی مطلوب ہے کہ وہ چیز جو کہ اس کے سامنے آجائے اور وہ جگہ دار اسلام معلوم ہونے لگے۔ پس جب تمہیں کاذکرات اس طرف بلند آواز سے کیا جاتا ہے تو تمہیں اعمال میں اُن مقامات کی صورت متسم ہو جاتی ہے جہاں وہ ذکر کیا گیا ہے۔ شجر و حجر کے قلب میں شریک ہونے کا بھی مطلب ہے۔

استدراک: اس سے بجز حدیث و حقیقت پر محض رہتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ہر چیز شیع خواں ہے۔ گو انسان اس کو نہ سمجھ سکے اور برقی لہروں کی دریافت سے یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ آواز ساری زمین پر پھیلتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس دریافت سے بہت پہلے لوگوں کو اس حقیقت سے باخبر کیا ہے کہ آواز تمام روئے زمین پر گونجتی ہے۔ اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق اس کو سنتی ہے۔ اور تمہیں ہر مخلوق کو اتنا پسند ہے کہ وہ تمہیں پڑھنے والے کی تصویق کرتی ہے۔ جیسے ادا علیہ السلام کے ذکر میں پیارا اور پند سے مصداق کرتے تھے (سورہ بقرہ آیت ۱۰)۔

[۲] وأشار جبرئیل علیہ السلام برفع نصوصهم بالإحرام والتلبية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يلقى إلإ شي ما عن يمينه وشماله. من حجر. أو شجر. أو مدبر. حتى تفتطح الأرض من هها وهها"

أقول: سره: أنه من شعائر الله، وفيه تنويه ذكر الله؛ وكل ما كان من هذا الباب فإنه يستحب الجهر به، وجعله بحيث يكون على رؤوس الغمام والنبه، وبحيث يصير الدار ذات

الإسلام، فإذا كان كذلك كتب في صحيفة حمله صورة تلك المواضع.

ترجمہ: (۴) اور جبریل نے حکم پہنچایا: اِمام اور تبلیہ کے ساتھ صحابہ کے آوازوں کو بلند کرنے کا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہمیں کوئی مسلمان جو تبلیہ پڑھے مگر تبلیہ پڑھتی ہیں وہ مخلوقات جو اس کے دائیں اور بائیں ہیں یعنی پتھر یا درخت و ذیل۔ یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے زمین یہاں سے اور یہاں سے (اور آپ نے دائیں بائیں اشارہ کیا) میں کہتا ہوں اس کا یعنی جبرائیل پڑھنے کا راز یہ ہے کہ تبلیہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اور اس میں ذکر اللہ کی شان بلند کرنا (بھی) ہے اور ہر وہ کام جو اس قبیل سے ہو تو مستحب ہے اس کو بلند کرنے سے کہن (جیسے اذان) اور اس کو بنا، بائیں طور کہ ہو و ذکر گناہ اور مشہور کے سامنے۔ اور بائیں طور کہ وہ جگہ دار الاسلام معلوم ہونے لگے۔ پس جب ذکر اس طرح کیا جاتا ہے تو اس نے بلند احوال میں لکھی جاتی ہے ان مقامات کی صورت (اشارہ: پہنچانا۔ اِمام اور تبلیہ ایک معنی میں ہیں)

☆

☆

☆

(۵) — ذکر اُعلیٰ میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی ہڈی کی اونٹیاں منگوائیں۔ اور ان کا اشعار کیا یعنی ان کی کوہن کی دائیں جانب میں ذرا سی کھال چری۔ درج خون نکلا۔ سے پونچھ ڈالا اور ان کے گلوں میں چیلوں کا باز ڈالا۔ اور ان کو حضرت نبیؐ پر خراجِ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ کیا (مشکوٰۃ حدیث ۴۷۷۱-۴۷۷۲)

اشعار کرنے کی وجہ: ہڈی کے اشعار میں چند حکمتیں ہیں۔

پہلی حکمت: ہڈی رنج کا ایک شعار ہے۔ اس کے اشعار کرنے سے یعنی اس پر چڑی ہونے کی نشانی قائم کرنے سے شعائر اللہ کی شان بلند ہوتی ہے۔ اور اس سے ملتِ حقنی کا استحکام ہوتا ہے۔ قریب و بعید کے لوگ حاجی کے اس محل کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں بھی رنج کا شوق پیدا ہوگا۔

دوسری حکمت: اشعار کرنا دل کے ملل کو ظاہری فعل کے ذریعہ مٹانے کا ہے یعنی محرم نے جو ہڈی کی نیت سے جانور ساتھ لیا ہے جب اس کا اشعار کیا جائے گا تو اس کی نیت پتھر محسوس نہ ہو جائے گی۔

تیسری حکمت: رسول اللہ ﷺ کے ہڈی کے نیت کا قاعدہ کے ساتھ ٹکٹ تھے۔ چندا دینوں کے ساتھ حضرت نابیہ رضی اللہ عنہ کی گھرائی میں عمدہ روانہ کئے گئے تھے۔ اور ملک میں ابھی پوری طرح امن و امان قائم نہیں ہوا تھا۔ اس لئے یہ علامت قائم کی گئی تھی تاکہ نصیرے اس کو سامنے سے باز ہیں۔

چوتھی حکمت: ہڈی کے جو نور مانہ جاہلیت میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ کیونکہ حج کا یہ شعار ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے مستراث چلا آ رہا تھا۔ پس یہ نشانی اس لئے بھی لگائی تھی کہ لوگ ان کا احترام کریں۔ اور ان کی خدمت کریں۔ اور ان کے لئے جو روپائی فراہم کریں (تیسری اور چوتھی حکمتیں مستزاد ہیں)

[۴] وَأَشْعُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِثًا، فِي صَفْحَةِ سَمَائِهَا الْأَيْمَنِ، وَسَلَّتِ الدَّمَ عَنْهَا، وَلَلَّهَا بِعِلُونِ.

أَقُولُ: الْمَرْعَى الْإِشْعَارُ: التَّسْوِیَةُ شَعَائِرَ اللَّهِ، وَاحْكَامُ الْأَمَلَةِ الْحَنِيفَةِ، يَرَى ذَلِكَ مِنْ الْأَذَى وَالْإِدْنِ، وَأَنْ يَكُونَ لَعْنُ الْقَلْبِ مُنْصَبًّا بِفَضْ ظَاهِرِ.

ترجمہ: (۴) اور اشعار کے رسول اللہ ﷺ نے اپنی اذنی کا دامن کی رگیں کو بان کی جانب میں۔ اور پونچھ لیا اس سے خون اور مہر پہنچا اس کو دو چلوں کا۔

میں کہتا ہوں: اشعار کرنے میں راز: شعائر اللہ کی شان بلند کرنا ہے، اور ملت متنی کو مضبوط کرنا ہے۔ رگیں ان کی یہ بات دور کے لوگ اور قریب کے لوگ۔ اور یہ کہ دل کا عمل ظاہری فعل کے ذریعہ متعین ہو جائے۔

(۴) — اور اور اذنی میں یہ اللہ پیش آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عمر میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے محمدی پیچنا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ وہ نہ کر، کپڑے کی نکتوں باندھ کر، احرام باندھیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۵۵)

خیض و فغاں میں احرام سے پہلے غسل کرنے کی وجہ: جو عورت احرام باندھتے وقت خیض یا فغاں میں ہو، وہ بھی غسل کر کے احرام باندھے گی۔ البتہ دو گناہ احرام نہیں پڑھے گی۔ اس مسئلہ کی بنیاد یہ حدیث اور آئندہ حدیث ہے۔ نماز اس لئے نہیں پڑھے گی کہ وہ پاک نہیں ہے۔ اور غسل اس لئے کرے گی کہ احرام کی سنتوں میں سے جن پر آسانی سے عمل کیا جاسکتا ہے کر لیا جائے۔

(۵) — کسی سفر میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب قافلہ مقام نرف میں پہنچا، جو مکہ سے صرف ایک منزل پر واقع ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ماہواری شروع ہو گئی، اور دوئے نکلیں۔ اسی حال میں رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لائے۔ اور روایت کیا کہ: "شاہد تبار، یہ ایام شروع ہو گئے" جواب انہوں نے پا کر آپؐ نے فرمایا: "یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدمی کی عینوں پر لازم کی ہے، لیکن تم وہ سب کام کرو جو حاجی کرتا ہے۔ البتہ جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ کا طواف نہ کرو" (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۷۴) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا احرام تو ذرا علیحدہ میں باندھ چکی تھیں۔ یہ آگے کے اعمال کے بارے میں حدیث ہے۔

شریعت میں اذکار کا لحاظ ہے۔ یہ ارشاد کہ: "یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے نبی آدم پر لازم کی ہے" تخصیص کی تمہید ہے، یعنی اس حالت سے جو قاتون کو سبقت پڑتا ہے، اس لئے شریعت نے اس حذر کا لحاظ کر کے سہولت دی ہے۔

شریعت اکی صورت میں قبول ہو چکی ہے۔ جیسے گھر سے نکل کر نماز ادا کرنے پر جو کہ دو رکعتیں دو رکعتیں کرنا پڑے۔ چنانچہ ہندو اور تمام جٹ کا یہ عمل نہیں کی۔ البتہ طواف زیارت اس وقت کریں گی جب وہ پاک ہو جائیں گی۔ اور طواف تہنہ اس طواف وصال سے بہت قبل ہے۔

إِذَا رَوَيْتَ أَمْرًا نَسْتَعْمِلُ بِحَدِّ الْحَلِيفَةِ، فَقَالَ: نَهَى، "اعْتَمَلْنِي، وَاسْتَغْفِرِي بِسَبِّهِ"

واحر می

أَقُولُ: ذَلِكَ كُنْتُ فِيهِ السَّبُّ مِنْ سَبِّ الْأَحْرَمِ.

إِذَا رَوَيْتَ النَّسْبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَاطَتْ عَائِشَةُ وَهِيَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِسَبِّهِ، "إِنْ ذَلِكَ

شَيْءٌ كُنْتُ اللَّهُ عَلَى بَابِ أَدَمَ، فَإِنِّي لَأَفْعَلُ الْحَاجَّ، غَيْرَ أَنِّي لَا تَنْظُرُ فِي بَابِي بِسَبِّ حَسَنِي تَطْهَرِي"

أَقُولُ: هَذَا الْكَلَامُ: أَنَّهُ شَيْءٌ يَكْثُرُ وَفَوْقَهُ فَمَنْ هَذَا، نَسْبِي، يَجِبُ فِي حِكْمَةِ الشَّرَائِعِ أَنْ

يُدْفَعَ عَنْهُ الدَّخْرُ، وَأَنْ يَسُوَّ لَهُ سَبُّ عَائِشَةَ، لِذَلِكَ مَقَطُ عَنْهَا طَوَافُ الْهَدْمِ، وَطَوَافُ الْوَدَاعِ

ترجمہ: (۱) اور یہ بتا رہا ہوں کہ جس نے زانیہ کو گھر میں لے کر آئے، آپ نے فرمایا: "نہاؤ اور اپنے آپ کی شہرت بے حد، و احرام باندھ کر اس کی بات کہیں۔" اب اس نے کہا کہ میں یہ امر اس کی سنت رسولی کے بقدر۔ (۲) اور فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو آگے لے کر کہا کہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ ایک چیز ہے جس کا وقوع غایت سے ہے۔ جس میں قسم کی چیز قانون سازی کی صعوبات میں ضروری ہے کہ اس سے ٹکرائی جائے۔ اور یہ (یعنی ضروری ہے) کہ اس کے لئے کوئی شیخ فریقہ مقرر ہو جائے۔ جس اس حد سے بہت قبل کیا ہے۔ ہندو سے طواف تہنہ و طواف وصال۔

ہذا

ہذا

ہذا

(۱)۔ پھر جب مکہ مکرمہ قریب آیا تو آپ نے زانیہ کو اپنے پاس لے کر لیا۔ اگلے دن ۱۵ ذی الحجہ کو ان کو اپنے پاس لے کر لیا۔ اور جب حج سے فارغ ہو کر مکہ کی طرف مراجعت فرمائی تو مکہ کے زائرین سے ملے۔

ان میں مکہ میں داخل ہونے کی وجہ

تھیں یہ تارکین قہر۔ مکہ شریف میں ہندو، عجمی کی حدت میں، غدار ہوئے تاکہ اللہ کے جس عظمت کا خوب احسان کیا جائے۔

دوسری وجہ آپ بیت اللہ کا مسافر ہونے کے برابر ہونا چاہتے تھے تاکہ حوائج کی شان بلند ہو۔

تیسری بات: آپ کا یہ بھی مشاقتا کہ لوگ سنا سب نہیں۔ اس لئے آپؐ ہر رکعت کے تاکہ جو لوگ پیچھے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہو جائیں۔ اور وہاں سے اعمال حج ادا کرنے کا ذہن بنا کر چلیں۔ اور مکہ میں پہنچ کر آپؐ کے ساتھ طواف وغیرہ اعمال میں شریک ہوں تاکہ وہ سنا سب سیکھیں۔

اور راستہ بدلنے کی وجہ: حق ہے جو عید میں راستہ بدلنے کی ہے یعنی دونوں ہی راستوں میں مسلمانوں کی شان و شوکت ظاہر ہو۔

إِنَّ الْعِلْمَ دَلَامُ مَكَّةَ نَزَلَ بَدَى طَوًى، وَدَخَلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا نَهَارًا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا، وَذَلِكَ لِيَكُونَ دَعْوَلُ مَكَّةَ فِي حَالِ اطمئنان القلب، دُونَ التعب، لِیَتِمَكَّنَ مِنَ اِستِئْثَارِ جَلالِ اللهِ وَعَظَمَتِهِ.

وَأَيْضًا: لِيَكُونَ طَوَافُهُ مَالِيَةً عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ، فَإِنَّهُ أَنْوَءُ بَطَاعَةِ اللهِ، وَأَيْضًا: لِكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِيدُ أَنْ يَعْلَمَهُمُ الْمَنَاسِكَ، فَأَمَّهُلَهُمْ حَتَّى يَجْتَمِعُوا جَائِعِينَ، مَتَّهِبِينَ.

وَبِنَا عَاطَفَ لِمَى الطَّرِيقَ لِيُظْهِرَ شَرِكَةَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ الطَّرِيقِ، وَنَظِيرُهُ الْعِيدُ.

ترجمہ: (۱) پس جب آپؐ مکہ سے قریب ہوئے تو ذی طوی میں پڑاؤ کیا۔ اور مکہ میں داخل ہوئے اس کے بالائے خیمہ سے دن میں۔ اور مراعات فرمائی اسی کے زیر میں صبح۔

اور وہ بات: تاکہ وہ آپؐ کا مکہ میں داخل ہونا دل کے سکون کی حالت میں، نہ کہ ناہنگی کی حالت میں۔ تاکہ آپؐ قادر ہوں اللہ کے ہوال اور اس کی عظمت کے خوف کو دل میں محسوس کرنے پر۔ اور نیز: تاکہ ہوئے آپؐ کا بیت اللہ کا طواف لوگوں کی نگاہوں کے سامنے۔ پس یہ بات اللہ کی عبادت (خواف) کی شان زیادہ بلند کرنے والی ہے۔ اور نیز: جس نئی مہینہ کا پہلے دن تھے کہ آپؐ لوگوں کو اعمال حج کا طریقہ سکھائیں۔ پس آپؐ نے لوگوں کو مہلت دی، تاکہ وہ مشرت اکٹھا ہو جائیں۔ اور اعمال وہ تیار ہونے والے ہوں۔ اور آپؐ نے راستہ اسی لئے بدلا تاکہ دونوں ہی راستوں میں مسلمانوں کی شوکت ظاہر ہو۔ اور اس کی نظیر عید ہے۔

نصیح: جہاں اصل میں جماعتیں تھیں۔ یہ تعین ہے۔ صحیح مطبوعہ صدیقی اور مخلوط کراچی وغیرہ سے کی ہے حجة (۱) من، العاد: کثرت سے جمع ہونا۔

(۲)۔ پھر جب آپؐ بیت اللہ کے پاس پہنچے تو حجر اسود کا استلام کیا۔ اور سرت چکر لگائے زمین میں رمل کیا، اور

چار میں عادت کے مطابق چلے۔ اور یمن کی طرف کے دو کونوں ہی کا استلام کیا۔ اور یمن کی ایرانی اور جر اسودا کے کونے کے درمیان یہ دہ ماگی "اے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی پہنری عطا فرما اور آخرت میں بھی" اور ہمیں آتش و زخمت بچا" (سورۃ البقرہ آیت ۱۰۸) پھر طواف سے فارغ ہو کر آپ مقام ابراہیم کی طرف ہوئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی: "اور بناو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ" (سورۃ البقرہ آیت ۱۲۵) اور وہاں آپ نے اس طرح گھڑے ہو کر دو رکعتیں پڑھیں کہ مقام ابراہیم آپ کے لئے اور بیت اللہ کے درمیان تھا۔ اور اس دو گانہ طواف میں سورۃ الفلاح اور سورۃ الکافرون پڑھیں۔ رمل اور اضربا کی حکمت گذشتہ باب میں گذر چکی ہے۔

کعبہ کے صرف دو کونوں کے استلام کی وجہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بیان کی ہے کہ میں دو کونے اپنی اصل بنیادوں پر ہیں طیم کی طرف کے دو کونے اپنی اصل بنیادوں پر نہیں ہیں بشریکین کہنے اس طرف سے کعبہ کا کعبہ حصہ کعبہ سے باہر نکال دیا ہے اس لئے آپ نے ان کا استلام نہیں کیا (مسلم ج ۹ ص ۸۸۹) معنی کتاب لکھا، باب نقض التعلیہ) طواف کے لئے طہارت اور ستر عورت شرط ہونے کی وجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "بیت اللہ کا طواف نماز کی طرف ہے مگر طواف میں تمہیں بات کرنے کی اجازت ہے۔ پس جو کوئی بات کرے، بھلائی کی بات کرے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۷۶) اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم خداوندی اور شہداء الہی کے سزا میں طواف بھی نماز جیسی ہی ایک عبادت ہے۔ اس لئے اس کو نماز پر محمول کیا گیا ہے یعنی طواف بھی نماز کا قسم دیا گیا ہے۔ اور نماز والی بعض شرائط اس کے لئے بھی ضروری قرار دی گئی ہیں۔

دو گانہ طواف کی وجہ: ہر طواف کے بعد دو رکعتیں بیت اللہ کی تعظیم کی تکبیر کے لئے پڑھی جاتی ہیں۔ بیت اللہ کا طواف بھی اس کی تعظیم ہے۔ مگر کمال تعظیم یہ ہے۔ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہی۔

فائدہ: یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ کعبہ شریف معبود نہیں۔ البتہ وہ معظم و محترم مقام ہے۔ اس لئے اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ اور نمازوں میں اس کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کعبہ کو بیت اللہ (اللہ کا گھر) کہتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص کسی کے گھر کا قصد کرتا ہے تو مقصود بالذات صاحب مکان ہوتا ہے۔ مگر استسباب کی وجہ سے مکان کو بھی عظمت کا ایک درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ اللہ کی ذات غیر مرئی ہے، اس لئے ملت کی شرافت و ہمتی کے لئے نمازوں میں اس کے گھر کا رخ کیا جاتا ہے۔ اور جذبہ احترام و رقعیت کے اظہار کے لئے اس کے گھر کے چکر لگائے جاتے ہیں (فائدہ و حرام ہوا)

مقام ابراہیم پر دو گانہ پڑھنے کی وجہ: مقام ابراہیم وہ چتر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ اور اسی چتر پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو نبی کی دعوت دی تھی۔ اور وہ جنت سے لایا گیا تھا، جیسے عمر اسود (فوائد شیخ المہند) اس لئے وہ مسجد حرام کی بزرگ

ترین جہ ہے۔ اور اللہ کی قدرت کی وہ نشانیاں ہیں جو عظیم الشان نظر آ رہی ہیں۔ اور حج میں انہیں امور کو یاد کرنا مقصود بالذات ہے۔ اس لئے اس یادگار مقام پر دو گنا طواف پڑھنا مستحب ہے۔

رکن چہارم اور حجر اسود کے درمیان خمس دعا کی جاتی ہے۔ دینا انا بیع قرآن کریم کی تلقین کردہ ایک دعا ہے۔ اس میں سب کچھ شامل کیا گیا ہے۔ اور اس کے الفاظ نہایت مختصر ہیں، انہیں اس مختصر وقت کے لئے جکی دعا مناسب ہے۔ یعنی رکن چہارم سے چل کر حجر اسود تک پہنچنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی، اس لئے اس موقع پر یہی مختصر دعا سب سے بہتر ہے۔

[۷] فَلَمَّا أَتَى الْبَيْتَ اسْتَلِمَ الرُّكْنَ، وَطَافَ سَبْعًا، وَحَلَّ لَفَافًا وَمَشَى أَرْبَعًا، وَخَصَّ الرُّكْنَ الْبَيْعَانِينَ بِالاسْتِغْلَامِ، وَقَالَ لِمَا بَيْنَهُمَا: طَوَّسْنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا خَيْرًا، وَآتِنَا فِي الْآخِرَةِ خَيْرًا، وَطَافَ عَذَابُ الْوَيْلِ ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَرَأَ: ﴿وَاسْجُدْوا بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ﴾ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، وَحَمَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، وَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ: هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَ﴿قُلْ يَسْأَلُهَا الْكَافِرُونَ: نِمَ رَجَعَ زُنَى الرُّكْنَ فَاسْتَلِمَهُ﴾
 نقول:

انما سر الومل والاصطلاح: فقد ذكره.

وإنما خصَّ الرُّكْنَ الْبَيْعَانِينَ بِالاسْتِغْلَامِ، لَمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ عَمْرٍ: مِنْ أَنَّهُمَا يَأْتِيَانِ عَلَى بَنَاءِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ذَوَا الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ، لِأَنَّهُمَا مِنْ تَغْيِيرَاتِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.
 وإنما اشترط له شروط الصلاة: لَمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مِنْ أَنَّ الطَّوْفَ يُشَبَّهِ الصَّلَاةَ فِي تَعْظِيمِ الْحَقِّ وَتَعَتُّرِهِ، فَجُعِلَ عَلَيْهَا.

وإنما خُذَ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَهُ: لِأَنَّهُمَا تَعْظِيمُ الْبَيْتِ، لِأَنَّهُمَا تَعَامَهُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فِي صَلَاتِهِمْ.
 وإنما خصَّ بهما مقام إِبْرَاهِيمَ: لِأَنَّهُ أَشْرَفُ مَوَاضِعِ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، ظَهَرَتْ عَلَى سِدْقِ إِبْرَاهِيمَ، وَتَذَكُّرِ هَذِهِ الْأُمُورِ هِيَ الْعِمْدَةُ فِي الْحَجِّ.
 وإنما استحبَّ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: ﴿طَوَّسْنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا خَيْرًا، وَآتِنَا فِي الْآخِرَةِ خَيْرًا﴾ الْخ: لِأَنَّهُ دَعَاءُ شَامِعٍ نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ، وَهُوَ قَصِيرُ اللَّفْظِ، يَنْسَبُ لِمَلِكِ الْفَرَصَةِ الْقَلِيلَةِ.

ترجمہ: (۱) جس دعا کے آپ نے رکعتیں بیت اللہ کے پاس ..... میں کہتا ہوں، وہ باطل اور اصطلاح کارانہ تو ہم نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ — اور یمن کی جانب کے دو کونوں میں کوٹھن کیا اقامت کے ساتھ: اس بات کی ہدایت جس کو دین عمر نے ذکر کیا ہے یعنی یہ بات کہ وہ دونوں کو نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر باقی ہیں۔ نہ کہ دوسرے

دو کونے، پس چنگ وہ دونوں کوئے اہل جاہلیت کی بد چلیوں میں سے ہیں۔ اور طواف کے لئے نماز کی شرطیں ہی وجہ سے ضروری قرار دی گئی ہیں جہاں میں عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے یعنی یہ بات کہ طواف نماز کے مشابہ ہے اللہ کی اور شعائر اللہ کی تعظیم میں۔ پس لاوا کیا ہے طواف کو نماز پر۔ اور اس کے بعد دروہتیں مسنون کی گئی ہیں بیت اللہ کی تعظیم میں مکمل کے لئے۔ پس ویکنگ تعظیم کی مکمل یہ ہے کہ اس کی طرف منہ کیا جائے اپنی لمبوتروں میں۔ اور دروہتوں کے ساتھ قدم ابراہیم کو اس لئے آپؐ نے خاص کیا کہ وہ مسجد کی گلیوں میں بزرگ ترین جگہ ہے۔ اور وہ اللہ کی نشانوں میں سے ایک نشان ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہوئی ہے۔ اور ان امور کو یاد رکھنا ان کی حق میں مقصود بالذات ہے۔ اور آپؐ نے پستہ فرمایا کہ کہے طواف کرنے والا دو کونوں کے درمیان نوسا تھا الخ اس لئے کہ وہ جامع دعا ہے و جو قرآن کریم میں نزل ہوئی ہے۔ اور اس کے الفاظ مختصر ہیں۔ اُس مختصر وقت کے لئے وہی مناسب ہے۔

(۸)۔ پھر آپؐ نے صفا پر دوازے سے صفا پہاڑی کی طرف نکلے۔ پس جب آپؐ اس کے بالکل قریب پہنچ گئے تو یہ بیت تلاوت فرمائی: ”بیشک صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں“ (سورہ بقرہ آیت ۱۵۸) اور آپؐ نے فرمایا: ”میں اسی پہاڑی سے سعی شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے“ چنانچہ آپؐ نے صفا سے سعی شروع کی۔ اور اس پر اتنا چڑھے کہ آپؐ کو بیت اللہ نظر آئے لگا۔ پھر آپؐ نے قبلہ کی طرف رخ پھیرا۔ اور اللہ کی عین کی اور اس کی گہری بی بی بیان کی، اور فرمایا: ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی تعالیٰ معبود ہیں ان کا کوئی شریک نہیں۔ انہی کے لئے فرمان دیا ہے۔ اور انہی کے لئے سناٹا ہے۔ اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ پس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انھوں نے (دین کو) سر بلند کرنے کا) چاروں طرف را کیا۔ اور اپنے بندے (یعنی خود آپؐ کی) ہمہ فرمائی۔ اور تعالیٰ انھوں نے (اسلام و حق) انھوں کو خلعت دی“ آپؐ نے یہ کلمات سن کر دھڑکے اور ان کے درمیان دعا بھی مانگی، پھر اترے اور مروہ کی طرف چلے۔ یہاں تک کہ جب قدم سہارک وادی کے خلیب میں پہنچے تو آپؐ کا چہرہ دوزخ سے جھلک اٹھا۔ پھر جب آپؐ خلیب سے اوپر چڑھے گئے تو عامہ فرقہ سے چلے، یہاں تک کہ مروہ پر آئے۔ اور یہاں بھی آپؐ نے وہی عمل کیا جیسا صفا پر کیا تھا۔

اسی میں صفا کی تقدیم کی وجہ۔ صفا پہاڑی پر پہنچ کر آیت کریمہ تلاوت فرمانے کے بعد آپؐ نے صفا پر چڑھ کر فرمایا: ”میں اسی پہاڑی سے سعی شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے“ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آیت کریمہ میں صفا کی تقدیم محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ مذکور کو شروع کے ساتھ موافق کرنے کے لئے ہے یعنی اس پر عمل کرنے کے لئے ہے۔ اسی لئے صفا سے سعی شروع کرنا واجب ہے۔

صفا مروہ پر ذکر کی معنویت: صفا مروہ پر آپؐ نے جو ذکر کیا ہے اس میں چند باتیں پیش نظر ہیں (۱) اللہ کی اس نعمت کو یاد کرنا کہ اس نے اسلام کا قدم جمادیا ۱۰ اللہ کے ظاہر کئے ہوئے بعض معجزات کا تذکرہ کرنا کہ اس نے تمام دشمنین

اسلام کے ”ائمہ“ تک میں ملائیے (۲) شریک کی بڑا کات دین چنانچہ سفاہرہ پر سے اسلاف و ملک کی مورث بنادی گئیں (۳) جاہلیت کی تمام باتوں کو حرام قرار دیا (۵) اور ایسے انجمن عقیم کے موقع پر اللہ کا اور اللہ کے دین کا قبول بالا کرتا۔

[۸] اسم حصر من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا، قرأ: ﴿وَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِمِ اللَّهِ﴾. ابتداءً بهذا اللہ بہ، فجاء بالصفا، ورفی علیہ حتی رأى البیت، فاستقبل القبلة، فوحد اللہ وکبرہ، وقال: "لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو عن كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، انجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ومشي إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا ضعداهما مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. أقول: ففهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية: أن تغدب الصفا على المروة، وإنما هو لتوفيق المذکور بالمشروع.

وإنما حص من الأذکار ما فيه توحيد، وبيان لإنجاز الوعد ونصره على أعدائه: تذکراً لنعمة الله، وظهوراً لبعض معجزاته، ولطفاً لظاهر الشریک، وبياناً أن كل ذلك موضوع تحت قدمه، وإعلاناً للكلمة الله ودينه في مثل هذا الموضع.

ترجمہ (۸) میں کہت ہوں: نبی ﷺ نے اس آیت سے سمجھا کر صفا کی مراد پر تقدیم ذکر کرنا شروع کیا ساتھ مواقع کرنے کے لئے ہے۔ اور اذکار میں سے ”لہی“ کو خاص کر جن میں اللہ کی یکتائی ہے۔ اور اللہ کے وعدہ پورا کرنے کا اور آپ کے دشمنوں کے مقابل میں آپ کی مدد کرنے کا بیان ہے۔ اللہ کی ثمت کو یاد کرنے کے طور پر، اور اللہ کے بعض معجزات کو یاد کرنے کے طور پر، اور شریک کی جڑ کاٹنے کے طور پر، اور یہ بات بیان کرنے کے طور پر کہ وہ سب باتیں آپ کے پاس تھروندی ہوئی ہیں۔ اور تشہیر کرنے کے طور پر اللہ کی اور اللہ کے دین کی بات کی، اس بھی جگہ میں۔
تصحیح: تذکراً لنعمة الله مطبوعہ من تذکراً لنعمة الله، صحیح مخطوطہ صدیقی اور مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔

(۹) — پھر جب آپ ﷺ کا آخری پھر پورا کر کے مراد پر پہنچے تو آپ نے مراد پہنچی پر سے بلند تراز سے فرمایا، اور لوگ آپ سے بچے تھے کہ اگر پہلے سے میرے سامنے ہوتی میرے معاملہ میں سے وہ بات جو غیر متوقع طور پر بعد میں میرے سامنے آتی تو میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا۔ اور حج کو عمرہ کر لیتا۔ پس تم میں سے جس کے پاس بڑی نہیں ہے، وہ حلال ہو جائے، درج کو عمرہ کر لے، حضرت براہ رحمہ اللہ نے دریافت کیا: کیا یہ (یعنی حج کے ساتھ

عمرہ کرنا ہمارے اسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے؟ آپؐ نے جواب دیا: "نہیں، بلکہ ہمیشہ پیش کے لئے؟" پس ابھی لوگوں نے حرام کھلے دیا، اور بالترتیب لے کر نئی چٹائیوں نے اور ان لوگوں نے جن کے ساتھ ہدی تھی۔ حج کی عمرہ سے تبدیلی کی وجہ۔ فیہ لوداع میں رسول اللہ ﷺ نے پختہ لوگوں کے پیش نظر حج کو عمرہ سے بدلنے کا حکم دیا تھا۔

پہلی مصیبت زمانہ جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ حاکمی کے لئے حج کے صیغوں میں عمرہ کرنا سخت ترین گناہ ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل من گھڑت تھی۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے چاہا کہ اس تحریف کا بالکل قلع قمع کر دیا جائے، اس لئے حج کی عمرہ سے تبدیلی کا حکم دیا۔

دوسری مصیبت لوگ اس بات سے بھی داؤں میں پھنس چکے تھے کہ ہدی سے صحبت کرتے ہوئے ایک ام حج کو حرام نامہ کرنا ہرگز ناجائز ہے۔ چنانچہ جب حجہ لوداع میں اہرام کھولنے کا حکم دیا تو انھیں سے کہا: "کیا عمرہ وہی ہے جس کے اور حکم سے ذکر کر رہے تھے؟" نہیں رہی ہوئی؟" حالانکہ یہ زبان میں نہ تھا۔ ہاں میں ارضان میں صحیح حدیث تھی، مصلحت کرنے سے روزے میں یا خرابی آتی ہے؟ اس لئے نبی ﷺ نے اس تعقید کا دور دراز بند کرنے کے لئے بھی اہرام کھولنے کا حکم دیا۔

تیسری مصیبت: جب حج کا وقت قریب آجائے اس وقت حج کا اہرام باندھنے میں بیت اللہ کی زیادتی قائم ہے۔ اس لئے ۳۵ھ کی قعدہ سے باندھنا حرام اہرام کھول دیا گیا۔ اب لوگ اہرام کی لمبائی کو حج کا تاہم اہرام باندھیں گے۔

استدراک: یہ تیسری مصیبت غور طلب ہے۔ احناف کے نزدیک قرن انھیں ہے اور امام مالک اور امام شافعی دیکھا اللہ کے نزدیک افراد افضل ہے۔ حالانکہ دونوں کا اہرام میں اتار سے باندھنا ناجائز ہے۔

ہدی اہرام کھولنے میں مانع کیوں ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص میقات سے عمرہ کا اہرام باندھ کر آئے اور ہدی بھی ساتھ لائے تو وہ افعال عمرہ اور اس کے ہدی مانع ہونے سے پہلے اہرام کھول سکتا ہے یا نہیں؟ احناف کے نزدیک: جب تک قربانی کے ایام میں ہدی مانع نہ ہو جائے، اہرام نہیں کھول سکتا۔ اور مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک: افعال عمرہ کے اہرام کھول سکتا ہے، اگرچہ ابھی قربانی مانع نہ ہوئی ہو۔

مگر یہاں یہ اختلافی مسئلہ زیر بحث نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ میقات سے حج کا اہرام باندھ کر تشریف لائے تھے۔ اور قربانیاں بھی ساتھ تھیں، اس لئے اہرام تبدیلی نہیں کر سکتے تھے۔ ہدی اہرام کی تبدیلی میں مانع تھی۔ اس لئے کہ ہدی ساتھ لیکر آنا گویا نذرانہ ہے اور پختہ حرام کرنا ہے کہ جب تک ہدی ذبح نہیں ہو جائے گی، اس اہرام کی حالت میں رہوں مگر اس لئے آپؐ نے حج کا اہرام عمرہ سے تبدیل نہیں فرمایا اور طہال نہیں ہوئے۔

فائدہ: آدمی جس چیز کی نیت کرتا ہے اگر وہ کھن خیال کے درجہ کی بات ہے یا صرف نیت ہے ابھی اس کو عملی جامہ

نہیں پہنایا تو اس کا کچھ اہم نہیں۔ اور اگر نیت کس کے ساتھ مقارن ہوگی اور وہ متعین ہوگی تو اس کی رعایت لازم ہے۔ مثلاً اگر زچہ سے کاٹنا ہے یا نیت ہے اگر اگلی نماز شروع نہیں کی تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر نیت کر کے بغیر خریدہ کر لی تو اب نماز کو پورا کرنا ضروری ہے۔

اور نیت کے انشاء کی مختلف صورتیں ہیں: اولیٰ درجہ زبان سے نیت کرنا ہے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ زبان نیت کے ساتھ کوئی ایسا واضح فعل بھی مقارن ہو جائے جو علامت یا پابجا ۲ ہو اور جو اس حالت کے ساتھ شخص جو جس کا ارادہ کیا ہے۔ صورتہ کو رد میں لے لی جاتی ہے جس نے حج کا ارادہ فرما کر تھا۔ اور نیت کر کے بغیر بھی پڑھ لیا تھا اور ساتھ ہی بھی ساتھ لے لی تھی، پس یہ غمگین ہو گیا اور ایک طرح کی منت ہو گئی جس کا ایسا ضروری ہے۔ اب احرام میں بتدی نہیں ہو سکتی (یہ قادمہ کتاب میں ہے)

۱۹ اسم لعل: "لو الى استقبلت من امرى ما استقبلت". ثم اتفق الهدي. وجعلها عمرة. فعن كان منكم ليس معه هدى فليجل وليجعلها عمرة" قبل. انما هذا ام ثلاثه قال: لا. بل لا بد. فجل الناس كلمهم وقصروا. الا انسى صلى الله عليه وسلم. ومن كان معه هدى.

أقول: القدي نذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أمور.

منها: أن الناس كانوا قبل انسى صلى الله عليه وسلم يرون العمرة في أيام الحج من أحرار الفقراء. فإذا انسى صلى الله عليه وسلم أن يطلع تحريفهم ذلك رتبهم وجه

ومنها: أنهم كانوا يحدون في صدورهم حرجاً من قرب عهدهم بالجماع عند إنشاء الحج. حتى قالوا: أئنا عرفه ومذاكبرنا نقتل فنياً وهذا من الضمير. فإذا انسى صلى الله عليه وسلم أن يسل هذا الباب.

ومنها: أن إنشاء الإحرام عند الحج انهم لتعظيمهم اليه.

وإسما كان سوق الهدي مانعاً من الإحلال: لأن سوق الهدي بمنزلة المنع: أن يبقى على هبته تلك حتى يذبح الهدي

واللهي يلتزمه الإنسان: إذا كان حديث نفس، أو نية غير مضبوطة بالفعل: لا عبرة به: وإذا اقترن بها فعل، وصارت مضبوطة: وجبت رعايها.

والضبط مختلف: فإدناه بالسان، وأقواه: أن يكون مع القول فعل ظاهر علانية، يختص بالحالة التي أرادها كالسوق.

ترجمہ (۱۹) میں کہتا ہوں، جو ظاہر ہوا رسول اللہ ﷺ کے لئے وہ چند امور ہیں: ان میں سے یہ ہے کہ نبی ﷺ

سے پہلے لوگ سمجھتے تھے عمرہ و ایام حج میں بدترین گناہ۔ لیکن چنانچہ ﷺ نے کہ ان کی اس تحریف کو کال طور پر باطل کر دیں۔ اور ان میں سے یہ بات ہے کہ لوگ اپنے سینوں میں بھی پاتے تھے، جہاں سے ان کے زمانہ کے ذوق پک ہونے کی وجہ سے، حج شروع کرتے وقت۔ یہاں تک کہ انھوں نے کہا: ”جائیں گے ہم عرفہ اور حارہ سے ذکر نمی چکار ہے ہوں گے؟“ اور یہ بات از قبیل تعق ہے۔ لیکن چنانچہ ﷺ نے کہ یہ دروازہ بند کر دیں۔ اور ان میں سے یہ بات ہے کہ احرام شروع کرنا حج کے وقت زیادہ ۳۰ ماہ ان کے رستہ اللہ کی تعلیم کے لئے۔

اور بدی کا چلانا احرام کھولنے کے لئے اسی لئے نسخ ہے کہ بدی کا ساتھ لے چٹا اس بات کی صحت ماننے کے بخیرالہ ہے کہ وہ باقی رہے گا پانی اسی حالت پر تا آنکہ وہ بدی ذبح کرے۔ اور وہ بات جس کا وہی احرام کرتا ہے: اگر وہ صرف خیال ہے یا کسی نیت ہے جو کسی عمل کے از بینہ نہیں کی گئی تو اس کا کچھ اعتبار نہیں اور جب نیت کے ساتھ کوئی عمل مل جائے اور وہ نیتیں ہو جائے تو اس کا لحاظ ضروری ہے۔ اور انضباط فقہ ہے: لیکن اس کا وہی درجہ پان سے انضباط ہے۔ اور اس کا اہل درجہ یہ ہے کہ قولی (زبانی نیت) کے ساتھ کوئی ظاہری فعل ہو، جو طمانیہ طور پر پایا جاتا ہو، جو اس حالت کے ساتھ شخص کو جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، جیسے ہدی لے چٹا۔

تصحیح: ہل لا بدہ ابدہ مطبوعہ اور مخلوط نسخوں میں ہل لا بدہ الابدہ تھا۔ صحیح مشکوٰۃ شریف اور مسلم شریف سے کی گئی ہے۔

(۱۵)۔ پھر جب ترویج کا دن آیا تو سب لوگ نئی کی طرف متوجہ ہوئے یعنی نئی میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ لیکن انھوں نے حج کا احرام باندھا۔ اور نبی ﷺ سوار ہو کر حتیٰ تشریف لے گئے۔ وہاں آپؐ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پڑھیں۔ پھر فجر کی نماز کے بعد توقف کیا تا آنکہ سورج نکل آیا۔ پھر آپؐ عرفات کے لئے روانہ ہوئے۔ اور مقام نمرہ میں چڑاؤ کیا (نمرہ: جگہ کا نام ہے۔ جہاں حرم کی حد ختم ہو کر عرفات کی حد شروع ہوتی ہے اب وہاں مسجد نہ رہتی ہوئی ہے) عرفہ میں جانے سے پہلے نئی میں قیام کی حکمت: مسنون یہ ہے کہ چنانچہ ۸ رذی الحج کو عرفات جانے کے لئے نئی میں پہنچ جائیں۔ اور وہاں پانچ نمازیں ادا کریں۔ پھر ۹ رذی الحج کو وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوں۔ کیونکہ مکہ مکرمہ سے عرفات کے لئے روانہ گئی کی نسبت، نئی میں جمع ہو کر وہاں سے روانہ گئی میں لوگوں کے لئے سہولت ہے۔ نبی ﷺ نے اسی سہولت سے نئی میں قیام کیا تھا۔ کیونکہ حج میں اختلاص عظیم ہوتا ہے، جن میں مکہ و مدینہ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر لوگ مکہ سے سیدھے ۹ رذی الحج کو عرفہ جائیں گے تو ممکن ہے کہ کچھ لوگ نہ پہنچ سکیں اور ان کا حج فوت ہو جائے۔ سوال: نبی ﷺ ۸ رذی الحج ہی کو سیدھے عرفات کیوں تشریف نہیں لے گئے، جبکہ منزل مقصود وہی تھی؟

جواب: اگر نبی ﷺ ایسا کرتے تو لوگ اس کو سنت سمجھ لیتے۔ اور ان کا یہ عقیدہ بن جاتا کہ عرفہ کے دن سے پہلے

کی عرفات میں پہنچ جانا قرابت اور کاروبار ہے۔ پھر معلوم نہیں ٹوٹ کتنے دن پہلے دم پہنچ جاتے۔ اس نے آپؐ کی از وقت عرفات میں شریف نہیں لے گئے۔

(۱۰) فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّوْبَةِ، تَوَجَّهَ إِلَى مَنَى، فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، لِمَارِ حَتَّى نَزَلَ بِنَجْرَةَ.

أَقُولُ: إِنَّمَا تَوَجَّهَ يَوْمَ التَّوْبَةِ؛ لِيَكُونَ أَرْحَقَ بِهِ وَبَعْنَ مَعَهُ، فَإِنَّ النَّاسَ مُجْتَمِعُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ اجْتِمَاعًا عَظِيمًا، فِيهِمُ الضَّعِيفُ وَالْقَوِي، فَاسْتَحَبَّ الْمَوْقِفَ بِهِمْ؛ وَلَمْ يَدْخُلْ عَرَفَةَ قَبْلَ وَفْتِهَا؛ لِئَلَّا يَتَخَذَهَا النَّاسُ سُنَّةً، وَيَعْتَفُوا أَنْ دَخَلُوهَا فِي غَيْرِ وَفْتِهَا قَرِينَةً.

ترجمہ (۱۰) میں کہتے ہوں تروید کے دن آپؐ کی لئے (مکنی کی طرف) متوجہ ہوئے، تاکہ یہ متوجہ ہوتا آپؐ کے لئے اور آپؐ کے ساتھیوں کے لئے زیادہ آسانی کی بات ہو۔ جس جگہ لوگ اکٹھے ہوتے والے ہیں اس دن میں بڑی تعداد میں۔ وہ خالیکہ الن میں کمرہ اور بیاریں۔ جس پسند فرمایا آپؐ نے ان کے ساتھ آسانی کرتا (سوال کا جواب) اور آپؐ عرفہ میں اس کے وقت سے پہلے داخل نہیں ہوئے تاکہ لوگ اس کو سنت نہ بن میں۔ اور وہ یہ اعتقاد کر لیں کہ عرفات میں داخل ہونا اس کے وقت کے علاوہ میں نیکی کا کام ہے (بعثتوا سے پہلے لاصتہ ہے)

① — پھر جب مقام منی میں آفتاب دھل گیا۔ تو آنحضرت ﷺ نے اپنا ناقہ ٹھوکر کھاوا کئے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس پر آپؐ کے لئے کھاوا کھا گیا۔ پس آپؐ اس پر سوار ہو کر مدینہ ان کے نقیب میں آئے۔ اور لوگوں سے خطاب فرمایا۔ جس میں سے درج ذیل پہنچ جاتے محفوظ کی ہیں:

پہلی بات — جان و مال کی حرمت کا اعان — فرمایا: ”گو کہ تمہارے خون اور تمہارے مال پر حرمت ہیں“ جسی ماقب کسی کا خون کرنا اور ناجائز طریقہ پر کسی کا مال لینا حرام ہے۔ ”جیسے تمہارے اس دن کی تمہارے اس شہر کی اور تمہاری اس سرزمین کی حرمت“ یعنی جیسے یوم عرفہ محترم ہے۔ شہرہ محترم ہے اور حرم شریف محترم ہے، ان کی بے حرمتی جائز نہیں، اسی طرح لوگوں کے جان و مال بھی محترم ہیں۔ ان میں ماقب دست اندازی جائز نہیں۔

دوسری بات — جاہلیت کی قسامتوں کی پابلی — فرمایا: ”سنو جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے پامال ہیں (پہلی شہر) جاہلیت کے زمانہ کے خون کے سب دعوے پامال ہیں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے گھرانے کے ایک خون کا دعویٰ قسم کر ہوں۔ یہ درمیدہ کے لڑکے (یعنی آپؐ کے چچا زاد بھائی کے لڑکے) کے خون کا دعویٰ ہے۔ یہ قبیلہ بنو

سعد میں دودھ پیتا تھا۔ اور اس کو قلیلہ بدیل کے لوگوں نے قتل کر دیا ہے (دوسری مثال) اور زہ نے جو نبیت کے سارے سواری مطالبات سوخت دیں۔ اور سب سے پیسے میں اپنے خاندان کا ایک سواری مطالبہ ختم کرنا ہوں۔ یہ میرے بچے عباس کے سواری مطالبات ہیں، جن کو میں ختم کر رہا ہوں۔“

تیسری بات — حورقوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور زمین کے حقوق کا بیان — فرمایا: ”تم لوگ عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو! کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر ہی لیا ہے۔ اور اللہ کے حکم سے تمہارے لئے ان سے فائدہ اٹھانا حلال ہوا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جن شخص کا گھر میں آنا تمہیں ناپسند ہو، وہ اس کو تمہارے گھر میں نہ آنے دیں اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں تو تم ان کو ہلکی مارا سکتے ہو۔ اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ عرف کے معنی میں ان کے خورد و خوراک اور ان کے لباس کا بندوبست کرو۔“

چوتھی بات — امت کو کتاب اللہ سے وابستہ رہنے کی وصیت — فرمایا: ”اور میں تمہارے لئے دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس سے وابستہ رہو، تم پر گھر گھر جہنم ہو جائے، دو چیز کتاب اللہ ہے!“

پانچویں بات — فرماتے نبوت کی انجام دہی کے بارے میں اختلاف — فرمایا: ”اور تم سے میرے بارے میں پانچھامے نے گواہی دیا کہ تم کیا جواب دو گے؟“ لوگوں نے عرض کیا: ہم کو کسی دین کے کو آپ نے ہمیں دین پہنچایا اور اچھی طرح پہنچایا اور ہماری خیر خواہی سے کوئی یقینہ اٹھا نہیں سکتا۔ آپ نے اپنی انشتہ شہادت آسمان کی طرف اٹھائی۔ پھر آپ وہ اشارہ دو لوگوں کے سروں پر لگے، اور تمہیں بافرمایا: ”اے اللہ گواہو! اے اللہ گواہو! اے اللہ گواہو!“ اس کے بعد حضرت نبال رضی اللہ عنہ نے نزلان دی۔ پھر تعمیر کی اور آپ نے تلک کی نماز پڑھائی۔ پھر بدل رضی اللہ عنہ نے اجاستہ کی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اور دونوں نمازیں مکمل پڑھا میں یعنی درمیان میں سنتیں اور نقلیں نہیں پڑھیں۔

بڑے اجتماع میں خطاب کا موضوع: عرف کا اجتماع اتنا بڑا اجتماع تھا کہ لوگوں نے ایسا بڑا اجتماع کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسے موقعہ کو غنیمت جانا جاتا ہے۔ اور ایسے موقعہ پر دو باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کی لوگوں کو شدید حاجت ہوتی ہے۔ جن سے بے خبری و اندیشہ ہوتی۔ اور جو باتیں لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اس خطبہ میں جو آپ کی زندگی کا اہم ترین الوداعی خطبہ تھا، عین کی فراہمی سمیت رکھنے والی باتیں بیان فرمائی ہیں، جو اوپر بیان کی گئیں۔ اور یہ سارا خطبہ نہیں ہے بلکہ صرف چند باتیں ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یاد رکھی ہیں۔ ان کے علاوہ معلوم نہیں کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہوگی۔

عرفہ اور مزدلفہ میں نمازیں جمع کرنے میں حکمت مصلحتوں سے رسول اللہ ﷺ نے عرفہ میں ظہر اور عصر اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا ہے۔

پہلی مصیبت: عرفہ اور مزدلفہ میں لوگوں کا بڑا بھاری اجتماع ہوتا ہے۔ وہیں دوسرے نمازوں کے لئے نہ ضروری سخت دشوار ہے۔ اور ایک اجتماع تو ضروری ہے تاکہ سب لوگ آنحضرت ﷺ کی زیارت کریں۔ اور اس موقع کا اہم ترین بیان سنیں۔ اس لئے ایک ایسا اجتماع میں دونوں نمازیں ادا کی گئیں۔

دوسری مصیبت: عرفہ کا خاص مشغلہ ذکر و دعا ہے۔ اور نمازوں کے اوقات کی پابندی سال بھر کا فہم ہے۔ اور صومی اور خصوصی امور میں جب تعارض ہوتا ہے تو ان کو بھی بخی اور نادور صورت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ چنانچہ خود روانہ کی اہمیت کے پیش نظر عرفہ میں دو نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔

فائدہ تجربہ یہ ہے کہ جب عرفہ میں ذکر و عاشوراء کی جاتی ہے تو ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے جس کی کیفیت جان نہیں کی جاسکتی۔ پھر جب عمر کی نماز کے لئے وقفہ کیا جاتا ہے تو وہ کیفیت دوبارہ حاصل نہیں ہوتی۔ اور مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وقفہ عرفہ: غروب آفتاب کے بعد ختم کیا جاتا ہے۔ اب اگر لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر مزدلفہ کے لئے روانہ ہوں گے تو بہت تاخیر ہو جائے گی۔ اور رات کا بڑا حصہ سفر کی نذر ہو جائے گا۔ اور وقفہ مزدلفہ میں غسل پڑے گا۔ اس لئے وقفہ عرفہ ختم کرتے ہی مزدلفہ کے لئے روانہ کی جاتی ہے۔ لوگ جلد از جلد مزدلفہ پہنچ کر دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کر کے آرام کرتے ہیں۔ اور صبح تازہ دم ہو کر وقفہ مزدلفہ کرتے ہیں۔

[۱۶] لَمَّا زَاغَتِ الشَّمْسُ بَمَرْقَةِ أَمْرِ بِالْفَصْوَاءِ، فَوَحَّشَتْ لَهُ، فَلَانِي بَطْنِ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَحَفِظَ مِنْ خُطْبَتِهِ يَوْمَئِذٍ: "إِنَّ دَعَاءَكُمْ حَرَامٌ، إِلَيْهِ، ثُمَّ أَدْنَى بِلَالٍ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَّلَى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَّلَى الْعَصْرِ، وَلَمْ يَعْمَلْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا."
 القول: إنما خطب يَوْمَئِذٍ بِالْأَحْكَامِ الَّتِي يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهَا، وَلَا يَسْمَعُ مِنْهَا: لِأَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اجْتِمَاعٍ، وَإِنَّمَا تُشْهِرُ مِثْلَ هَذِهِ الْفُرْصَةِ لِمِثْلِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ الَّتِي يَرِثُهَا بِلَالٌ إِلَى جَمْعِهِ النَّاسَ.
 والصَّاحِبُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ: لِأَنَّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ اجْتِمَاعًا ثُمَّ بَعْدَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَالْجَمَاعَةُ الْوَاحِدَةُ مَطْنُوبَةٌ، وَلَا بَدَلَ مِنْ إِفَاتِهَا فِي مِثْلِ هَذَا الْجَمْعِ، لِإِثْرِهِ جَمْعٍ مِنْ هُنَالِكَ، وَلَا يَنْبَغُ اجْتِمَاعُهُمْ فِي وَاقِعَيْنِ.
 وأيضاً: فَلَانِ لِلنَّاسِ اشْتِغَالٌ بِالذِّكْرِ وَالِدَعَاءِ، وَهَذَا وَظِيفَةُ هَذَا الْيَوْمِ، وَرِعَايَةُ الْأَرْوَاحِ وَظِيفَةُ جَمْعِ السَّنَةِ، وَإِنَّمَا يُرْجِعُ فِي مِثْلِ هَذَا الشَّيْءِ الْبَدِيعِ الْغَائِرِ.

ترجمہ: (۱۶) میں کہتا ہوں: آج کے دن آپؐ نے خطاب فرمایا اُنہی احکام کے ذریعہ جن کے لوگ محتاج تھے، اور ان کو نہ جاننے کی لوگوں کے لئے عجائبات نہیں تھیں۔ اس لئے کہ آج کا دن اجتماع کا دن ہے۔ اور اس قسم کا موقع نہایت

جانا تا ہے اس قسم کے احکام کے لئے جن کی عام لوگوں تک تکلیف مقصود ہوتی ہے۔

اور ضرر مصر کے درمیان اور مغرب مش کے درمیان اس لئے منع کیا کہ لوگوں کے لئے آج یہ اجتماع ہے جو نہیں جا، گیا اس مسجد کے عاود میں۔ اور ایک مرتبہ جمعہ صبح تو مطلوب ہے، اور ضرر میں ہے اس کا ذکر کرنا اس طرح کے اجتماع میں تا کرنا نہیں آپ کو تکرم ہوگا جو وہاں ہیں۔ اور سنا نہیں ہے ان کا اکھا ہونا اور قوس میں۔ اور نیز جس اس لئے کہ لوگوں کے لئے ذکر و دعا میں مشغولیت ہے۔ اور وہ وہاں اس دن کا خاص قلم ہیں۔ اور (نمازوں کے) اوقات کا لحاظ رکھنا پورے سال کا خاص قلم ہے۔ اور ترجیح دی جاتی ہے اس میں صورت میں ناو (اور) تو بھی چیز کو۔

(۱۶) — حکم و عمر کی نمازیں اور نماز آپ اپنی ناکہ پر سوار ہوئے۔ اور میدان عرقت میں خاص اوقاف کی جگہ پر تشریف لے گئے۔ اور قبلہ زبردور کر برادر و دعا میں مشغول رہے یہاں تک کہ قلاب غروب ہو گیا۔ جب غروب کے بعد کی زردی کچھ کم ہو گئی تو آپ مزدغہ کے لئے روانہ ہوئے۔

عرفہ سے غروب آفتاب کے بعد روانگی کی وجہ پہلی وجہ زمانہ جاہلیت میں لوگ عرفہ سے غروب آفتاب سے پہلے عبادت جاتے تھے۔ جو دین میں تحریف تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی مخالفت کی اور غروب کے بعد مراجعت فرمائی۔ دوسری وجہ غروب سے پہلے ایسی کا وقت متعین نہیں کیا جاسکتا۔ اور غروب آفتاب ایک متعین امر ہے۔ اور بڑے اجتماعات میں متعین چیز کی کا قہر ایسا جاتا ہے تاکہ لوگ اس پر صحیح طور پر عمل کر سکیں۔

[۱۶] ثم ركب حتى انتهى المصطفیٰ، واستقبل القبلة، فلم يزل والفا حتى غربت الشمس،

وذهبت الصفرة قليلا، ثم دفع.

أقول: إنما دفع بعد الغروب: وذات الحریف الجاهلية، فإنهم كانوا لا يدفون إلا قبل الغروب، ولأن قبل الغروب غير مضبوط، وبعد الغروب أمر مضبوط، وإنما يؤمر في مثل ذلك اليوم بالآمر المضبوط.

ترجمہ: (۱۶) میں کہتے ہوں: غروب کے بعد ہی آپ روانہ ہوئے جاہلیت کی تحریف کی تردید کرتے ہوئے، جس جنگ جاہلیت کے لوگ دلیس نہیں کرتے تھے مگر غروب سے پہلے، اور اس کے غروب سے پہلے (واپس کا وقت) غیر متعین ہے۔ اور غروب کے بعد آپ متعین امر ہے۔ (اس جیسے دن میں متعین بات ہی کا حکم ہوتا ہے۔

(۱۷) — پھر آپ ﷺ عرفہ سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مزدغہ پہنچے مزدغہ میں آپ کے ایک اذان اور دو

تعمیر میں مغرب اور مشرق اور اتر اور اتر کے درمیان آپ نے اذان نہیں پڑھے۔ آپ نے اپنے پاس سے کہیں نہ گئے۔ آپ نے ایک اذان اور ایک گیسر سے فجر پڑھی، جبکہ آپ نے اپنے مکان سے اذان و اقامت پڑھی۔ پھر آپ قصداً اونٹنی پر سو رہے۔ یہاں تک کہ آپ شعر خرا کے پاس آئے۔ پس آپ قلیلہ دوہو گئے۔ اور اللہ سے دعا کی۔ ان کی کبریٰ کی بیان کی اور ان کا تہجد معبود ہونا اور ان کی یکمائی بیان کی۔ اور آپ برابر توقف کرتے رہے یہاں تک کہ آج آج ہو گیا۔ پھر آپ سورۃ الفتح سے پڑھنے لگے۔ یہاں تک کہ اذان شریعت میں پڑھنے لگا۔ اذان کی رات تہجد تہجد کر دی۔

مزدلفہ میں تہجد نہ پڑھنے کی وجہ رسول اللہ ﷺ نے مزدلفہ کی رات میں تہجد نہیں پڑھا۔ چونکہ آپ بہت سے مستحب امور مجمع عام میں چھوڑ دی کرتے تھے۔ تاکہ لوگ ان کو لازمی چیز نہ سمجھیں۔ جیسے آپ کا معمول ہر غرض کر کے نہ پڑھنا، نہ کھانا، نہ کھانے کو مانگنا، نہ پانی پینا، نہ نماز میں کھڑا ہونا، نہ بی بی و حضرات سے ملاقاتیں۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! آج آپ نے دو کام کیا جو آپ کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے جواب دیا: "مرا قصداً میں نے ایسا کیا ہے کہ تم کو اور ان دونوں دنوں میں اس سے بڑھیں۔ اور تم کو بھی ایسا حق ہے اور تم کو حق ہے۔" (روایت میں آیا)

اور شعر خرا کے پاس توقف کرنے کی سمت گزرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے اذان پڑھی ہے۔

اذان خمس میں ساری چیز بائٹنے کی وجہ آپ نے باری خمس میں ساری کی رفتار اس لئے چیز کی تھی کہ بعض بار تہجدی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ وہاں بائٹنی والوں کا غلج وہاں تھا۔ پس جو شخص اس وقت تہجدی سے اذان کے تم سے اذان ہے اس کو کسی غصہ کی تہجد میں دین میں خوف محسوس نہ کرنا چاہئے۔ اور وہاں سے جانا چاہئے اور صرف سہرا نہ کاٹی نہیں، بلکہ اس تہجد کو کسی ایسے واسطے میں سے متعین کرنا بھی ضروری ہے جو اس وقت کو یاد دہانے، اور اس کو چاہے کھانے سے غافل ہو، جو کہ میں جب آپ اصحاب حجر کے عواقب سے متنبہ تھے سر پر کیا اس پر حق و سوری تیار کر دی تھی اور صحابہ کو تہجد دیا تھا کہ یہاں سے اترتے ہوئے تہجد دیا، بخاری حدیث ۴۱۶۴ (مغرب اللہ علیہ)

۱۳] ثم دفع حتى أتى المرزلفة، فصلنى بها المغرب والعشاء بالذان والاقمين. ولم يسبح بينهما، ثم اضطلع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين ليس له الصبح، بالذان والاقامة، ثم ركب القصور، حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا الله، وكبره وهنله ووخده، ثم بزل ولفا حتى أشرجه، فدفع قبل أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن محسر، فحرك قنبلاً أقول: بسا لم يهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ليلة مزدلفة، لأنه كان لا يفعل كثيراً

من الأشياء المنسوبة في المجتمع، لئلا يتخذها الناس سنة.

وقد ذكرنا من الوقوف بالمعشر الحرام.

وانما اوضح بمحور: لانه محل هلاك اصحاب القيل، فمن شأن من خاف الله ويطونه ان يستشعر الحوف في ذلك الموطن، ويهرب من الغضب، ولما كان استشعاره أمراً خفياً ضبط بفعل ظاهر، مذكّر له، منه للنفس عليه.

ترجمہ: اردو میں سواری کی رفتار اسی لئے تیز کی گئی کہ وہ تھکی والوں کی ہلاکت کی جگہ ہے (مگر یہ بات کسی حقیقی روایت سے ثابت نہیں اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ دیکھئے معارف السنہ ۶/۴۴۲) پس اس شخص کے حال سے جو اللہ سے اور اس کے قبر سے ڈرتا ہے یہ بات ہے کہ وہ دل میں مہم جوئے اس جگہ میں اور غضب الہی سے بچے گا۔ اور جب آپ کا سہنا ایک محلی امر تھا تو آپؐ نے (اس کو) متعین کیا ایک واضح عمل کے ذریعہ، جو اس غضب کو یاد دلانے والا ہے اور جو جس کو اس غضب سے آگاہ کرنے والا ہے۔

۱۳۰ — پھر آپؐ نے حجۃ عمرہ پر پہنچے۔ پس آپؐ نے اس پر سات ریزے مارے۔ جن میں سے ہر ایک کے ساتھ آپؐ بخیر کہتے تھے۔ شکاری کے کتے کے مانند (یعنی کاہلی پہنے یا سڑکے دانے کے برابر) آپؐ نے ری سیدان کے غضب سے کی۔

پہلے دن رمی کا وقت صبح سے، اور باقی دنوں میں زوال سے ہونے کی وجہ: پہلے دن صرف حجۃ عمرہ کی رمی کا حکم ہے اور باقی دنوں میں جنوں حمرات کی۔ اور پہلے دن رمی کا وقت اور ذی الحجہ کی صبح صادق سے کیا روکی صبح صادق تک ہے۔ اور ۱۱-۱۲ میں رمی کا وقت زوال سے اگلی پوری رات یعنی صبح صادق تک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور ذی الحجہ کو اور بھی بہت سے کام ہیں یعنی رمی کے بعد قربانی کرنا، پھر سرسبز اگر حرام کھانا، پھر کہ کمرہ جا کر طواف زیارت کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے لوگوں کی سہولت کے لئے پہلے دن صرف ایک حجۃ عمرہ کی رمی کا حکم ہے۔ اور اس کا وقت بھی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور متعجب وقت طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ تاکہ لوگ جلدی سے رمی سے فارغ ہو کر دوسرے کام انہماک سے لگیں۔ اور باقی دن تجارت اور خرید و فروخت کے ہیں۔ اور ان ایام میں رمی کے علاوہ کوئی اور کام بھی نہیں ہے۔ اور کربار سے فراغت عام طور پر دن کے آخری حصہ میں ہوتی ہے۔ اس لئے باقی دنوں میں تینوں حمرات کی رمی کا حکم ہے۔ اور اس کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے۔

رمی اور بھی میں سات کی تعداد کی وجہ: بحث ۹ باب ۱ میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ طاق عدد ایک مبارک عدد

ہے (رحمۃ اللہ علیہ ۱۸۴) اور یہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ ایک الہام الہی دھڑ ہے۔ اور تمہیں اور سات اس کے خفیہ دوستوں اور قائم مقام ہیں (رحمۃ اللہ علیہ ۹۸) پس اگر سات کے عہد سے کام چل سکا ہو تو اس سے تیار نہ سب نہیں۔ اور یہاں یہ تعداد کافی تھی۔ اس لئے رسی اور سنی میں سات کا نہ ملحوظ رکھا گیا ہے۔

ضمیر کی جیسی نگرانی سے رہی کر سنے کی جید، یہ ہے کہ اس سے چھوٹی تو نظری نہیں آئے گی۔ اور اس سے بڑی ممکن ہے اس مجمع میں کسی کو گم جائے اور ڈھکی کر دے۔ اس لئے یہ آزمائی نہ رکھی گئی ہے۔

[۱۴] اسم انہی جمرۃ، لعقبہ غرماہ سبع حصبات، یکبر مع کل حصاة منها، مثل حصی الخفاف،

رمی من بطن الوادی.

أقول: إنما كان رمی الحجارة فی اليوم الأول غدوة، وفی مدائر الأيام عشية، لأن من وظيفة الأول: السحر، والحلق، والإفصاء، وهی كلها بعد الرمی، ففیكونه غدوة توفیفة، وأما مدائر الأيام: فلأنهم تجارفة، وقدام أسواق، فالأسهل أن یجعل ذللت بعد ما ینزع من حوالجہ، وأكثر ما كان انقراض فی آخر النهار.

وإنما كان رمی الحجارة قواء، والسعی بین الصغار المروءة قواء، لما ذكرنا: من أن الوتر عدد محسوب، وأن علبقة الواحد الحقیفی: هو الثلاثة، أو السبعة، فبالحرى أن لا یتمدی من السبعة، إن كان فیها كفاية.

وإنما رمی بمثل حصی الخفاف: لأن ذواتها غیر محسوس، ولوقتها ربما یؤذى فی مثل هذا الموضع.

ترجمہ: (۱۴) انہی کہتا ہوں: پہلے دن میں حرارت کی رمی صبح کے وقت میں، پھر باقی دنوں میں شام کے وقت میں اس لئے ہے کہ پہلے دن کے خاص کام: تقریبی، سر منڈان اور طواف زیارت کرتے ہیں۔ اور دوسرے کام رسی کے بعد انجام دیئے جاتے ہیں۔ پس رمی کے صبح میں ہوتے ہیں نمائش (سیوٹ) ہے۔ پھر وہ دیگر ایام: تو وہ تجارت اور بازاروں میں خرید و فروخت کے دن ہیں۔ پس آسمان بات یہ ہے کہ بنی لوگوں کی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد مقرر کی جائے۔ اور عام طور پر فراغت دن کے آخر میں ہوتی ہے۔ اور سرات کی رمی طاق اور مضہرہ کے درمیان آگنی طاق کی وجہ سے ہے جو ہم نے بیان کی ہے یعنی یہ بات کہ طاق محبوب ہر ہے اور یہ بات کہ واحد حقیقی کے طریقہ میں یا سات ہیں۔ پس مناسب یہ ہے کہ سات سے نہ بڑھا جائے۔ اگر سات کافی ہوں۔ اور ضمیر کی جیسی نگرانی سے رہی۔ اس لئے کہ جاتی ہے کہ اس سے چھوٹی غیر محسوس ہے۔ اور اس سے بڑی بھی ایذا پہنچاتی ہے اس جیسی جگہ میں (التوا: ایکلی: ہر اطاق عہد ہے)

(۱۵) — پھر آپ ﷺ قربان گاہ کی طرف چلے، پھر تیسو دن اپنے ہاتھ سے ذبح کئے۔ پھر چھری بلی رضی اللہ عنہ کو دی، تاکہ وہ باقی اونٹوں کو ذبح کریں۔ اور آپ نے ان کو اپنا ہڈی میں شریک کر لیا۔ پھر ہر اونٹ میں سے ایک ایک بونی کاٹنے کا حکم دیا۔ اور ان سب بونیوں کو ایک باغی میں پکایا گیا۔ پھر دونوں حضرات نے ان کا گوشت کھایا اور ان کا شور مچایا۔

تیسو اونٹوں کی قربانی کی وجہ یہ کہ آپ ﷺ کی عمر مبارک ۶۳ سال ہوئی ہے اس لئے آپ نے اپنے دست مبارک سے ۶۳ اونٹوں کی قربانی فرما کر ہر سال کی زندگی کی نعمت کا شکر ادا کیا۔
تمام بیویوں میں سے تناول فرمانے کی وجہ ایک تو قربانی سے جو کسی ظاہر کا مخصوص تھا۔ دوسری شکر کا ان کو تناول فرمایا تھا۔

[۱۵] لَمْ اَنْصَرَفْ اِلَى السَّحَرِ، فَحَرَّ فَلَاخًا مِّمَّنْ بَدَنَهُ بَدَهُ، ثُمَّ اَعْطَى عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نَبِحرًا غَيْرًا، وَاشْرَكَهُ فِى هَدِيَّةٍ ثُمَّ اَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَصَحَلَتْ فِى لَبْسٍ لَطِيخَتٍ، لَمَّا كَلَا مِنْ نَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.
الْقَوْلُ اِنْ مَحَرَّ بَدَهُ هَذَا الْعَدَدُ لِشُكْرِ مَا اَوْلَاهُ اللّٰهُ فِى كُلِّ سَنَةٍ مِنْ عَمَلِهِ بَدَنَةً.
وَابْنُ اَكْبَسٍ مِنْهَا وَشَرِبَ: اَعْتَنًا بِالْجَدِيدِ، وَتَمَرُّكَ بَعَا كُنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى.

ترجمہ: (۱۵) میں کہتا ہوں: آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ تعداد اس ذبح کی جبکہ آپ شکر بخلائی اس نعمت کا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے آپ کی زندگی کے ہر سال میں ایک اونٹ کے ذریعہ — اور ان میں سے کھایا اور پیا۔ ہڈی کا اجزاء کرنے کے طور پر اور ان چیز سے برکت و عمل کرنے کے طور پر جو اللہ تعالیٰ کے لئے (قربان) ہو گئی ہے۔

(۱۶) — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں نے قربانی اس جگہ کی ہے، اور سارا مٹی قربانی کی جگہ ہے، پھر تم اپنے ایموں میں قربانی کر سکتے ہو۔ اور عرفات میں میں نے یہاں (چھری بلی چڑھانے کے پاس) وقف کیا ہے۔ اور عرفات سارا وقف کی جگہ ہے۔ اور مزدلفہ میں میں نے یہاں (مشرع حرام سے پاس) وقف کیا ہے۔ اور مزدلفہ سارا وقف کی جگہ ہے“ (مشکوٰۃ ص ۲۵۹۳ باب الاوقاف بحرہ) اور ایک روایت میں یہ زیادتی ہے کہ ”مکہ کی ساری راہیں راستہ اور ذبح کی جگہ ہیں“ (مشکوٰۃ ص ۲۵۹۶) یعنی حاجی جس راہ سے چاہے مکہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ مکہ کے دلائی حصہ سے، جہاں سے آپ داخل ہوئے تھے، داخل ہوئے ضروری نہیں۔ اور ہڈی ذبح کرنے کی جگہ پورا حرم شریف ہے۔ اور مکہ بھی حرم میں داخل ہے۔ کسی مکہ میں بھی ذبح کی جا سکتی ہے۔

تشریحی اور غیر تشریحی اعمال کے درمیان فرق: تشریحی اعمال: وہ ہیں جو آنحضرت ﷺ نے مسئلہ شرعی کے

[۱۷] اسم رکب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر وطاف، وشرب من ماء زمزم.

تقول: انما بالمر إلى البيت: لتكون الطاعة في أول وقتها، ولأنه لا يأمّن الإنسان أن يكون له مانع. وانما شرب من زمزم: تعظيماً لشعائر الله، وعبر كما بعد انبهره الله رحمة.

ترجمہ: واضح ہے اور انا یوں کہتے ہیں من محذوف ہے۔

☆

☆

☆

(۱۸) ————— ہر جب مٹی کے دن پورے ہو گئے تو آپؐ نے قرآن میں پڑا کیا۔ اور خواب ڈراں کیا۔ اور مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔

الحج کا پڑا مناسک میں داخل نہیں: اس میں اختلاف ہے کہ آنحضرت ﷺ کا الحج میں پڑا وہ وقت کے طور پر تمایا عبادت کے طور پر، یعنی یہ نزول مناسک میں داخل ہے یا نہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کو ملت فرماتے ہیں اور حضرت ابن عباس اور حضرت، ۱۰ شکر رضی اللہ عنہما اس کو شخص راستہ کی ایک منزل قرار دیتے ہیں۔ مناسک میں شامل نہیں کرتے۔ صحیحہ فرماتی ہیں کہ آپؐ نے وہاں پڑا اس لئے کیا تھا کہ سب ساتھی وہاں جمع ہو جائیں۔ اور وہاں سے ایک ساتھ، اپنی عمل میں آئے۔

اور بخاری شریف میں یہ روایت (نمبر: ۱۵۱) ہے کہ آپؐ نے مٹی کے ایام میں فرمایا تھا کہ: ”ہم کل حینہ بنی کنان میں پڑا کریں گے۔“ چون قریش اور کنان نے باہم تسمیں کھائی تھیں، یعنی رسول اللہ ﷺ کے بایکات کا فیصلہ کیا تھا۔ اس روایت سے بعض حضرات نے یہ بات سمجھی ہے کہ آپؐ کا الحج میں نزول قصہ ہی تھا۔ یہ سن کر نصیب شان کے لئے آپؐ وہاں اترے تھے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ نزول مناسک میں شامل نہیں۔ جیسے آپؐ حج کے موقع پر بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے۔ مگر اس میں اتفاق ہے کہ وہ مناسک میں شامل نہیں۔

[۱۸] قلتم انقضت أيام منى، نزل بالأبطح، وطاف للوداع، ونفر

أقول: انقضت أي مروا بالأبطح: هل هو عنى وجه العبادة، أو العادة؟ فذلك عائشة: نزول الأبطح ليس بعبادة، إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنه كان أسمع لغير وجه، واستنبط من قوله: ”حيث تفاسموا على الكفر“ أنه قصد بذلك ترويضها بالدين، والأول أصح

ترجمہ: واضح ہے۔ اس لئے نہیں کیا گیا۔ اور انقطع، محض، حین، کنانہ ایک ہیں۔

باب — ۴

حج سے تعلق رکھنے والی باتیں

حجرا سودی فضیلت کا بیان

حدیث: — (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حجرا سودی جنت سے اس حال میں اتر آتا کہ وہ روزہ سے زیادہ سفید تھا، پس اس کو انہ لوں کے گناہوں نے سیا کر دیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۷۷۷) یعنی گناہوں نے جو اس کو ہاتھ لگائے تو ان کی گندگی سے سیلا ہو گیا۔ پس مقصود کلام: ”گناہوں کی شامت کا بیان ہے کہ گناہ ایسی گندگی چیز ہے جو جنت کی چیز کی بھی شان نکلا دیتی ہے اور حجرا سودی فضیلت اس سے ضائع معلوم ہوتی ہے۔

حدیث: — (۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجرا سودی کے بارے میں فرمایا: ”اقسم بخدا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجرا سودی کو اس شاننا سے نئی زندگی دیں گے کہ اس کی دو آنکھیں ہونگی جن سے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا۔ اور اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے برحق طور پر اس کو چھو رہا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۷۷۸) یعنی حجرا سودی کیسے مس گواہی دے گا جس نے حجرا سودی کو چھو رکھا ہے۔ اور قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دے گا۔

حدیث: — (۳) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: ”حجرا سودی اور مقام ابراہیم جنت کے ہیروں میں سے دو ہیروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ملایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور نہ ملاتے تو وہ مشرق و مغرب کی اور سیاحی چیزوں کو روشن کر دیتے“ (ترمذی: ۷۷۷۹) امام بیہقی: ۷۷۷۹

تشریح: ان حدیثوں کے ذیل میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تین باتیں بیان کی ہیں:

پہلی بات: — حجرا سودی اور مقام ابراہیم واقعی جنت کے پھر ہیں یا یہ مجاز ہے؟ — صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں دراصل جنت کے پھر ہیں۔ جب ان کو زمین پر آ رہا گیا تو ٹھکرتا لٹکتا تھا کہ ان پر زندگی کی زندگی کے احکام مرتب ہوں۔ کیونکہ جگہ کی تبدیلی سے احکام میں تبدیلی آتی ہے۔ ایک عالم کا آدمی دوسری عالم میں جا رہا ہے تو رنگ و مزاج اور قد وغیرہ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ چنانچہ زمین میں امانہ کے بعد ان کی روشنی ملا دی گئی۔ اور وہ زمین کے پھروں جیسے نظر آتے گئے۔ اس صورت میں ان کی فضیلت کی وجہ: ان کا جنتی پھر ہونا ہے۔

اور ضعیف قول: یہ ہے کہ یہ زمین ہی کے پھر ہیں۔ اور حدیث فضیلت کا مجاز بیان ہے۔ شروع مشکوٰۃ: ۷۷۷۹

دلچسپی میں یہ قول ذکر کیا گیا ہے۔ حجر کوئی دلیل ذکر نہیں کی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انا جار صاحب زادے حضرت محمد بن اٹھلیہ کا قول ذکر کیا ہے کہ حجر اسود یعنی حجر ہے۔ مگر مجھے یہ قول حاضی کے باوجود کسی کتاب میں نہیں ملا۔ اس صورت میں فضیلت کا راز یہ ہے کہ ان پتروں کے ساتھ قوت مثالیہ جتنی ایک روحانیت مل گئی ہے۔ کیونکہ ملائکہ کی توجہ ان کی شانِ جند کر کے کی طرف مبذول رہتی ہے۔ اور ملّا اعلیٰ کی اور نیک انسانوں کی خصوصیت قرہات اُن کے ساتھ بخوبی ہوتی ہیں۔ اس لئے یہ پتھر حقیقی حجر یعنی حَبْرُک ہو گئے ہیں۔ جیسے ایک چیز عرصہ تک کسی نیک آدمی کے استعمال میں رہتی ہے تو وہ حَبْرُک ہو جاتی ہے۔ اب ابن عباس اور ابن اٹھلیہ کے اقوال کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ابن عباس کا قول، حجر اسود کی فضیلت کی تشبیل (بیرونی بیان) ہے۔ اور محمد بن اٹھلیہ کا قول، حقیقت کا بیان ہے (مگر اس پر شکال یہ وارد ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول نہیں ہے۔ بلکہ مرفوع روایت ہے اور صحیح ہے۔ اور محمد بن اٹھلیہ ایک تابعی ہیں۔ ان کا قول حدیث کے ہم چند نہیں ہو سکتا)

نوٹ: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دونوں احادیث مساوی درجہ میں بیان کئے ہیں۔ صحیح اور ضعیف کی تعبیر شارح کی ہے۔ دوسری بات — آخرت میں حجر اسود کے لئے آنکھیں اور زبان ہونے کی وجہ — شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بیت اللہ شریف گویا روحانیت سے بھرا ہوا ہے۔ اور حجر اسود اس کا ایک جزو ہے۔ جس ضروری ہے کہ اس کو آخرت میں ودخیز دی جائے جو زندہ لوگوں کی خاصیت ہے یعنی آنکھیں اور زبان دی جائے کیونکہ جو پتھر مدت مدید تک الطائفہ الہی کا مورد رہا ہے، اگر وہ آخرت میں زنی متصل مخلوق میں جائے تو تعجب کی کیا بات ہے۔ مولانا رام رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

مگر صاحب کتبہ روزے چنہ ۴ بچے نیکان گرفت: عرصہ قند

تیسری بات — حجر اسود کے گواہی دینے کی وجہ — بحث اول باب گیر (رحمہ اللہ: ۳۷۶) میں یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے منہوں پر حجر کر دیں گے۔ اور ان کے ہاتھ پاؤں جوئیں گے اور شہادت دیں گے۔ کیونکہ وہ انسانوں کے کرتوتوں سے واقف ہیں۔ اسی طرح جب حجر اسود کو یہ معرفت حاصل ہے کہ کس مؤمن نے اس کو بے حیوٰہ تختہ چھو پایا ہے، اور کس نے ناسدائیت سے اس کو ہاتھ لگایا ہے، تو ضروری ہے کہ آخرت میں وہ اس کے حق میں یاس کے خلاف گواہی بھی دے۔

﴿امور تتعلق بالحج﴾

[۱] قال البیہقی صلی اللہ علیہ وسلم: "نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضاً من اللبن، فسوّفته خطايا بني آدم" ولان فيه: "والله ليعتد يوم القيامة، له عياناً ينصر بهما،

ولسان بطلی بہ، يشهد علی من استلمہ بحق" وقال: "إن الركن والمقام بالقرآن"

أقول: يستعمل أن يكونا من الجنة في الأصل، فلما جُعلا في الأرض: انقضت الحكمة أن يُرعى ليهما حكم لشفاء الأرض، فطمس نورهما؛ ويحتمل أن يراد أنه خالفتهما قوة مثالية، بسبب توجه الملائكة إلى قوته أمرهما، وتعلق جميع الملائكة الأعلى والصالحين من بني آدم، حتى صارت فيهما قوة ملكية؛ وهذا وجه الطوطيق بين قرن ابن عباس رضي الله عنهما هذا وقول محمد بن الحنفية رضي الله عنه: إنه حجر من أحجار الأرض.

وقد شاهدنا عياناً: أن البت كالمحشو بقوة ملكية، ولذلك وجب أن يُعطى في المثال ما هو خاصية الأحياء: من العين واللسان.

ولما كان معروفاً لإيمان المؤمنين وتبليغ المعظمين لله، وجب أن يظهر في اللسان بصورة الشهادة له أو عليه، كما ذكرنا من سر نطق الأرجل والأيدي.

ترجمہ: حج سے تعلق رکھنے والی باتیں: (۱) حارث کے بعد میں کہیں ہوں: ممکن ہے کہ یہ دونوں اصل میں جنت کے پھر ہوں۔ پس جب ان کو زمین پر اُتار دیا تو حکمت اس بات کی متعلق ہوئی کہ ان دونوں میں لحاظ کیا جائے حیات دنیا کے حکم کا۔ چنانچہ ان دونوں کی روشنی ملاری گئی۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ ان دونوں کے ساتھ مثالی قوت (روحانیت) مل گئی ہو فرشتوں کے متوجہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کی شان بلند کرنے کی طرف اور ماعلیٰ اور نیک انسانوں کی خصوصیت توجہات کے تجزے کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ پیدا ہو گئی ان میں مثالی قوت یعنی وہ حیرت ہو گئے۔ اور یہ تحقیق کی صورت ہے اہل حق جو اس قول کے درمیان درجہ عین الخفید کے قول کے درمیان کہ وہ زمین کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے — اور ہم نے آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بیت اللہ کو حجر ہوا ہے قوت مہیہ سے۔ اور اسی وجہ سے ضروری ہے کہ حجر اسود دیا جائے عالم مثال میں وہ چیز جو کہ وہ زندوں کی خاصیت ہے یعنی دو آنکھیں اور زبان — اور جب حجر اسود: مؤمنین کے ایمان کی اور اللہ کے لئے تعظیم کرنے والوں کی تعظیم کی پیروی کرانے والا تھا تو ضروری ہوا کہ زبان میں ظاہر ہو شہادت کی صورت میں جسے حق میں یا اس کے خلاف۔ جیسے کہ ذکر کیا ہم نے پھر اس اور ہاتھوں کے بولنے کے واسطے۔

طواف کی فضیلت کا راز

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "میں نے اس گھر کے ساتھ پھیرے لگانے یعنی ایک طواف

کیا، دراصل ایک وہ ان پیغمبروں کو یاد رکھنے یعنی طواف سے غافل نہ ہو، پھر دو گنا طواف ادا کیا: تو وہ ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہوگا۔ اور آری جو بھی قدم اٹھاتا یا رکھتا ہے: اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ایک نیکی لکھتے ہیں، ایک برائی مٹاتے ہیں، اور ایک درجہ بلند فرماتے ہیں“ (یہ ابن عمرؓ کی روایت کے خلاف الفاظ مع کئے ہیں۔ دیکھیں مکتوبات حدیث ۲۵۸۰) کثر الجہاں حدیث ۱۲۰۱۳

تشریح: طواف کی مذکورہ فضیلت دو وجہ سے ہے:

پہلی وجہ: یہ ثواب و حقیقت رحمت الہی میں غلط فہمی سے بچنے کا ہے جو طواف کے لئے ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں: طواف رحمت الہی میں غلط فہمی سے بچنے کا ہے کہ محسوس ہے یعنی طواف اس بات کی ظاہری علامت ہے کہ طواف کرنے والا رحمت خداوندی سے بہرہ ور ہوا۔ اور طواف: ظاہری کی دعاؤں کے متعطف ہونے کی ظاہری صورت ہے یعنی اس کو دیکر محسوس ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہری طواف کرنے والے کے حق میں دعا گو ہیں۔ اور طواف: ان دونوں باتوں کی امتدادی حکم ہے یعنی طواف کے ذریعہ رحمت اور دعاؤں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے طواف کی وہی فضیلت بیان فرمائی جو اس کی قریب ترین خاصیت ہے مذکورہ دونوں باتوں سے یعنی قدم قدم پر گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی وغیرہ حقیقت رحمت و دعاؤں کا فیض ہے، جو طواف کے لئے ثابت کیا گیا ہے۔

دوسری وجہ: یہ ثواب و حقیقت ایمان کا ہے جو اس کے ترجمان کے لئے ثابت کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں: جب انسان طواف کرتا ہے اللہ کے حکم پر یقین کرتے ہوئے اور طواف پر جس اجر کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے تو طواف آدمی کے ایمان کی وضاحت اور اس کی شرح ہوتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اسے شارح اور ترجمان کے لئے بھی وہی ثواب ثابت کیا جو اصل کا تھا۔

[۲] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أَسْبَحًا يَحْسِبُهُ وَصَلَّى رَكَعَيْنِ، كَانَ كَقَبِي رَجُلًا، وَمَا رَضِعَ رَجُلٌ لَبَنًا، وَلَا رَضِعَهَا، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَمَعَهَا سِتَّةٌ، وَدَفَعَ لَهُ بِهَا حُرْجَةً"
القول: السُّرِّيُّ هَذَا الْكُفَيْلِيُّ شَيْخَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ حَسْبًا لِلْمَوْحِ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وَعُظِفَ دَعَاؤُ الْمَلَأِ الْأَعْلَى إِلَيْهِ، وَتَبَيَّنَ لِلْمَلَكِ، ذُكِّرَ لَهُ الْقُرْبُ حَامِيَهُ لِلْمَلَكِ.
وَالْآخَرُ: أَنَّهُ إِذَا لَعَنَ الْإِنْسَانُ لِسَانًا بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَتَصَلَّى بِهَا سُبُحًا، كَانَ تَبَانًا لِإِيمَانِهِ، وَشَرَحًا لَهُ.

ترجمہ: (۱) حدیث کے ہوتے میں کہتا ہوں: اس فضیلت کا راز دو چیزیں ہیں: ایک: یہ کہ طواف جب تک محسوس تھا

اللہ کی رحمت میں مجھنے کا اور طواف کرنے والے کی طرف ملامتی کی دعاؤں کے مرنے کا، اور ان دونوں کی امتیازی جگہ تو آپؐ نے طواف کے لئے ذکر کیا طواف کی قریب ترین خاصیت کون دونوں باتوں سے — دوسری یہ ہے کہ جب انسان طواف کرتا ہے، اللہ کے حکم پر یقین کرتے ہوئے، اور اللہ کے وعدہ کئے ہوئے ثواب کی تصدیق کرتے ہوئے جو طواف اس کے ایمان کی اوقات کرتے ہوئے، والا اور اس کی شرح کرنے والا ہو جاتا ہے۔

نصیح: خاصیت: مطلوبہ میں خاصیت تھا۔ صحیح مخطوطہ کراچی اور مطبوعہ مدنی سے کی ہے۔

یوم عرفہ کی فضیلت اور اس دن کا خاص ذکر

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ اپنے بندوں کے لئے جہنم سے آزادی کا فیصلہ کرتے ہوں، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں۔ اور ان کے ذریعہ فرشتوں پر نازل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: "کیسے ہو! میرے یہ بندے کس مقصد سے یہاں آئے ہیں؟" (مشکوٰۃ ص ۹۳)

تقریباً: عرفہ کے دن جب لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہو کر اپنے لئے اور دوسروں کے لئے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے نازل فرماتے ہیں اور آم و ذماری کرتے ہیں تو رحمت و رافت کا اتھاہ سمندر جوش میں آتا ہے اور روحانیت کی باد بہاری چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سبب پانے پر بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایسا عظیم اجتماع کا دن سال میں اور کوئی نہیں ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "بہترین دعا: عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور بہترین ذکر جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کیا ہے، وہ: لا اِلهَ اِلاَّ اللہ، وَحْدَهُ لَا شَرِکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے" (مشکوٰۃ ص ۹۸)

تقریباً: گزشتہ ذکر یعنی کلمہ توحید بہترین ذکر اس لئے ہے کہ وہ ذکر کی اکثر انواع کو جامع ہے (ذکر کی انواع وہیں ہیں جیسا کہ آگے ابواب الاحسان میں آئے گا) اس لئے آنحضرت ﷺ نے عرفہ کے دن اس ذکر کی ترغیب دی۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا ذکر: سبحان اللہ والحمد للہ، ولا اِلهَ اِلاَّ اللہ، واللہ اکبر یعنی کلمہ توحید بھی ہے، جس کی آپؐ نے بہت سی جگہوں میں اور بہت سے اوقات میں ترغیب دی ہے۔ جیسا کہ آگے آئے گا۔ لہذا یہ ذکر بھی عرفہ کے دن میں بکثرت کرنا چاہئے۔

[۳] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ: مِنْ يَوْمِ

عرفہ، وانہ لہونو، ثم یدہی بھم الملائکۃ"

افقول: ذلک: لان الناس اذا نضر عوا الی اللہ باجمعہم، لم یترخ نزول الرحمة علیہم، وانتشار الروحانیۃ فیہم.

[۱] اوقال جلی اللہ علیہ وسلم: "خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی: لا اِلٰهَ اِلا اللہ، وحدہ لا شریک لہ" البخ.

[افقول] وذلک: لانه جامع لاکثر انواع الذکر، ولہذا لک رغب فیہ، ولی: یمجد اللہ ونحمدہ اللہ" البخ فی مواظب کثیرۃ و اوقات کثیرۃ، کما یأتی فی الدعوات.

ترجمہ: (۱) حدیث کے بعد میں بہت ہوں: ۱۱۔ بت یعنی وسیع بیان پر مقررہ کا فیصلہ اس لئے ہے کہ جب تک مل کر اللہ کے سامنے نہ گزرتے ہیں تو ان پر رحمت کے دوس میں اور ان میں روحانیت کے پھیلنے میں عین ممکن۔ (۲) نہایت کے بعد (میں کہتا ہوں) اور وہ بہترین ذکر اس لئے ہے کہ وہ ذکر کی اکثر انواع کو جمع ہے۔ اور اسی وجہ سے (عرز کے دن میں) اس ذکر کی ترغیب دی ہے۔ اور سبحان اللہ وغیرہ کی بھی بہت سی جگہیں اور بہت سی اوقات میں ترغیب دی ہے، جیسا کہ آگے دعوت والکار کے بیان میں (ابواب الاحسان میں) آئے گا۔

☆

☆

☆

ہدی بھیجنے کی حکمت

رسول اللہ ﷺ میں خود حج کے لئے تشریف نہیں لے گئے تھے مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کا کرج کرانے کے لئے بھیجا تھا۔ اس موقع پر آپ نے سبکریاں بطور ہدیہ روانہ فرمائی تھیں اور یہ احادیث بھی صحیح تھے جو مٹی میں ذبح کئے گئے تھے۔ پس اگر کسی وجہ سے حج کے لئے روانہ جاسکے تو بھی کسی کے ساتھ ہدی کے جانور بھیجتا مسنون ہے۔ اور اس میں حکمت: حتی الامکان اطعمہ کلمہ اللہ کی کرم بازوری ہے یعنی اس سے بھی اسام کا بول پال ہوتا ہے۔ کیونکہ جہاں سے ہدی کے جانور گزر رہے ہوں گے لوگوں کے دلوں میں حج کا شوق اگھڑائی لے گا۔ نیز اس میں حاجت مندوں کا تعاون بھی ہے کیونکہ مٹی میں ان ہدیا کا گوشت تقسیم ہوگا۔

سرمنڈانے کی فضیلت کی وجہ

جیزہ انوار میں ایک موقع پر آنحضرت ﷺ نے دعا فرمائی: اے اللہ! سرمنڈانے والوں پر مہربانی فرما! "وگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہالہ تر شوانے والوں کے لئے بھی۔ آپ نے دوبارہ دعا فرمائی: توگوں نے پھر عرض کیا: تیسری

مرتبہ آپ نے ہنر تر شائے والوں کو بھی رہنمائی فرمادی (مشکوٰۃ ص ۲۶۹، ۲۷۰)

تشریح: سرمنڈانے والوں کے لئے تعین ہار اور قعر کرانے والوں کے لئے ایک بار دعا کرنے سے طہ کی فضیلت ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اور سرمنڈا کر احرام ٹھکانا درود سے افضل ہے۔

دوسری وجہ: جب لوگ پاؤں ہوں کے درود میں جاتے ہیں تو منڈی کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ عجمی بھی احرام کھول کر وضو کی زیادتی کے لئے دوبارہ اندھنی میں حاضری دیں گے، پس ان کو بھی خوب صاف ہو کر حاضر ہونا چاہئے۔ اور سرمنڈانے سے سر کا میل کھیل اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے، اس لئے یہ افضل ہے۔

دوسری وجہ: سرمنڈا کر احرام کھولنے کا اثر کئی روز تک رہتا ہے۔ جب تک بال بڑھیں گے، ہم دیکھنے والا محسوس کرے گا کہ اس نے حج کیا ہے۔ پس اس سے عبادت (حج) کی شان بلند ہوگی، اس لئے قعر سے طہ افضل ہے۔

عورتوں کے لئے سرمنڈانے کی ممانعت کی وجہ

حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عورت کو اپنا سرمنڈانے سے منع فرمایا (مشکوٰۃ ص ۲۵۳) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ ”عورتوں پر طہ نہیں ہے۔ عورتوں پر صرف پل تر شائے ہے“ (مشکوٰۃ ص ۲۵۵)

تشریح: عورتوں کے لئے احرام کھولنے وقت سرمنڈانا درود سے منوع ہے۔ ایک: اس سے عورت کی شکل بدلتا ہو جاتی ہے۔ اور منڈا یعنی صورت بگڑنا مطلقاً منوع ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے عورت مرد کے ہم شکل بن جاتی ہے۔ اور عورتوں کے لئے مردوں کی شکل اختیار کرنا بھی مطلقاً منوع ہے۔

[۵] ومن المسبة ان يهدى وإن لم يأت بالحج: إمامة لإعلاء كلمة الله بغير الإمكان.

[۶] وإنما دعا لئلا يملحن لئلا، وللمفصّلين مرة: إبانة لفصل الحلق، وذلك: لأنه أقرب لزوال الشعث، المناسب لهيئة الداخلين على الملوك، وأدنى أن يبقى أثر الطاعة، ويؤى منه ذلك، ليكون أثره مطاعة الله.

[۷] ونهى أن يحلق المرأة لأنها مبتلة، وتشتبه بالرجال.

ترجمہ: (۵) اور مسنون یہ ہے کہ جدی بھیجا کر چنٹائے وہ حج میں: حتی الامکان اطاعت کلمۃ اللہ کی گرم بازاری کیلئے۔

(۶) اور آپ نے سرمنڈانے والوں کے لئے تعین ہار اور سر تر شائے والوں کے لئے ایک بار دعا فرمائی۔ سرمنڈانے کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے طور پر، اور وہ فضیلت اس لئے ہے کہ سرمنڈانا قریب تر ہے سر کی پرانگی کی کے اولاد کے

لئے، اور اگر وہ مناسب ہے یا شاہوں کے پاس جانے والوں کی حالت ہے۔ اور قریب تر ہے کہ بانی رہے عبادت کا اثر اور دیکھی جائے اس سے یہ بات، تاکہ ہوے وہ اللہ کی عبادت کی شان زیادہ بلند کرنے والا۔

(۷) اور شیخ کیا اس بات سے کہ عورت اپنا سر منڈائے، اسی لئے کہ وہ منڈ ہے اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے۔

مناہک منی میں ترتیب کا مسئلہ

۱۰ اسی الجرحی منی میں پہنچ کر چار کام کرنے ہوتے ہیں: پہلے ریشہ، پھر قربی، پھر سر منڈا کر یا نفیس تر شواہر احرام کھونا پھر طواف زیارت کرنا۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ چار مناہک اسی ترتیب سے نوادق فرمائے تھے۔ اور یہی ترتیب صحابہ کرام کو بھی بتائی گئی تھی۔ اب یہ اختلاف ہے کہ یہ ترتیب واجب ہے یا سنت و استحباب؟

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قارن اور مجتمع پر ریشہ اور طواف میں ترتیب واجب ہے۔ تقدیم و تاخیر کی صورت میں وہ واجب ہوگا۔ اور طواف زیارت میں ترتیب واجب نہیں۔ البتہ مستحب ہے کہ مناہک خلاف کے بعد حوائف زیارت کرے۔ اور مغزو پر چونکہ قربانی واجب نہیں، اس لئے اس پر صرف ریشہ اور طواف میں ترتیب واجب ہے۔ و مناف کے یہاں فتویٰ ہی قولی پر ہے۔

اگر طواف اور حائضین کے نزدیک مذکور چاروں مناہک میں ترتیب سنت ہے۔ پس تقدیم و تاخیر سے کوئی وجہ واجب نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ آپ نے ان حضرات کی دلیل، روح ذیل بیان کی ہے منی میں رسول اللہ ﷺ سے مناہک کی تقدیم و تاخیر کے سلسلہ میں متعدد سوالات کئے گئے تھے۔ مثلاً: (۱) کسی نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈا لیا (۲) ریشہ کرنے سے پہلے قربانی کر ڈالی (۳) قربانی کرنے سے پہلے سر منڈا لیا (۴) یا شام کو ریشہ کی (۵) یا سر منڈانے سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو آپ نے سب کو یہی جواب دیا تھا کہ لا حرج کوئی بات نہیں (یہ سب روایات مشکوٰۃ میں باب الفصل فی البغ میں مذکور ہیں) آپ نے کسی کو کفارہ کا حکم نہیں دیا۔ اور حاجت کے موقع پر خاموشی بیان ہوتی ہے یعنی اگر کفارہ واجب تھا تو اس موقع پر اس کی وضاحت ضروری تھی۔ خاموشی اختیار کرنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ واجب نہیں۔ اور انتخاب کے یہاں میں اس سے زیادہ صریح کوئی جملہ میرے علم میں نہیں۔ پس؟ بہت ہوا کہ مناہک ابو میں ترتیب کی مستحب ہے۔

فائدہ: امام عظیم رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ لا حرج دانی روایات میں ہے ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے (رواہ البخاری، مشکوٰۃ حدیث ۲۶۵۲) پھر ابن عباس کا فتویٰ یہ ہے: من قدم شہنا من صحابہ، او آخرہ

للفہم فی لدلک دف یحییٰ جو ملا مک میں تقدیم کیا تاخیر کرے اس کو چاہئے کہ دم سے انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے قربانی کرنے سے پیچھے ہٹ کر منہ پھیر دیا تو وہ دوسرے۔ پھر آپ نے استبدال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت ۹۷ پر بھی ﴿وَمَا لَیْسَ لَکُمْ عَلَیْہِ ذَکَآءٌ وَاسْئَلُوْهُ خِطٰی بَیْلِیْعِ اَھْلَہٗذِیْ مَحلَہٗ﴾ یعنی اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈاؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے (یہ دونوں روایتیں سنن ابی شیبہ نے سند صحیح سے روایت کی ہیں، الامارۃ، سنن ۱۵۹۱) اور سورۃ الحج کی آیت ۳۷-۳۸ سے بھی قطع پر قربانی کی تقدیم صاف معلوم ہوتی ہے۔ اور طواف کی ترتیب پر اہل سنت نے والہ کوئی حرف نہیں۔ دینی کی تقدیم سب مذکورہ فعل نبوی اور رشاد، خذوا اعناقکم سے ثابت ہے۔

اور لاجرح والی مذکورہ روایات میں ترجیح کے وقت کی شخص سے یعنی جب کوئی ناسک نہ پایا جاتا ہے اس وقت جو فوری طور پر نصیحت پیش آتی ہے اس میں شریعت کچھ سہولت دیتی ہے۔ وکیل: حضرت ہر ارضی اللہ عنہ سے زرعی (۱۸۲۱) ص ۱۱۱ بعد الصلاۃ کی نقل کی ہوئی، آیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے ماموں کو ایک سار سے کم عمری بکری کی قربانی کرنے کی اجازت دی تھی۔ اور فرمایا: لا تضرہ فی حذقہ بعد ذلک یعنی یہ بہت صرف تمہارے لئے ہے۔ یہی صحیح کے وقت کی ترجیح ہے۔ چونکہ سلام میں کافرا پہلا موقع تھا۔ اور لوگوں کو اگرچہ نماز میں ترتیب کھدائی گئی تھی۔ مگر ہم مزارات سے خلاف ورزی ہوئی تو آپؐ نے درگزر کیا اور کھانا کھا کر عید پایا۔ اور دلیل یہ ہے کہ ان سوارات میں ایک مال بہ بھی آیا تھا کہ ایک صاحب نے طوف زہرت سے پیچھے ہٹ کر لیا، تو آپؐ نے فرمایا: لاجرح، کوئی بات نہیں (امام ابو داؤد، مشکوٰۃ ص ۲۶۵۸) حالانکہ اس صورت میں بالابن دم واجب ہے۔ اور ترتیب کے وجوب کا نیک ترین یہ بھی ہے کہ کسی میں جو سوارات کرنے والوں کا ہجوم ہو گیا تھا اور لوگ گھبرائے ہوئے طرح طرح کے مسائل دریافت کر رہے تھے۔ وہ اسی وجہ سے تھا کہ مٹا مک میں ترتیب ضروری تھی۔ اور یہ بات صحابہ کو بتانے والی گئی تھی۔ اگر ترتیب قطع صحت ہوتی تو صحابہ کے لئے پریشانی کی کیا بات تھی۔ پس یوں کے موقع پر سہولت کی بات یہاں برحق نہیں۔ کیونکہ صحابہ کو یہ بات پہلے بتائی جا چکی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

[۸] وَالْحَسْبُ فِیْمَنْ حَلَقَ قَبْلَ اَنْ یُّدْبِحَ، اَوْ نَحَرَ قَبْلَ اَنْ یُّرْمِیَ، اَوْ حَلَقَ قَبْلَ اَنْ یُّرْمِیَ، اَوْ رَمٰی بَعْدَ

بِاِصْبٰی، اَوْ اَفَاضَ قَبْلَ الْحَلْقِ، اِنَّہٗ لَاحْرَجٌ، وَلَہُمْ بِاَمْرِ بِکُفٰرَۃٍ، وَالسَّکُوْتُ عَدُّ لِحَاجَۃٍ بِیِّنَہٗ،

وَلَیْسَ شَعْرٌ اِھْلٰ فِیْہَا اِلَّا مَسْتَحْبَابٌ صِبْغَۃُ اَصْوَحُ مِنْ "لا حرج" ۱۳

ترجمہ: (۸) اور رسول اللہ ﷺ نے تلوی دیا اس شخص کے حق میں جس نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا... اور کاش مجھے معلوم ہوتا کیا استحباب کے بیان میں لاجرح سے بھی زیادہ واضح کوئی نکتہ ہے؟

اعذار کی صورت میں سہولتیں دینے کی وجہ

خت مجبوری کی صورت میں سہولت دینا قانون سازی کی تکمیل ہے۔ چنانچہ شریعت نے دو معاملوں میں سہولت دی ہے: پہلا معاملہ۔ اگر حالت احرام میں کوئی ایسی تکلیف لاحق ہو جائے کہ منوعات احرام سے بچنا سخت دشوار ہو جائے، تو اس منوع کے ارتکاب کی اجازت ہے، مگر فرد یا اگر وہ ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۹۹ میں ارشاد پاک ہے: **وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیْہِ اَنْ تَقُوتُوا نَفْسَکُمْ اَوْ رِجْلَکُمْ اَوْ اَنْ تَقُوتُوا نَفْسَکُمْ اَوْ رِجْلَکُمْ اَوْ اَنْ تَقُوتُوا نَفْسَکُمْ اَوْ رِجْلَکُمْ** یعنی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، یا اس کے سر میں تکلیف ہو، تو روزے سے یا خیرات سے یا قربانی سے فدیہ دینے یعنی اس تکلیف کی وجہ سے سر منڈانا پڑے تو منڈا کرے، اور فدیہ ادا کرے۔ پھر قربانی کی جگہ تو حرم شریف متعین ہے۔ اور روزے اور صدقے کے بارے میں آیت کریمہ میں تفصیل نہیں ہے۔ اس کی تفصیل حدیث شریف میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت کعب بن جراح رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ: "اچھا سر منڈا دو اور تین روزے رکھو، یا چھ مسکینوں کو آدھا آدھا صاع مکہ مکرمہ دو، یا قربانی کرو" (بخاری حدیث ۲۵۱۷ کتاب النہی)

فہم یہ مقررہ کرنے کی وجہ شریعت جو پیش رو رہی ہے: وہ کسی تبدیلی تجویز کر کے ادا نہیں ہے، اور نہ کسی بغیر بدل کے خلاف جائزہ سے نمازیں حوالہ کر دیں اور روزہ کو اسی تفاخروج کی۔ بجز بدل کہیں بکا تجویز کرتی ہے، اور کہیں بھاری۔ مثلاً: جسم کے کفارے میں تین روزے رکھے، اور رمضان کا روزہ توڑنے میں ساٹھ روزے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سہولت دینے کی بہترین صورت یہ ہے کہ رخصت کے ساتھ بدل بھی تجویز کیا جائے۔ جیسے کہ بحث ۲، ص ۱۰۱ (ترجمہ: ۱۶۵) میں بیان کیا گیا ہے۔ رخصت کے ساتھ بدل تجویز کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے اہل حکم یاد دلائے گا۔ ادا خیال کرے گا کہ میں نے شریعت کا اطلاق حکم نفوت کیا ہے، جس کا یہ کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ اور اس سے اس شخص کے دل کو تسکین حاصل ہوگی جو ہمیشہ عزیمت پر عمل کرنے کا عزم رکھتا ہے، مگر کسی مجبوری یا کوتاہی سے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا شخص کفارہ ادا کرے گا تو اس کے دل کو ذخار بن رہے گی کہ میں نے کچھ نہ کچھ خالی کر لی۔ لیکن کبھی بدل تجویز کرنے میں کوئی چیز مانع ہوتی ہے یا کوتاہی معمولی ہوتی ہے تو بدل تجویز نہیں کیا جاتا۔ جیسے حائضہ کی نمازیں بالکل ہی معاف کر دیں۔ کیونکہ پاک ہونے کے بعد اگر قصداً حکم دیا جائے تو قاسمہ اور دھبی مل کر نمازیں بہت ہو جائیں۔ اور ان کی ادا تنگی دشوار ہوتی۔ اور جب کئی کوتاہی میں شریعت کفارہ تجویز کرتی ہے تو تسکین کوتاہی میں بدرجہ اولیٰ کفارہ تجویز کیا جائے گا۔ البتہ کوتاہی کی نوعیت دیکھ کر کفارہ تجویز کیا جائے گا۔

دوسرا معاملہ۔۔۔ اخصار کا ہے یعنی بیج یا عرہ کا احرام باندھنے کے بعد کوئی مجبوری پیش آ جائے تو کیا کرے؟ واللہ اعلم یہی میں کتابا قریش نے آنحضرت ﷺ کو اور صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا تو سورۃ البقرہ کی آیت ۱۹۶ تا ۲۰۱

ہوئی کہ اگر دشمن یا مرض کے سبب اردک دیئے جاؤ تو جو جانور قربانی کا میسر ہو اس کو ذبح کر کے احرام سے نکل جاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ نے غد یث میں قربانیاں ذبح کیں اور سر منڈایا اور احرام سے نکل گئے۔
 فائدہ: یہاں تین مسائل مختلف یہ ہیں: (۱) دشمن سے تو احصار تحقیق ہوتا ہے۔ مگر مرض، ذخیرہ، مواسخ سے احصار تحقیق ہوتا ہے یا نہیں؟ احناف کے نزدیک تحقیق ہوتا ہے اور دیگر ائمہ کے نزدیک تحقیق نہیں ہوتا (۲) سر منڈانا احرام سے نکلنے کی محض علامت ہے یا احرام سے نکلنے کے لئے شرط ہے؟ احناف کے نزدیک یہ محض علامت ہے۔ اور قربانی کرتے ہی خود خواتم ہو جاتے گا۔ اور دیگر ائمہ کے نزدیک شرط ہے۔ سر منڈانے ہی سے احرام کھلے گا (۳) حج یا عمرہ کی قضا ضروری ہے یا نہیں؟ احناف کے نزدیک ضروری ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک ضروری نہیں۔ یہ مسائل شاہ صاحب نے نہیں چھیڑے۔
 مظلومہ کراہی میں ولفی من قلبہا لکھ کر اس کو گھر زد کر دیا ہے۔

[۹] ولا یتم الشریع إلا ببیان الرخص فی وقت البلد:

فمنہا: اذی لا یستطیع معہ الاجتناب عما حُرِّمَ علیہ فی الاحرام، ولہ قولہ تعالیٰ: ﴿مَنْ قَسَرَ کَانَ بِنَحْمِ فَرِیْضًا، اَوْ بِهٖ اَذًی مِنْ رَاسِهِ، فَعِدَّةٌ مِنْ حِمَامٍ﴾، الآية، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لکعب بن عجرۃ: "فاحلق واسک، واطعم قریلاً" الخ.

وقد بینا: ان احسن انواع الرخص: ما یجعل معہ حسن یتکثر لہ الاصل، ویطرح حدو الشیخ علی عزيمة الاصل عند ترکہ، وحمل الإلزام فی وجوب الکفارة علی ذلك بالطریق الاولی.

وعنها: الإحصار: وقد عسَّ فہ من خالف کفاراً لم یس دون البیت، فحرم عداہما، وحلق، وخرج من الاحرام.

ترجمہ: (۹) اور نہیں پوری ہوئی قانون سازی مگر سب سے بیان کرنے کے ذریعہ: پس ان سہولتوں میں سے ایسی تکلیف ہے جس کے ساتھ آدمی نیچے کی استطاعت نہ رکھتا ہو ان باتوں سے جو اس پر احرام میں حج یا عمرہ کی گئی ہیں۔ اور اس میں اندھا پاک کا ارشاد ہے: اور تحقیق بیان کیا ہم نے کہ سہولتوں کی انواع میں بہترین: وہ نوع ہے جس کے ساتھ مقرر کی جائے کوئی ایسی چیز جو اس کو اصل حکم یا دلائے یعنی قیدیہ مقرر کیا جائے۔ اور خدا کے اصل عزیمت پر نیت کرنے والے کے بعد کو اس کو چھوڑنے کی صورت میں۔ اور کفارہ کے وجوب میں زیادتی کرنا یعنی ہماری کفارہ مقرر کرنا ہی پر محمول کیا گیا ہے بطریق اولیٰ — اور ان سہولتوں میں سے: احصار ہے۔ اور تحقیق نبی ﷺ نے طریقہ رائج کیا احصار میں، جبکہ کفارہ قریش بیت اللہ کے درمیان حائل ہوئے تو آپ نے اپنی قربانیاں ذبح کیں اور سر منڈایا اور احرام سے باہر آ گئے۔

فصل

حریم شریفین کا بیان

محدثین کرام کتاب الحج کے آخر میں حرمین کے فضائل و احکام کی حدیثیں درج کرتے ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ بھی اب باب کے آخر تک حرم مکہ اور حرم مدینہ سے متعلق چند فضائل و احکام کی مختصص بیان کرتے ہیں:

حرم مقرر کرنے کی حکمت — حرم کے معنی ہیں: واجب الاحرام۔ بیت اللہ (مقدس گھر) جہاں ہے اس کو المسجد الحرام اور مکہ مکرمہ کو البلد الحرام اور اس کے ارد گرد کے کئی میل کے علاقہ کو حرم کہتے ہیں۔ حرم کے خاص آداب و احکام مقرر کئے گئے ہیں۔ حرم کی حد بندی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور اس کے نشانات قائم کئے تھے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے حج مکہ کے موقعہ پر ان کی تجدید فرمائی۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ کا بھی حرم مقرر کیا ہے۔ ارد گرد کا کئی میل کا علاقہ واجب الاحرام قرار دیا ہے۔ یہ حرم بھی عظمت و احترام میں مکہ کے حرم کی طرح ہے۔ مگر اس کے احکام بعینہ حرم مکہ کے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں جانوروں کے چارہ کے لئے وہاں کے درختوں کے پتے جھانڈنے کی اجازت دی گئی ہے (مسکوٰۃ حدیث ۶۴۲) جبکہ حرم مکہ میں ایسی اجازت نہیں۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ دونوں حرموں کی بنیاد بیان فرماتے ہیں:

مکہ اور مدینہ قافلہ احترام میں ہیں۔ اور محترم چیزوں کے احترام کے طریقے جدا جدا ہوتے ہیں۔ چمکوں کا احترام یہ ہے کہ وہاں کی چیزوں کو بدلتی سے ہاتھ نہ لگایا جائے۔ وہاں کے جنگلی جانوروں کا شکار نہ کیا جائے۔ وہاں کے غودر و جنگل درخت اور گھاس نہ کاٹا جائے۔ وہاں کسی قدرتی پشت پناہی نہ کی جائے۔ اور وہاں جنگ و جدال سے احتراز کیا جائے۔

اور حرم متعین کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ قدیم زمانہ سے سرکاری علاقہ اور شہروں کے اطراف و جوار میں جو شخص (رجور کرنے) کا طریقہ چلا آ رہا تھا۔ حکومت اپنے مفادات کے لئے سرکاری چراگاہ یعنی قحی لوگوں کو اس میں جانور چرانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اسی طرح لوگوں کی ضروریات کے لئے شہروں کے اطراف و جوار میں بھی جو شخصیں مخصوص کی جاتی تھیں۔ جن میں اہل اندازی کا کسی کو حق نہیں تھا اور یہ شخصیں لوگ تسلیم کرتے چلے آ رہے تھے۔ رعایا اس سلسلہ میں اپنے شاہوں کے احکام کی نافرمانی نہ کرتی تھی۔ اور لوگوں کے رلوں میں جو اپنے بادشاہوں کی تسلیم تھی وہ ان کو اس بات پر تیار نہ کرتی تھی کہ وہ خود کو پابند کریں کہ وہ اس علاقہ کے درختوں اور جانوروں سے تعرض نہ کریں۔ اور یہ چیز لوگوں کے درمیان مشہور ہو چکی تھی، ان کے رلوں کی نوا میں بیٹھ چکی تھی۔ اور ان کے دل کے سیاہ نقطہ میں داخل ہو چکی تھی۔ چنانچہ ایک حدیث

میں اس کو حرام مسلم کی طرح ذکر فرمنا ہے فرمایا: ”ہر بادشاہ کے لئے ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کا مخصوص علاقہ مسعود سے شریف ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۶۲) اسی بیروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لئے، اور رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ کے لئے حرم بنوئے رکھے ہیں۔

اور حرم کے احترام میں یہ دو باتیں بھی شامل ہیں: ایک: جو کچھ غیر حرم میں واجب ہے، جیسے احناف کی گرم ہزاری: اس کا وجہ حرم میں اور بھی مؤکد ہو جاتا ہے۔ دوسری: جو کچھ حرم سے باہر حرام ہیں، ان کی حرمت: حرم شریف میں اور بھی مؤکد ہو جاتی ہے۔ مثلاً: ذخیرہ اندوزی حرم ہے، حرم میں اس کی حرمت فزول ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں حرم میں ذخیرہ اندوزی کو کچھ روکی اور شرارت قرار دیا گیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۶۲)۔

[۱۰] وَالسَّعْيُ فِي حَرَمِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ: اَنْ لِّكُلِّ شَيْءٍ تَعْظِيْمًا، وَتَعْظِيْمُ الْبَقَاعِ اَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَهَا فِيهَا بَسْرٌ، وَاَصْلُهُ مَا اخْرُجَ مِنْ جَنْبِ الْمَلُوكِ وَحِلَّةٍ بِلَادِهِمْ، لِوَلْتَهُ كَانَ اَنْفِيَاذُ الْقَوْمِ لَهُمْ وَتَعْظِيْمُهُمْ بِمَا هُمْ مَسَاوِلُهُ لِمَا اُخْرَجَ اَنْفِيَاذُهُمْ: اَنْ لَا يَتَعَرَّضُوا لَهَا فِيهَا مِنَ الشَّجَرِ وَالْذَّوَابِ، وَفِي الْحَدِيثِ: "اِنْ لِّكُلِّ مَلِكٍ جَنْبٌ، وَابْنُ حَسَنِ اللّٰهِ مَحَارَمُهُ" فَاشْتَهَرَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ، وَرَكَتُ عَلَى صِمِيمٍ قُلُوبُهُمْ وَسُوَيْدًا اَنْفُسُهُمْ.

وَمِنْ اَدَبِ الْحَرَمِ: اَنْ يَتَأَخَذَ وَجُوبٌ مَا يَجِبُ لِي غَيْرِهِ: مِنَ الْقَاعَةِ الْعَدْلِ، وَتَحْرِيمِ مَا يَحْرُمُ فِيهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اِحْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ: لَعْنَةُ فِيهِ"

ترجمہ (۱۰) اور نہ مکہ اور مدینہ کے حرم میں ایسے کہ ہر چیز کے لئے ایک تعظیم ہوتی ہے۔ اور جہوں کی تعظیم یہ ہے کہ برائی سے ان چیزوں سے تعرض نہ کیا جائے جو ان جہوں میں ہیں۔ اور حرم کی اصل فی مبنی ہے بادشاہوں کی چراگاہوں سے اور ان کے شہروں کے، حراف سے۔ پس چنگ تو م کی بادشاہوں کے لئے تاجدار کی اور لوگوں کا بادشاہوں کی تعظیم کرنا چاہئے والا تھا خواہ اپنی وارو گیر کرنے کی طرف کہ وہ ان و دشمن اور چا نوروں سے تعرض نہ کریں جو ان چراگاہوں اور اطراف شہر میں ہیں۔ اور حدیث میں ہے: ”چنگ ہر بادشاہ کیلئے ایک چراگاہ ہے، اور چنگ اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کی ہوگی باتیں ہیں“ جس مشہور ہوئی وہ بات لوگوں کے درمیان۔ اور گزنی ان کے دلوں کی تھامیں، اور ان کے دلوں کے سینہ و نقلہ میں۔

اور حرم کے احترام میں سے یہ بات ہے کہ مزید چلتے ہو جاتے ان چیز کا وجوب، جو غیر حرم میں واجب ہے، مثلاً احناف کی گرم ہزاری۔ اور (مزید چلتے ہو جاتے) اس چیز کی تحریم، جو غیر حرم میں حرام ہے۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”حرم میں غلہ کی ذخیرہ اندوزی حرم میں کچھ روکی ہے“ (جس پر وعید سورۃ الحج آیت ۲۵ میں آئی ہے)

(الجملة اترنے کی جگہ مراد اطراف و جوانب ہیں۔ عذوق لازم منافیہ نہ لگنے میں تفرک)۔

☆

☆

☆

حرم اور احرام میں شکار کرنے سے جزاء واجب ہونے کی وجہ

سورہ لماکہ آیت ۹۵ میں ارشاد پاک ہے: "اے ایمان والو! وحشی جانور کو قتل مت کرو، جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا: اس پر جزاء واجب ہے۔ وہ جزا اس جانور کے مثل ہے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کریں۔ وہ انھیں لگے دو جزا ایسی ہدی کا جانور جو جو تکب کا بیٹے والا ہو، یا گھوڑہ یعنی غریبوں کا کھانا، یا اس طعام کے بقدر روزے رکھ لئے جائیں" (اسی حکم حرم کے ہر نور شکار کرنے کا ہے گو شکاری احرام میں نہ ہو)۔

تشریح: حرم میں اور احرام میں شکار کرنا اور احرام میں محبت کرنا حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کا سبب نفس کا اپنے حق سے چرادر کرنے میں روک جانا ہے۔ پس نفس کو اس کی بے راہ روی سے روکنے کے لئے یہ پاداش مقرر کی گئی ہے۔ مثل سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ آیت کریمہ میں "مثل" سے: مثل صوری، نفسی شکل و صورت میں یا نہایت مراد ہے۔ یہ مثل معنوی یعنی قیمت میں برابر کی مراد ہے؟

امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک قیمت کے اعتبار سے مماثلت مراد ہے یعنی شکار کی قیمت لگائی جانے۔ پھر جہانیت کرنے والے کو نہیں یا قتل میں اختیار ہے (۱) اگر اس رقم سے ہدی کا کوئی جانور خرید اچانک ہو، تو وہ خرید کر حرم میں ذبح کرے۔ اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دے (۲) یا اس رقم کا ذخریہ ہے اور صدقہ فطر کے اصول سے مطابق غریبوں کو بانٹ دے (۳) یا ہر نصف صاع گندم سے بدل ایک روزہ رکھے۔

اور امام محمد شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک اگر شکار کے ہم شکل جانور یا جانور یا جانور تو حیثیت و شکل میں مماثلت کا اعتبار ہے۔ قیمت کا اعتبار نہیں۔ مثلاً: بہرن میں بکری، نسل گائے میں گائے اور شتر مرغ میں اونٹ واجب ہوگا۔ کیونکہ یہ جانور ہم شکل ہیں۔ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے ایسا ہی مروی ہے۔ اور ابو داؤد میں مرفوع روایت ہے کہ: "تذکار ہے اور اس میں مینڈھا مقرر کیا جائے، جب حرم اس کا شکار کرے" (۱) حدیث ۲۸۰۱ کتاب الاطعمہ (۲) اور جن جانوروں کی نظیر نہیں ہے جیسے چڑیا اور کہڑ تو ان میں امام محمد رحمہ اللہ قیمت کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ حدت میں مماثلت کا اعتبار کرتے ہیں۔ جس کیو تر میں بکری واجب ہوگی۔ کیونکہ دونوں ایک طرح سے پالی پیتے ہیں۔ فرض وہ قیمت کہ کسی مرد میں اعتبار نہیں کرتے۔

شاہ صاحب کا فیصلہ شاہ صاحب کے نزدیک مناسب یہ ہے کہ یہ بات بھی انہی دو معتبر آدمیوں سے درج فست کی

ہے۔ جن صورتوں میں وہ صحابہ کی رائے کے مطابق رائے دیں، ان میں مماثلت صوری کا اعتبار کیا جائے۔ اور جن صورتوں میں وہ قیمت کی رائے دیں، ان میں قیمت کا اعتبار کیا جائے۔ گویا شاہ صاحب نے امام محمد رحمہ اللہ کی رائے اختیار فرمائی۔

فائدہ: یہ مسئلہ نہایت پیچیدہ ہے۔ اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں جو لفظ "مثل" آیا ہے اس سے مثل صوری مراد ہے یا مثل معنوی؟ آیت کریمہ میں دو مترادفوں کے ملکیہ کا فیصلہ کرنے کے بعد جو حق باتوں میں اختیار دیا گیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مثل معنوی مراد لیا جائے۔ کیونکہ مثل صوری کے فیصلہ کے بعد اختیار موجب نہیں۔ اب توجہ متعین ہے۔ مگر سلف سے مثل صوری کا اختیار کرنا صوری ہے۔ جیسے صحابہ نے شتر مرغ میں اوست واجب کیا۔ حالانکہ اوست کی قیمت شتر مرغ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بھی کوئی دواؤں کا فیصلہ نہیں کیا۔ دست و دست دومتر آدمیوں کے حوالے کر دی ہے۔

[۱۱] قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخْتَصِفُوا الصِّيْدَ وَاتَّقُوا غَوْلَكُمْ﴾ الآية.

أقول: لما كان الصيد في الحرم والإحرام والجماع في الإحرام، إخراجاً لما شاع من كون مثل النفس في شهوتها: وجب أن يُزجر عن ذلك بكفارة.

واختصوا في جزاء الصيد: هل تعتبر البهيمة في الخلق أو القربة؟ والحق أنه ينبغي أن يسفل ذوقاً عدلياً، فإن رأينا في السلف في تلك الصور لذلك، وإن رأينا القربة فذلك.

ترجمہ: "اے ایمان رکھنے والو! جب حرم میں اور احرام میں شکار کرنا اور احرام میں جماع کرنا حد سے تجاوز کرنا، حواء جو پیدا کرنے والا تھا نفس کے دہک جانے سے بچی خواہش میں تو ضروری ہو کہ اس سے کفاروں کے ذریعہ روکا جائے۔ اور غنما نے اختلاف کیا ہے شکار کی جزا میں: آیا قیمت میں مماثلت کا اعتبار کیا جائے یا قیمت میں؟ اور حق بات یہ ہے کہ مناسب ہے کہ دو معتبر آدمیوں سے دریافت کرے۔ پس اگر دیکھیں وہ سلف کی رائے ان صورتوں میں تو وہ ہے۔ اور اگر دیکھیں وہ قیمت تو وہ ہے۔

مدینہ شریف کی ایک خاص فضیلت کا راز

حدیث — میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میرا جو امتیاز مدینہ کی تکفینوں اور خیموں پر صبر کر کے گا۔ یعنی وہاں سے اٹھ کر مکانی نہیں کرے گا۔ قیمت کے ان میں اس کا سفر بھی ہو گا" (مشکوٰۃ ص ۷۳۰)

نکدہ کے حرم ہونے کے احکام نازل ہوئے اور نبی ﷺ کی خصوصی دعاؤں سے اور انتہائی خواہش کی وجہ سے مدینہ کے حرم ہونے کے احکام نازل ہوئے۔

فائدہ: اور مدینہ کے حرم میں اور نکدہ کے حرم میں بعض احکام میں فرق اس لئے ہے کہ مدینہ کی حرمت میں دعائے ابراہیمی کے علاوہ بیت اللہ کا بھی اہل مدینہ اور مدینہ میں دعائے نبوی کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

[۱۳] قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "ابن ابراہیم خرم مكة، فجعلها حراما، وانی خرمت

المدینة"

اقول: لیه إشارة إلى أن دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجہد ھمیدہ، وتأكيد عزیمتہ: له دخل

عظیم فی نزول التوکیفات. واللہ اعلم.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی ﷺ کی دعا اپنی انتہائی درجہ خصوصی توجہ سے اور اپنی عزیمت کی تکمیل سے: اس کے لئے براہِ قس ہے تعینات کے اترنے میں، ہائی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

الحمد للہ! آج ۱۳ ربیع الثانی ۱۴۲۳ھ میں کتاب الحج کی شرح مکمل ہوئی

دوسری قسم

تفصیل و اراحا دیث مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

سلوک و احسان کا بیان

باب (۱) سوک و احسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں

باب (۲) ازکار اور ان کے متعلقات کا بیان

باب (۳) سوک و احسان کے سلسلہ کی باقی باتیں

باب (۴) احوال و مشہدات کا بیان

باب — ۱

سلوک و احسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں

احسان: کے لغوی معنی ہیں: نیکو کرنا اور نیکو کرنا یعنی خوب اچھا کرنا اور اچھے افعال کرنا۔ حدیث میں ہے: **إِنَّ الْمَلَأَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ مَسْجِدٍ**۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں خوب اچھا کرنا لازم کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مثالوں سے اس کی وضاحت کی ہے: پہلی مثال: جب جنگ میں دشمن کو قتل کیا جائے تو اچھے طریقہ پر قتل کیا جائے یعنی تھک میں نہ جا جائے اور اس کی اس نہ بچاؤ کی جائے۔ دوسری مثال: جب کھانے کے لئے جانور ذبح کیا جائے تو عمدہ طریقہ پر ذبح کیا جائے یعنی ذبح کرنے کے لئے چھری خوب تیز کر لی جائے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو (مسلم شریف ۱۰۱۳، معری کتب المصید)

اور احسان کے اصطلاحی معنی ہیں: اولیٰ شریعت کو اس طرح ادا کرنا کہ ان سے مطلوبہ فوائد حاصل ہو جائیں۔ مثلاً نماز کا مقصد اخلاص یعنی بارگاہِ خداوندی میں شغور و اکساری اور نیاز و مندی کا اظہار ہے۔ یہ مقصد عملی ہوا کمال اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب نماز اس طرح ادا کی جائے کہ گویا نمازی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اور یہ ملکہ پیدا کرنے کا نام احسان ہے۔

احسان، سلوک، زاہد، طریقت اور تصوف تقریباً ہم معنی اصطلاحات ہیں۔ احادیث میں پہلے دو الفاظ آئے ہیں۔ باقی اصطلاحات بعد کی ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں لفظ احسان ہی استعمال کیا ہے۔ دوسرا لکھن کے لئے محسین استعمال کیا ہے۔ صرف ایک جگہ صوفی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور حفظ (احتیاط) کی جگہ شاید یہ ہے کہ لفظ تصوف میں غیر شرعی چیزوں کی آمیزش ہوئی ہے۔ نیز تصوف کا اطلاق ملحد تصوف پر بھی ہوتا ہے۔ ورنہ شاہ صاحب کے پیش نظر سلوک و احسان کے افعال و اذکار اور تقویٰ و معارف کا بیان ہے، اس لئے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لفظ تصوف استعمال کرنے سے گریز کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

اس بحث میں چار باب ہیں۔

باب اول: میں سلوک و احسان کی تعریفی اور اصولی باتیں بیان کی ہیں۔ پہلے شریعت و طریقت کی تعریف کی ہے۔

غور کیا تو معلوم ہوا کہ نفس کو یہ کیڑہ بنانے کی سوزن صورت وضوء و غسل ہے۔ چنانچہ حدث امروا کہہ رہی ہیں یہ مہارتیں لازم ہیں۔ اور ان کی جملہ تفصیلات منفذ پاک ہیں اور مجبوری میں قبول صورتیں تجویز نہیں۔

دوسری حیثیت: افعال سے لوگوں کے نفوس کے سنورنے کی اور افعال کی مطلوبہ صورت تک پہنچانے کی جہت ہے۔ یعنی اس بات میں غور کیا جائے کہ کن افعال سے لوگوں کے فطری سنورتے ہیں، اور کن سے ٹکڑتے ہیں؟ اور وہ افعال کس طرح مطلوبہ عکاسات تک پہنچاتے ہیں؟ اور جامع بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ وہ چیزوں کی معرفت ضروری ہے: ایسا: کیفیت نفسانہ کی معرفت، دوسری: عمل کی جہت افعال کی معرفت، مثلاً: اختیارات، ایکہ مطلوبہ عکاس ہے اور اس کو تکرار وغیرہ کے ذریعہ بدست لایا جاسکتا ہے۔ پس انبیاء کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی معرفت بھی ضروری ہے، اور نماز، اذکار، تلاوت وغیرہ ولی میں انبیاء کی معرفت کس طرح یہاں آکر تے ہیں؟ اس کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اور اس معرفت کا مدار وجدان پر ہے۔ یعنی نبی پاک ﷺ (اور آپ کے جانشین) اپنے ذوق و وجدان سے یہ افواں باتیں جانتے ہیں۔ پس اس معاملہ کو صاحب امر کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ فرض افعال سے پہلے حیثیت سے بحث کرنے کا ضرورت ہے، اور دوسری حیثیت سے بحث کرنے کا یہ ماحسان (طریقہ) ہے یعنی دونوں ایکہ ہیں۔ فرق صرف حیثیات کا ہے۔

بَابُ مِنْ أَبْوَابِ الْإِحْسَانِ

اعلم: ان من كلف به الشارح، تكليفاً أولياً، إيجاباً أو حرمياً، هو الأعمال، من جهة أنها تسبعت من الهيئات النفسانية، التي هي في المعاد للنفوس أو عليها، وأنها تبعاً فيها ونشرها، وهي أفعالها وتعاليلها

والبحت عن تلك الأعمال من جهتين:

أحدهما: جهة إيجابها لجمهور الناس، والعمدة في ذلك: اختيار مظان تلك الهيئات من الأعمال، والطريقة المظاهرة التي ليها نمازها، يوافقون بها على أناس، فلا يتمكون من التسلسل والاعتدال، ولا بد أن يكون بناؤها على الاقتصاد والأمور المصبوقة.

والثانية: جهة تهذيب نفوسهم بها، وإيصالها إلى الهيئات المعطوذة منها، والعمدة في ذلك معرفة تلك الهيئات، ومعرفة الأعمال من جهة إيصالها إليها، وبناؤها: على الوجدان، وتفويض الأمر إلى صاحب الأمر.

فالباحث عنها من الجهة الأولى: هو علم الشرائع، وعن الثانية: هو علم الإحسان.

ترجمہ: احسان کے سلسلہ کی اصولی باتیں: جان میں کرو، چنانچہ میں کا شریعت (اللہ تعالیٰ) نے (لوگوں کو) مکلف

ہو ہے۔ تکلیف اولیٰ کے طور پر، اجمالی یا آخری طور پر: وہ اعمال ہی ہیں۔ باری بہت کم وہ اعمال کیفیات تمنا سے ابھرتے ہیں، جو آخرت میں لوگوں کے لئے مفید و معطر ہیں۔ اور اس بہت سے کم وہ اعمال: ان کیفیات کو مدد پہنچاتے ہیں۔ اور وہ قول: ان کیفیات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور وہ ان کیفیات کے پیکر و رنگ کی ظاہری صورتیں ہیں۔

اور ان اعمال سے بحث: دو چیزوں سے ہے۔ الٹا میں سے ایک: عام لوگوں پر ان اعمال کو لازم کرنے کی بہت سے معنی عام لوگوں سے (وہ اعمال کرنا کی بہت ہے۔ اور بنیادی بات اس مسئلہ میں: اعمال کی ان چیزوں (کیفیات) تمنا سے ان کیفیات جیسوں کو وہ ان واضح طریقہ کو اختیار کرنا ہے جس کی رات اس کا دن ہے (رات سے نکلنا اور دن سے واضح پیدا ہوتا ہے) (تاکہ) ان کے ذریعہ لوگ سب کے درود اور وکیر کئے جاسکیں۔ پس نہ تو وہ تکلیف جانے پر قادر ہوں۔ نہ یہاں ہوئی پر۔ اور ضروری ہے کہ اس طریقہ کا دارمندانہ روی اور متعین امور پر ہو۔ اور دوسری بہت: ان اعمال سے لوگوں کے غلوں کے سنوارنے کی بہت ہے۔ اور ان اعمال کے پہنچنے کی بہت ہے ان سے مطلوبہ چیزوں (ملکات) تک۔ اور بنیادی بات اس مسئلہ میں: ان چیزوں اور ان اعمال کو پہنچانا ہے ان کے پہنچنے کی بہت سے ان کیفیات تک۔ اور اس معرفت کا دار و جدان پر اور معاملہ صاحب اختیار کو پیر کرنے کی طرف ہے۔ پس ان اعمال سے پہلی بہت سے بحث کرنے والا اسم اعظم الہی کا غم ہے اور دوسری بہت سے: وہ صانع کا غم ہے۔

ترسیب: الصریحہ کا عطف مضان پر ہے۔

سلوک و احسان کی غور طلب باتیں

جب ان اعمال سے اس کیفیت سے بحث کرنے کا زم ہے کہ وہ کیفیات یعنی غلات، ملکات تک اس میں نقصی ہوتے ہیں اتواب جو شخص سلوک و احسان کے باعث میں غور کرنا چاہتا ہے: اسے دو چیزوں کی حالت ہے۔ پہلی چیز: اعمال میں اس کیفیت سے غور کرنا ضروری ہے کہ وہ وہاں نفسانی غم پہنچاتے ہیں یعنی اس میں غور کیا جائے کہ کس غم سے کوئی حالت دل میں پیدا ہوتی ہے اور اعمال کے لئے کیا شرائط و ادب ہیں جن کے لحاظ سے مطلوبہ ملک حاصل ہو سکتا ہے اور کیا موانع ہیں جن سے دامن کشوں کو غم و ضروری ہے۔ کیونکہ آدمی کبھی اس طرح عمل کرتا ہے کہ اس میں رکھائے سنانے کا جذبہ ہوتا ہے یا اس کو رہنمائی دے (حالات) کے طور پر کرتا ہے۔ اور کبھی غلبہ و غرور، احسان جتنے اور تکلیف پہنچانے کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں غم سے مقصود وہ عمل نہیں ہوتا۔ اور کبھی آدمی اس طرح عمل کرتا ہے کہ غم عمل کی وجہ سے آشنا نہیں ہوتا یعنی یہاں آگاہ نہیں ہوتا جو تیسو کاروں کے لئے مرزاوار ہے۔ اگرچہ جس لوگ اس سے کچھ نہ سمجھا گیا ہو جائے ہیں۔ مثلاً جو شخص صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے، نہ کیفیت

کے اعتبار سے اس میں کچھ زیادتی کرتا ہے۔ نہ کیفیت کے اعتبار سے یعنی نہ سنن ذوال اہل ادا کرتا ہے، نہ شروع و ختم سے نہ زبردستی ہے تو ایسا شخص مرکزی نہیں ہے۔ وہ کمالات کے بلند مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

دوسری چیز: کیفیات قلبیہ (اخلاقی و نکات) میں غور کرنا اور ان کی کما حقہ معرفت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ بصیرت کے ساتھ آدمی ذوال اہل اختیار کرے جو مفید ہیں۔ اعمال بخیر و اہل سہب و آلات ہیں ان سے قصود نفس کا علاج و اس کی دیکھ بھال ہے۔ پس جس طرح ضعیف مریض کا علاج کرتا ہے اور اس کے احوال کو سنوارتا ہے اسی طرح مالک ملک و احوال کے ذریعہ اپنی صلاح کرتا ہے۔ اور جس شخص ذوات و اسباب کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں ہوتی وہ کبھی آلات کو اندھا دندہ استعمال کرنے لگتا ہے اور غرض کے بجائے نقصان اٹھاتا ہے۔

وَالْمُفَاضِلُ فِي مَبَاحِثِ الْإِحْسَانِ بِحَاجِ الْإِلَهِ شَيْنِينَ:

[۱] اَلنَّظَرُ اِلَى الْاَعْمَالِ، مِنْ حَيْثُ اِصْلَاحُهَا اِلَى هَيْئَاتٍ نَفْسَانِيَّةٍ، لِأَنَّ الْعَمَلَ رِبْعًا يُوْذَى عَلَى وَجْهِ الرِّبَاةِ وَالسَّمْعَةِ، أَوْ الْعَادَةِ، أَوْ يَقَارَنُهُ الْعُجْبُ وَالْمُنْ وَالْاَذَى، فَلَا يَكُونُ مَوْصِلًا اِلَى مَا أُرِيدُ مِنْهُ؛ وَرِبْعًا يُوْذَى عَلَى وَجْهِ لَا تَنْتَبِهَ هَذِهِ النَّفْسُ لِأَرْوَاحِهِ تَمَيُّزًا بَيْنِي بِالسَّحَابِيِّ، وَإِنْ كَانَ مِنَ النَّفْسِ مَنْ يَتَّبِعُ بِمِثْلِهِ، كَالْمَكْنِيِّ بِأَصْلِ الْمَرْضَى، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ كَفًّا وَلَا كِفَافًا، وَهُوَ لَيْسَ بِزَكِيٍّ.

[۲] وَالنَّظَرُ اِلَى تِلْكَ الْهَيْئَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ، لِيَعْرِفَ فِيهَا حَقَّ مَعْرِفَتِهَا، فَيُمَاسِّرُ الْأَعْمَالَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِمَّا أُرِيدُ مِنْهَا، فَيَكُونُ طَبِيبٌ نَفْسِهِ، يَسُوسُ نَفْسَهُ كَمَا يَسُوسُ الطَّبِيبُ الطَّبِيعَةَ؛ فَإِنْ مِنْ لَا يَعْرِفُ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَلَاتِ، كَأَنَّهُ إِذَا اسْتَعْمَلَهَا لَمْ يَخْطُ خَطَّ عَشْرَاءَ، أَوْ يَكُونُ كَمَا طَلَبَ الْهَلِيلُ.

ترجمہ: اور احسان کے مباحث میں غور کرنے والا دو چیزوں کا محتاج ہے:

(۱) اعمال میں غور کرنا ان کے پہچاننے کی جہت سے کیفیات قلبیہ تک اس لئے کہ عمل کبھی ادا کیا جاتا ہے دکھانے اور سننے و ذہن کے طور پر۔ یا ملتی ہے جس کے ساتھ خود بخود بخیر و احسان برتاؤ کا وظیفہ پہنچاتا ہے پس وہ عمل اس بات تک پہنچانے والا نہیں ہوتا جو اس سے مراد ہی ملتی ہے۔ اور کبھی ادا کیا جاتا ہے اس طور پر کہ یہ نفس چوتھا نہیں ہوتا اس عمل کی روح سے ایسا چوتھا ہو جائے جو نیکو کاروں کے لئے سزاوار ہے۔ اگرچہ نفوس میں سے بعض وہ ہیں جو اس کے مانند سے چوکتا ہوتے ہیں۔ جیسے اصل فرض پر کثافت کرنے والا۔ انہیں اضافہ کرتا وہ اس پر کثمت کے اعتبار سے اور نہ کیفیت کے اعتبار سے۔ اور وہ اچھی نشو و نما پانے والا نہیں ہے۔

(۴) اور ان کیفیات قلبیہ میں غور کرنے والے کو بھی نے جیسا کہ ان کو پہچاننے کا حق ہے۔ تاکہ وہ اعمال کو اختیار کرے اس بات سے آگہی کے ساتھ جو ان اعمال سے مراد لی گئی ہے۔ پھر وہ اپنے نفس کا معائنہ کرے۔ وہ اپنے نفس کی دیکھ بھال کرنے جس طرح ضعیف طبیعت کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ پس بیشک جو شخص آلات کے مقصود کو نہیں پہچانتا: قریب ہے جب وہ آلات استعمال کرے تو دور تو آدمی کو آگہی کی طرح ناکامہ ہو جائے۔ اسے یارات میں سوختے پھنسنے والے کی طرح ہو۔

چار بنیادی اخلاق و ملکات

طہارت و اخبات کا بیان

اچھی بُری کیفیات فقہانہ یہ یعنی اخلاق و ملکات بہت ہیں۔ جیسے بہادری اور بزدلی، غاوت اور انقی، تکبر اور تواضع وغیرہ۔ مگر ان سب کا مخرج اور خلاصہ چار اخلاق و ملکات ہیں یعنی طہارت (حدیث، اخبات و تکبار، ہمت و خود غرضی اور عدالت و ظلم۔ یہی بنیادی ملکات ہیں۔ جن سے فنِ امران میں بحث کی جاتی ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

(۱)۔۔۔ صبر است (پاکی) — کافہ نداء ہے کہ اس سے عالم ملکوت سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ فرشتے پاک خلق ہیں۔ پس جو پاکی کا اجر نہ کرے وہ فرشتہ صلت بن جاتا ہے۔ اس صفت کو بدست لانے کے لئے شریعت نے وضو و غسل شروع کیا ہے۔ اور حدیث شریف میں پاکی کی اہمیت اس طرح ظاہر کی گئی ہے کہ اس کو آدھ ایمان قرار دیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۱، ۲۹۶) اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ: ”اللہ پاک تمہارے ہیں۔ وہ بچہ کبوتر کی کو دوست رکھتے ہیں“ (رواہ القزنی، مشکوٰۃ ص ۲۸۷ باب المرحول، کتاب اللباس)

(۲)۔۔۔ اخبات (برگاہ خداوندی میں نیاز مندی) —۔۔۔ اخبات کا تذکرہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس صفت کو بدست لانے کے لئے نماز، اذکار اور تلاوت شروع کی گئی ہے۔ اس صفت کا تذکرہ حدیث جبریل میں اس طرح آیا ہے: ”امساں یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کی جائے گویا عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہے ہیں“ عبادت کے لئے یہ دو طریقے ایسے تجویز کئے گئے ہیں کہ انھیں زینتِ زمندی علیٰ جہاں کہاں ہو۔

سکینت و وسیلہ: جب طہارت و اخبات اکٹھے ہوتے ہیں یعنی کسی شخص میں یہ دونوں صفتیں جمع ہوتی ہیں تو شاد صاحبِ قدس سرہ اس حالت کو سکینت و وسیلہ کہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے قول میں وسیلہ سے یہی طہارت و اخبات کا آمیزہ مراد ہے۔ حاکم (۳۹۵، ۴۰۳) میں روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا: ”میں نے فرمایا: ”اگر صحابہ یہ بات جانتے ہیں کہ بن مسعود صحابہ میں وسیلہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہیں“ یعنی

حضرت ابن مسعودؓ یا کبیرؓ کی شہادت کے سامنے عاجزی اور فروتنی کرنے میں صحابہؓ میں عامل تہ ہیں۔

تحصیلِ شہادت کا طریقہ: شہادت کو بدست لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے (۱) ادکام شرعیہ کی اس طرح تعمیل کی جائے کہ ان کی ادراج و انذار پیش نظر رہیں یعنی جو ہر عمل کی مخالفت کے ساتھ حکم کی تعمیل کی جائے (۲) اور اعمال کے اذکار و بیعت کی رعایت اور نگہداشت کرتے ہوئے ادکام پر پابندی سے عمل کیا جائے۔

طہارت کی روح: ہر طہارت کی روح — شہت پہنچانے — نور، طہن اور انس و انشراح کی حالت ہے جتنی جب طہارت سے قلب میں نور اور دل میں سرور پیدا ہو تبھی طہارت کا پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ وضو سے گناہوں کے جھڑنے کی روایات میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ گناہ دل میں ظلمت اور وحشت پیدا کرتے ہیں۔ جب وہ نکل جائیں گے تو نور و سرور کی کیفیت پیدا ہوگی۔

اور طہارت کی روح — خفی پہلوت — فریب دہی والے افکار کا ٹھنڈا پڑنا اور تشویشات: بے چینی، پر آئندہ ہلہ، بے قراری اور گھبراہٹ کا ختم ہو جانا ہے۔ حدیث میں غصہ کا علاج وضو تجویز کیا گیا ہے۔ فرمایا: ”غصہ شیطان کی وجہ سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور آگ کو پانی ہی سے بجھا جاسکتا ہے۔ پس جب تم میں سے کسی کو (غیر معمولی) غصہ آئے تو چاہئے کہ دو سو سجود کرے (۱۱۱) اور اذکار، تھلکہ، حدیث ۱۲ باب النصب، کتاب الادب، فصل ثانی) اس طریق میں اشارہ ہے کہ طہارت سے تشویشات کا ازالہ ہوتا ہے۔

نماز کی روح: بھی دو باتیں ہیں: (۱) نماز سے حضوری کی دولت اور وصل کی نعمت آتی ہے (۲) اور نماز کے ذریعہ بندہ اللہ کی جلالت و عظمت کو یاد کرتا ہے اس کی عظمت کے ساتھ جو محبت و طریقت کے ساتھ فی ہوائی ہوتی ہے صحتی وصل خداوندی اور عظمت و محبت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا نماز کی روح ہے۔ حدیث جبرئیل میں ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا: ”اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ کی اس طرح عبادت کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں (یعنی دولت جہاں ہے) پس اگر آپ ان کو نہیں دیکھتے تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں“ (پس عظمت و محبت کے تصور کے ساتھ نماز پر محبت یہ دوسری بات کی طرف اشارہ ہے)

صلہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ردِ قول اس طریق پر: عید الرحمن میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہؓ سے دریافت کیا کہ آپ کسی ایسے شخص کی نشان دہی کریں جو سیرت و فصلت اور دینی حالت میں نبی ﷺ سے قریب ہو۔ ہم اس سے (دین) اخذ کریں۔ حضرت حذیفہؓ نے فرمایا: میرے ہم عصر سیرت و فصلت اور دینی حالت میں نبی ﷺ سے قریب تر کسی شخص کو نہ ملتا تھا۔ (بخاری) حدیث ۶۲۷ کتاب النصاب، باب ۱۱۱ (۱) یہی نکتہ ہے کہ اگر ہم سوچتے ہیں۔ اسی کی غائی زندگی کا حال میں نہیں جانتا (بخاری) حدیث ۶۰۰۰ باب الہدی الصالح، کتاب الادب) اور اگر صحابہ جانتے ہیں کہ وہ صحابہ میں سب سے مانی تھے (ترمذی ۱۳۲۲) اس لیے کہ ان کا صرف اسلام رکھ کر نہیں ہے۔ ترمذی میں انصاف ہے جس کے کسی عیب و وجہ عجب و عذرا نہ ملے۔ ۳۵ میں بھی دیکھا گیا ہے۔ وہاں بھی وہاں حال کے بارے میں اللہ کی یاد کی حاکم کرنے کے معنی ہیں۔ پس حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے قول میں سیرت کے معنی، طہارت و طہن کا مجموعہ بلکہ کوئی دینی زندگی اور فرائض کی مراد ہے۔ اور مجموعہ معنی معصوم ہے۔ فرق موجب کا لفظ کرتے ہوئے انبیاء کے لئے معصوم اور اولیاء کے لئے معصوم کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔

رکھے۔ یعنی: (۱) شوق و تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر تلاوت کرے (۲) قرآن کریم کی نصیحتوں میں غور و فکر کرے (۳) احکام الہی کی تابعداری کو شعار بنائے یعنی تعمیل حکم کے وافر جذبہ کے ساتھ تلاوت کرے (۴) قرآن کریم میں مذکور کہانوں اور واقعات سے عبرت حاصل کرے (۵) جب آیات صفات اور آیات قدرت (تکوینی نشانوں) کا تذکرہ آئے تو نماز میں دل سے اور نماز سے باہر زبان سے کہے: سبحان اللہ یعنی اللہ کی ذات پاک ہے! (۶) جب جنت و رحمت کا ذکر آئے تو بفضل خداوندی طلب کرے (۷) اور جب جہنم و غضب کا تذکرہ آئے تو عافیت طلب کرے — یہ تلاوت کے وہ آداب ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے قرآن کریم سے نصیحت پذیری کی مشق و تمرین کے لئے مسنون کئے ہیں۔

ذکر کی روح — قرب حاصل کرنا اور اللہ کے دھیان میں ڈوب جانا ہے — یس جب نماز میں یا خارج نماز اللہ کا ذکر کرے تو پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کرے تاکہ قیامات مرتفع ہوں اور استغراق کی کیفیت حاصل ہو، اور اس کی مشق و تمرین کا طریقہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے تو اللہ کا جواب دل کے کان سے سنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لا الہ الا انا، وانا اکبر (میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں) اور جب کہے: لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک لہ تو اللہ کا جواب سنے۔ اللہ تعالیٰ جواب فرماتے ہیں: لا الہ الا انا، وحدی لا شریک لی (میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یگانہ ہوں، میرا کوئی ساجھی نہیں) اسی طرح ذکر کے ہر جملہ کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اور بندے کی تصدیق کرتے ہیں (رواہ الترمذی و الدیلمی و غیرہما، ترمذی و تہذیب سندری ۳۳۳) جب اس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کیا جائے گا تو پورا اٹھ جائے گا اور غیبت حاصل ہوگی۔

دعا کی روح — عہدیت کا پیکر بن جانا ہے — عہدیت: اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی تدلل، عاجزی و لاجاری اور محتاجی و مسکینی کے مظاہرہ کا نام ہے اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ سب کچھ اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے، اس کی بارگاہ بے نیاز میں ہاتھ پھیلاتا ہے۔ دعا چونکہ عہدیت کا جوہر اور خاص مظہر ہے اس لئے جب بھی نماز میں یا نماز سے باہر دعا کرے تو طاقت و قوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات کو تصور کرے اور نہلانے والے کے ہاتھ میں لاش کی طرح اور حرکت دینے والے کے ہاتھ میں مورتی کی طرح ہو جائے اور مناجات (سرگوشی) کا مزولے اور خوب گڑگڑا کر اور ہاتھ پیرا کر مانگے۔ اس در کا فقیر محروم نہیں رہتا۔

دعا کے اوقات، آداب و شرائط: قبولیت دعا کے خصوصی اوقات ہیں۔ اس کے کچھ آداب ہیں اور کچھ شرائط ہیں۔ احادیث میں یہ باتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے یہ مضمون بہت مختصر لکھا ہے: قبولیت دعا کا ایک خاص وقت: جہد کا وقت ہے۔ حدیث میں ہے کہ: ”رات میں ایک خاص وقت ہے۔ جب مومن بندہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے تو وہ ضرور عطا فرماتے ہیں اور یہ کرم ہر رات میں ہوتا ہے“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۱۲۴۳ باب التحریر علی قیام اللیل) اور متفق علیہ روایت میں ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ

باقی دو جاسا ہے تو اللہ تعالیٰ سادہ دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ اور پکارتے ہیں: ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کروں؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے بخشوں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کروں؟ (فقہ ۴ حدیث ۱۲۳۳) پس تہجد کی نماز کے بعد اور تہجد کے دو گناؤں کے درمیان غریب لمبی دعا کرے، دینا آفرخت کی بھلائی مانگے اور مصائب و آفات سے پناہ طلب کرے۔ اور دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ خوب گڑگڑا کر اور اصرار کے ساتھ مانگے۔ حدیث میں ہے کہ جب اللہ سے دعا کرو تو اسی یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کریں گے۔ اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے نہ وادل کی دعا قبول نہیں کرتے (رواہ الترمذی) اور بخاری کی روایت میں ہے کہ دعا میں اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو بخش دے، بلکہ قطعیت کے ساتھ مانگے۔ کیونکہ جو دعا تذبذب ہے یعنی اور داخل دل سے کی جاتی ہے وہ بے جان اور روح سے خالی ہوتی ہے۔

اور دعا کے شرائط میں سے یہ بات ہے کہ ایسے وقت دعا کرے جب دل امور دنیوی سے فارغ ہو، دعا مانگنے میں تکمیل کرنے والا نہ ہو، بول و براہ کا شہید نہ تھا ضامنہ ہو، اور بھوکا ہو نہ غھبناک۔

حضور قلبی کا فقدان اور اس کا علاج: جب انسان حضور قلبی کی کیفیت کو بخوبی معلوم کر لے اور اس حالت کو اچھی طرح سمجھ لے۔ پھر ذکر و دعا میں وہ حالت نصیب نہ ہو تو محرومی کے سبب کی جستجو کرے اور اس کا ہوا کرے۔ بے کئی کے اسباب اور علاج درج ذیل ہیں:

پہلا سبب — طبیعت کا اہرائہ — اگر طبیعت میں انگلیں پیچھ اہوتی ہیں اور فطرت نہیں مارتی ہے تو اس کا علاج روزہ رکھنا ہے۔ روزوں سے قوائے جسمانی ضعیف ہوتے ہیں۔ اور طبیعت کی جولانی ختم ہوتی ہے۔ مگر چند روزے کافی نہیں، مسلسل دو ماہ کے روزے رکھنے چاہئیں۔

دوسرا سبب — جماع کی خواہش، کھانے پکانے کے چھیلے اور نشاط خاطر سے محرومی — کبھی استغفار مانگا، منہ پر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنور شکوت سے طبیعت پر چڑھان ہوتی ہے۔ کبھی کھانے پکانے کے تکبیزوں سے نہایت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی عبادت میں نشاط خاطر کا فور ہو جاتا ہے اور آدمی اس کا اعادہ چاہتا ہے۔ تو ان سبب کا علاج یہی ہے۔ اس کے ذریعہ مادہ کے بھان کو رفع کرے۔ اس سے گمراہی خارج کیس مدولے اور دو گمراہی اس سے دل لگی کرے تو نشاط و سرور لوٹ آئے گا۔ محرومی کے ساتھ دل لگی اور اختلاط میں مضہمت نہ ہو جائے۔ اس کو اس دواہ کی طرح سمجھے جس کا نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ اور جس کے ضرر سے بچا جاتا ہے۔

تیسرا سبب — معاشی امور میں مشغولیت اور لوگوں کے ساتھ میل جول — کبھی عبادت میں حضور قلبی کی کیفیت سے محرومی کا سبب معاشی امور کی مشغولیت اور لوگوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ان امور کے ساتھ عبادت کو ملائے۔ تفصیل بحث چہارم، باب ہفتم میں مکرر ہو چکی ہے (دیکھیں جزو اللہ ۵۷۲)

چوتھا سبب — پراگندہ خیالات اور افکارِ قہر — کبھی دل و دماغ پراگندہ خیالات اور عجزی والے افکار سے بھر جاتے ہیں جس سے عبادت میں غصوبی سے غمراہی ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج ترکِ اشتغال ہے۔ گھر یا مسجد سے ہٹ جانا اور گراہنے کا وہ باقوں سے زبان کو روک لینا، فکر نہ کرنے والی باتوں کو سوچنا اور سوتے ہوئے غم کی کچھ بادل نہ مانا کا علاج ہے۔ چاہئے کہ غم سے اٹھ کر اللہ کا ذکر کرے تاکہ سب سے پہلے ذکر اللہ دل میں داخل ہو۔ اور سوچتا دھتے کبھی اللہ کا ذکر نہ کرے، یہاں تک کہ دل غم و غم سے نکل ہو جائے۔

وَأَصُولُ الْأَخْلَاقِ: الْمَحْبُوثُ عَمَّا فِي هَذَا الْفَنِّ أَرْبَعَةٌ: كَمَا نَبَّهْنَا عَلَى ذَلِكَ لِيَمَّا سَبَقَ الطَّهَارَةُ، الْكَسْبُ لِنَتَشَبُّهُ بِالْمَلَكُوتِ، وَالْإِخْبَاتُ: الْحَالَتُ لِلتَّطَلُّعِ إِلَى الْعِجْرُوتِ، وَشُرُوعِ الْأَوَّلِ: الْوَضْعُ، وَالْعَمَلُ، وَالْمُنَاقَاةُ، وَالْمُصَلَاةُ، وَالْأَدَاكَاةُ، وَالْمُتَلَاةُ.

وَأَمَّا الْجَمْعُ مِنَ مَعْنَى سَكِينَةٍ وَوَسْبَةٍ، وَهِيَ قَوْلُ حَبِيبَةٍ فِي عَمَلِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوثُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَقْرَبُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَبَلَدُهُ، وَقَدْ سَمَّاهَا الشَّرَاحُ إِيمَانًا فِي قَوْلِهِ: "الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ".

وَقَدْ بَيَّنَّ النَّسِيُّ عَنِّي اللَّهُ عَمِيَّةً وَسَمَّيْتُ حَالِ الْأَوَّلِ، حَيْثُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يُظْفِرُ، يَجِبُ النُّطَاقَةُ" وَأَشَارَ إِلَى الثَّانِي، حَيْثُ قَالَ: "الْإِحْسَانُ: أَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ" وَالْعَمْدَةُ فِي تَحْصِيلِهَا: التَّطَلُّعُ إِلَى الْمَعَالِيقِ الْمَعْلُومَةِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، مَعَ مِلَاحَظَةِ أَرْوَاحِهَا وَتَوَارُفِهَا، وَتَكَثُّرُ مَعَهَا، مَعَ رَعَايَةِ هَيْئَتِهَا وَتَذَكُّرُهَا.

فَرُوحُ الطَّهَارَةِ هِيَ نُورُ السُّطْنِ، وَحَالَةُ الْأَنْفُسِ وَالْأَشْرَاحِ، وَخَصُوصَةُ الْأَفْكَارِ الْخَيْرِ تَزِيدُ، وَرُكُودُ التَّشْوِيشَاتِ وَالْفَقْرِ، وَتَشْتِيقُ الْفِكْرِ وَالْخُصُوعِ وَالْجَزَعِ.

وَرُوحُ الْمُصَلَاةِ هِيَ الْحَضُورُ مَعَ اللَّهِ، وَالْإِسْتِشْرَافُ لِلْعِجْرُوتِ، وَتَذَكُّرُ جَلَالِ اللَّهِ، مَعَ تَعْظِيمِ مَمْزُوجِ بَعْدِيَّةِ، وَتِلْكَ الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْإِحْسَانُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ".

وَأَشَارَ إِلَى كَيْفِيَّةِ تَعْمِيرِ النَّفْسِ عَلَيْهَا:

بِمَا يَقُولُهُ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنَ عِبْدِي تَعْقِيلٍ، وَبَيْنَ عِبْدِي مَأْسَالٍ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ اللَّهُ: تَعْمَلُنِي عِبْدِي، وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، قَالَ اللَّهُ: أَتُنِي عِبْدِي، وَإِذَا قَالَ: مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ، قَالَ: تَعْمَلُنِي عِبْدِي، وَإِذَا قَالَ: يَا أَيْدِي تَعْدُ، وَيَا أَيْدِي سَعْدُونَ، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عِبْدِي، وَتَعْمَلُنِي مَأْسَالٍ، وَإِذَا قَالَ: يَا أَيْدِي الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،

صراط اللین انعت علیہم، غیر المہضوب علیہم ولا الضالین یہ قال: هذا لعیدی، ولعیدی ماسأل فطلتک إشارة إلى الأمر بملاحظة الجواب فی کل کلمة، فإنه ینبئ للحضور تنبهاً بلیها.

[ب] وبإدعاء، نحتها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاة، وهي مذكورة فی حدیث علی رضی اللہ عنہ وغیرہ.

و روح تلاوة القرآن: أن ینوحی إلى اللہ بشوق وتعمیم، یرتدیر فی مواعظه، ویمشعر الانقیاد فی أحکامه، ویعتبر بأمانته وقضیه، ولا یمربأیه صفات اللہ وآیاته إلا قال: سبحان اللہ، ولا بأیه الجنة والرحمة إلا سأل اللہ من فضلہ، ولا بأیه النار والغضب إلا نوحذ باللہ؛ فهذا ما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تمرین النفس بالانکماش.

و روح الذکر: الحضور، والاستغراق فی الالتفات إلى الجبروت، وتمرینہ: أن یقول: لا إله إلا اللہ، واللہ اکبر، ثم یستمع من اللہ أنه قال: لا إله إلا أنا، وأنا اکبر! ثم یقول: لا إله إلا اللہ، وحده لا شریک له، ثم یسمع من اللہ: لا إله إلا أنا، وحدی لا شریک لی؛ وهكذا حتی یرفع الحجاب، ویحقق الاستغراق؛ وقد أشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم إلى ذلك.

و روح الدعاء: أن یرى کل حول وقوة من اللہ، ویصیر کالمیت فی ید الفضل، وکالمثال فی ید مخرج السمائل، ویجد لذة المناجاة؛

وقد سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن یلح بعد صلاة التهجید، ولی أثناء أشغافه دعاء طویلاً، یفنیق لہما یدیه، یقول: یا رب! یا رب! یسأل اللہ غیر الدنیا والآخرة، ویتعذبہ من البلاء، ویطرح، ویلج.

و یشرط فی ذلك: أن یکون بقلب فارغ، غیر لای، ولا یکون حلقاً، ولا حلقاً، ولا جاعاً، ولا غصباً.

إذا عرف الإنسان حالة المحاضرة، ثم فقدھا، فلینفخص عن سبب الخلل:

[۱] فإن کان غزارة الطبيعة: فعليه بالصوم، فإنه له رجاء؛ وأكثر ما یکون فی الصوم: أن یصوم شهرین متتابعین.

[۲] وإن احتاج إلى استراخ المنی، والفرغ من إصلاح المظعم والمشرّب، أو کان ذهب نشاطه، وأراد إعادته: یملک فرجاً، یدفع به سوء منیہ، من غیر الهمالة فی المفاکهة والاعتلاج، ولجعلہ کالدواء: یحصل نفعه، ویحرز من فسادہ.

[۳] وَإِنْ كَانَ الْإِشْعَالُ بِالْأَرْعَاقَاتِ، وَصَحْبَةُ النَّاسِ، لِلْعَالِجِ بَعْضُ الْعِبَادَاتِ مَعَهَا.

[۴] وَإِنْ كَانَ امْتِلَاءُ أَوْعِيَةِ الْفِكْرِ بِعِبَادَاتِ مَشْغُوفَةٍ، أَوْ أَفْكَارِ خَيْرِيَّةٍ، فَلْيَعْتَزِلِ النَّاسَ، وَيَلْزِمِ الْبَيْتَ، أَوْ الْمَسْجِدَ، وَلْيَمْسَحْ لِسَانَهُ إِلَّا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَقَلْبُهُ إِلَّا مِنَ الْحُكْمِ فِيمَا يُهَيِّئُهُ، وَيَتَعَاهَدُ نَفْسَهُ عِنْدَ مَا يَنْقُطُ، لِيَكُونَ أَوَّلُ مَا يَدْخُلُ إِلَى قَلْبِهِ ذِكْرُ اللَّهِ، وَعِنْدَ مَا يَرِيدُ أَنْ يَنَامَ: لِيُحَلِّيَ قَلْبَهُ عَنِ ثَلَاثِ الْأَشْعَالِ.

ترجمہ: اور بیماری اخلاق جن سے اس فن (سلوک و احسان) میں بحث کی جاتی ہے یہ ہیں، جیسا کہ واقعہ کیا ہے ہم نے ان سے ان ابواب میں جو پہلے گذر چکے ہیں (دیکھیں قسم اول، حصہ ۱، باب ۱۲) پاکی، جو کائنات والی ہے، عالم ملکوت کے ساتھ مشابہت کو معنی جس کے ذریعہ فرشتوں سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ اور نیاز مندی، جو کھینچنے والی ہے جبروت کی طرف بھاگنے کو۔ اور شروع کیا گیا ہے اول کے لئے وضو اور غسل، اور ٹائی کے لئے نماز، اذان کا اور تلاوت۔ اور جب دونوں متغیبات اکٹھا ہوتی ہیں تو ہم اس کا سنہیت اور وسیلہ نام رکھتے ہیں۔ اور وہ حضرت حذیفہ کا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے بارے میں قول ہے، حضرت محمد ﷺ کے صحابہ میں سے تھوڑے حضرات یقیناً جانتے ہیں کہ وہ یعنی ابن مسعود صحابہ میں سب سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ تعالیٰ سے، اسلئے (اعمال صوفیہ) کے اقباب سے۔ اور شارع نے طبابت کو ایمان سے تعبیر کیا ہے اپنے اس ارشاد میں: "پاکی آدھا ایمان ہے"۔ اور نبی ﷺ نے اول (طبابت) کا حاشیہ بیان کیا ہے اس طور کہ فرمایا: "اللہ تعالیٰ مسخر ہے جس اور صفائی کو پسند کرتے ہیں" اور اشارہ کیا وہ (اخبات) کی طرف ہائے طور کہ فرمایا: "احسان" یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، گویا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ پس اگر آپ ان کو نہیں دیکھتے تو وہ یقیناً آپ کو دیکھ رہے ہیں۔"

اور بہترین طریقہ سکھتے حاصل کرنے کا: انبیاء سے استقول احکام شریعہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے، ہر ان کی ارواح اور ان کے انوار کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اور کثرت اعمال شریعہ کو کرنا ہے ان کی بیانات اور ان کے انکار کی رعایت کے ساتھ۔ پس طبابت کی روح: باطن کا نور اور انس و اشراج کی حامت، اور دھوکہ دہی والے انکار کا بھجنا اور تشویشات اور بے چینی اور سوچ کی پرمانندی اور بے قراری اور گھبراہٹ کا ختم جانا ہے۔ اور نماز کی روح اللہ کے ساتھ موجود ہونا اور جبروت (اللہ تعالیٰ) کی طرف جھانکنا ہے اور اللہ کے جلال کو یاد کرنا ہے ایسی تعظیم کے ساتھ جو محبت و طریقت کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے آنحضرت ﷺ کے ارشاد میں: "احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، گویا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ پس اگر آپ ان کو نہیں دیکھتے تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔"

اور آپ نے اشارہ فرمایا کہ کس کو سکھتے کا حقیقی ہونے کے طریقہ کی طرف: (۱) اپنے اس ارشاد سے: (ترجمہ گذر چکا) پس وہ اشارہ ہے ہر عمل میں جو آپ پیش نظر رکھتے کے حکم کی طرف۔ پس چٹک (جو آپ کو پیش نظر

رکنا چاہتا کرتا ہے حضور کے لئے موثر طور پر چونکہ کتاب (اور ان دعاؤں کے ذریعہ جن کو نبی ﷺ نے نازل فرمایا) مسنون کیا ہے۔ اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کی حدیثوں میں مذکور ہیں۔

اور دعائیں قرآن کی روح: یہ ہے کہ مسجد ہو آدمی اللہ کی طرف شوق و عظیم کے ساتھ، اور فوراً کرے قرآن کی بیعتوں میں، اور شعاع بنائے اللہ تعالیٰ کے احکام کی، بعد ازیں فوراً اس کی قرآن کے امثال و قصص سے۔ اور نہ گذرے اللہ کی صفات اور ان کی نعمتوں کی تائید پر مگر کہے: "اللہ کی ذات پاک ہے" اور نہ جنت و رحمت کی آیت پر مگر کہہ سے ان کا فضل طلب کرے۔ اور نہ آگ اور غضب کی آیت پر مگر اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے۔ پس یہ وہ باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون کی ہیں فصحت پذیر ہیں کے لئے نفس کی تشرین میں۔ اور وہ کہہ کہ روح حضور کی ہے اور جبروت کی طرف توجہ کرنے میں ذوق چاہے اور اس کی تشرین یہ ہے کہ کہے: "اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بزرگ و برتر ہیں" پھر جواب سے اللہ کی طرف سے کہ انھوں نے فرمایا: "میرے سوا کوئی معبود نہیں" اور میں ہی سب سے بڑا ہوں! "پھر کہے: "اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو پچھتے ہیں، ان کا کوئی ساتھی نہیں" پھر اللہ کی طرف سے جواب سے کہ: "میرے سوا کوئی معبود نہیں میں ینک" ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں! "اور اس طرح (ذکر کرے) یہاں تک کہ پر وہ کہہ جائے اور استغراق کیفیت پائی جائے۔ اور نبی ﷺ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے — اور دعا کی روح: یہ ہے کہ وہ ہر طاقت و قوت کو اللہ کی طرف سے دیکھے۔ اور وہ منبہ لانے والوں کے ہاتھ میں دھن کی طرح اور کھسکی کو بدلنے والے کے ہاتھ میں سورتی کی طرح ہو جائے اور وہ مناجات کی لذت محسوس کرے۔ — اور رسول اللہ ﷺ نے مسنون کیا ہے کہ مسجد کی قماز کے بعد اور اس کے دو گانوں کے درمیان طویل دعا کرے۔ اٹھائے وہ ہاں میں اپنے دونوں ہاتھ۔ کہے وہ: "اے میرے پروردگار! اے میرے پروردگار! "وہ اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے اور آفات سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اور گڑبگڑائے اور اصرار کرے — اور شرط ہے دعاؤں میں کہ وہ قدر غائب کھیل نہ کرنے والا بول و برادر نہ کہے والا نہ بھولا اور نہ غصہ نہ کرے۔

پس جب بچپن سے آدمی حضور کی حاضرت، پھر تم کرے وہ اس حالت کو تو چاہئے کہ جو کرے تم شہدائی کے سبب کی۔ (۱) پس اگر سب طبیعت کی فراوانی ہو تو روزے لازم پکڑے، پس وہ اس کے لئے آتشکی ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ مدت جو روزے میں ہو، روزہ رکھے وہ ستر روزہ (۲) — اور اگر اس کو استغفار والا ہو تو یہ کہ اور کھانے پینے کو سونوارنے سے بے فکر کی حالت ہو یا اس کا خلل ختم ہو گیا ہو اور وہ اس کو واپس لانا چاہتا ہو تو، تک بستے وہ کسی طرح کا، جس کے ذریعہ اپنے مادہ کی قربانی کو بہائے۔ سزاں کرنے میں اور پس جوں میں شہدک ہوئے ظہیر اور چاہئے کہ بتائے، وہ اس کو واداء کی طرح حاصل کرے اس کے نفع واداء بچے اس کے فساد سے — (۳) اور اگر وہ سب امور معاش میں اشتغال اور لوگوں کے ساتھ سکن جوں ہو تو چاہئے کہ وہ اس کا علاج کرے ان کے ساتھ عبادتوں کو طائر — (۴) اور اگر وہ سب سونے کے بدعتوں کا پرانہ و خیالات یا غریب دینی والے افکار سے بھر جاتا ہو تو چاہئے کہ لوگوں سے ملکہ ہو جائے اور مگر مسجد سے

جست جائے اور چاہئے کہ اعلیٰ زبانِ روک لے مگر اللہ کے ذکر سے اور اپنے دل کو رک سکے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے سے جو اس کو فکر مند بناتی ہیں اور اپنے نفس کی دیکھ بھال کرے جس وقت وہ بیدار ہو جائے کہ اللہ کا ذکر سب سے پہلی وجہ ہو جو اس کے دل میں داخل ہو۔ اور جبکہ وہ سوچتا چاہے تاکہ اس کا دل ان مشاغل سے خالی ہو جائے۔

ساحت کا بیان

تیسری بنیادی صفت: ساحت ہے۔ ساحت کے لغوی معنی ہیں: سطحات، انیضی اور بندہ جو مسکنی اس کی ضد بخلی، جگہ نظری اور دلوں نظری ہے۔ ساحت: ایک نفسانی کیفیت ہے اور وہ دو دانش: اخیر و اخی: اخیر خوشی والے اعمال اس کے متضاد ہیں۔ اور وہ صاحب کی اصطلاح میں ساحت یہ ہے کہ آدمی کا نفس ایسا حال بہت اور بندہ حوصلہ ہو جائے کہ وہ بہیمیت کے تقاضوں کی پیروی نہ کرے۔ بہیمیت کے تقاضے بطور مثال یہ ہیں: لذت طلبی (جنسی خواہشات اور کھانے پینے کے تقاضوں کی تعمیل) اللہ ہی کا ذکر، غصہ، بغض اور باوجود اہل حق۔ جب آدمی ایسے کام کرتا ہے جو مذکورہ تقاضوں سے مناسبت رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے نفس میں ان کا رنگ پایا جائے۔ — بھر سوت کے بعد ضرورتیں ہوتی ہیں:

پہلی صورت: اگر آدمی کا نفس فیاض تھا تو اس کے لئے ان گنت میگوں کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے۔ وہ ان معاملات سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے کبھی وہ ان میں مشغول ہوا ہی نہیں۔ اور وہ اللہ کی رحمت میں بکھنکھ جاتا ہے اور انوار الہی میں غوطے کاٹا ہے، جیسا کہ سوانح کے عقد ان کی صورت میں فطرتہ انسانی چاہتی ہے یعنی دنیا کے معاملات: دنیا ہی میں رو جاتے ہیں۔ آخرت میں اس کا نفس اس درد میں مبتلا ہے اور نہایت خوش گوار زندگی نصیب ہوتی ہے۔

دوسری صورت: اور اگر نفس فیاض نہیں تھا تو موت کے بعد ان گنت میگوں کے رنگ: نفس میں اس طرح ابھرتے ہیں جس طرح موسم میں مہر کے نقوش ابھرتے ہیں۔ نفس کے ساتھ: نئی زندگی کا سلی کیل کیل چپک جاتا ہے اور نفس کے لئے ان گنت میگوں کا چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ پس جب نفس: جسم سے جدا ہوتا ہے تو گناہ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اور نفس اور انوار الہی کے درمیان — جو فطرت کا متعلق ہے — گڑھے پر دے حائل ہو جاتے ہیں۔ پس وہ محسوس ہوتا ہے اور نہایت تنگی کا مینا مینا ہے۔

ساحت کے مختلف نام: متعلقات کے اختلاف سے ساحت کے مختلف نام ہیں:

(۱) غفت (پاکدامنی) شہوت، طبع اور شہوت فرج کے تعلق سے ساحت کا یہ نام ہے۔ یعنی جنسی خواہشات کے معاملہ میں انکار کھانے پینے کے تقاضوں میں بہیمیت کی پیروی نہ کرنے کا نام پاکدامنی ہے۔

(۲) اجتہاد (موت کوئی) راحت و رہائش کے تعلق سے ساحت کا یہ نام ہے جنی آرام و آسائش کے معاملہ میں

بیمیت کی پیروی نہ کرنے کا نام جہنمی ہے۔

(۱۰) صبر (سہارا) ہے قراوی اور گھبراہٹ کے تعلق سے صحت کا یہ نام ہے یعنی آلام و مصائب میں اور صبر اور اپنے والے معاملات میں بیمیت کے محاسنوں کی پیروی نہ کرنا یعنی ادا و عطا نہ کرنا اور کھلی جلی نہ بن جانا، بلکہ صبر مردانہ سے کام لےنا صبر ہے۔

(۱۱) غفور (درگزر) جذبہ انتقام کے تعلق سے صحت کا یہ نام ہے یعنی بدلہ لینے میں بیمیت کی پیروی نہ کرنا، بلکہ غماضی سے معاملہ رفع و دفع کر دینا غفور ہے۔

(۱۲) سخاوت و انعام کی محبت کے تعلق سے صحت کا یہ نام ہے یعنی آزاد دنیا میں بیمیت کی پیروی نہ کرنا اور حلال حرام کا خیال چھوڑ کر دنیا نہ سمیٹنا، بلکہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر مطمئن رہنا اور دوسروں کو نوازنا سخاوت و انعام ہے۔

(۱۳) تقویٰ (پیر نگاری) شریعت کی خلاف ورزی کے تعلق سے صحت کا یہ نام ہے یعنی بیمیت کے چھانسنے میں نہ آنا اور اوراد است سے نہ ہٹنا تقویٰ ہے۔

اور امر مشترک جو مذکورہ اقسام مذ کے لئے جامع ہے یہ ہے کہ صحت کی حقیقت نفس کا بیمیت کے دوسروں کی تابعداری نہ کرنا ہے۔

صوفی کی تعبیرات: صوفی اس صفت کو مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں: کوئی اس کا نام "قطب طالع" دینو پڑھتا ہے، کوئی "بھری کزور ہول" کا فہم ہوتا "اور کوئی" حرمہ" (آزادی) کہتا ہے۔

صحت کو بدست لانے کا طریقہ: نفس میں صحت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ عقل پہلو سے یہ ہے کہ جو نامیں صحت کے برخلاف ہیں یعنی جو بیمیت کے تقاضے ہیں ان کی احتمالی جگہوں میں کم سے کم واقع ہونا مثلاً جنسی خواہشات میں بقد ضرورت ہی مشغول ہونا اور — ثابت پہلو سے — سدا کاغذ کے ذکر کو ترجیح دینا اور نفس کاغذ تقاضی کی طرف مائل ہونا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ: "میرے نزدیک دنیا کے پھر اور ذلیلے یکساں ہیں" یعنی دنیا کے مال و منہل کی حیثیت چنگینوں سے زیادہ نہیں۔ یہ عالم تحریر کی طرف میلان کا اثر ہے۔ (حضرت زید کا یہ قول مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا) چنانچہ نبی ﷺ ایک مقامی مکلفہ میں جنت میں داخل ہونے تو آپ نے ایک جوں بڑی دیکھی۔ پھر تو کس کے لئے ہے اس نے جواب دیا میں زید بن حارثہ کے لئے ہوں (کرمہ مال ص ۱۷۹) ۱۷۸ ۱۷۷ ۱۷۶ ۱۷۵ ۱۷۴ ۱۷۳ ۱۷۲ ۱۷۱ ۱۷۰ ۱۶۹ ۱۶۸ ۱۶۷ ۱۶۶ ۱۶۵ ۱۶۴ ۱۶۳ ۱۶۲ ۱۶۱ ۱۶۰ ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵۶ ۱۵۵ ۱۵۴ ۱۵۳ ۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ ۱۴۹ ۱۴۸ ۱۴۷ ۱۴۶ ۱۴۵ ۱۴۴ ۱۴۳ ۱۴۲ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰

والثالث: تسخاطة النفس، وهي: ان لاتنفاد الملكية لدواعي الهيمية: من طلب اللذة، وحب الانقسام، والفضيب، والبخل، والحرص على المال والجاه، فإن هذه الأمور: إذا باشر الإنسان أعمالها المناسبة لها، تشبع ألوانها في جوهر النفس ساعة ما:

[۱] اعلان کائنات اللہ کی سمجھنے پہلے علیہا رخصت الہیات الخبیثہ، فصارت کائنات لم یکن لہا شئی من ذلک الباب فکما، وخلصت إلى رحمة الله، واستقرت فی نَجۃ الانوار الی تفتضحہ جبلۃ القوس، لو لا الموانع

[۲] و ان لم تکن سمحۃ: تشیع الوانہا فی النفس کما تشیع نفوس الخاتم فی الشمعہ، ولصق بہا وضر الحیدۃ الدنیاء، ولم یسہل علیہا رخصۃ، فإذا فرقت جسمہا، أحاطت بہا الخطیئات من مین یدہا، ومن خلفہا، وعن یمینہا، وعن شمالہا، وتدل بینہا وبين الانوار الی تفتضحہ جبلۃ القوس، حجب کثیر غلیظ، فکان ذلک سبب تأذینہا وتآلمہا، والمصاحۃ إذا اعتبرت:

[۱] بداعیۃ الشہوتین: شہوۃ الطن، وشہوۃ العرج، سمیت عقیۃ.

[۲] أو بداعیۃ الذمۃ، ولرفاہیۃ: سمیت اجتہاداً

[۳] أو بداعیۃ المضجر والحزع: سمیت صبراً.

[۴] أو بداعیۃ حب الانتقام: سمیت عقیۃ.

[۵] أو بداعیۃ حب المال: سمیت سخاۃ وفناۃ.

[۶] أو بداعیۃ مخالفة الشرع: سمیت تقوی.

ویجسمہا کلہا شئی واحد، وهو: أن أصلہا عدم انقیاد النفس للہو احس الہیمیۃ، والصوفیۃ یسمونها بقطع العلاقات الدنیویۃ، أو بالقضاء عن الخسائس البشریۃ، أو بالحریۃ، فیمرون عن تلك الخصلة بأسماء مختلفۃ.

والعمدۃ فی تحصیلہا: قلۃ الوقوع فی مظان هذه الاشیاء، وإتقان القلب ذکر الله تعالی، ومیل النفس إلى عالم الشجرۃ، وهو قول زید بن حارثۃ: استوی عندی حجرہا وعمرہا، یلی أن أخبر عن العکاظۃ.

ترجمہ: اور تیسری صفت: نفس کی راحت ہے۔ اور راحت یہ ہے کہ ملکیت: بیکسیت کے تقاضوں کی کاجہاد کی نہ کرے بلکہ لذت طلبی اور انتقام کی خواہش، اور غصہ اور بغلی اور مال و جاہ کا حرص۔ پس بیکسیت یہ سورا جب انسان ان اعمال کو کرتا ہے جو ان سے اس سبب رکھتے دے ہیں، تو کچھ نہ کچھ وقت کے لئے نفس کی ذلت میں ان کے گئے پائے جاتے ہیں۔ (۱) پھر اگر نفس فانی ہوتا ہے تو اس کے لئے غنی انسانوں کا چھوڑنا، سامان ہوتا ہے۔ پس ہو جاتا ہے وہ گویا نہیں کسی اس میں اس سلسلہ کی کوئی چیز بھی بچی۔ اور خوف جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور ان انوار کے سمندر میں

نوحہ گاتا ہے جن کو لوگوں کی فطرت چاہتی ہے، اگر موانع نہ ہوں (یعنی اللہ نے انسان کی فطرت پاک صاف بنائی ہے۔ اس کا تھیبہ انوارانی ہیں۔ مگر عواض بخشنے کی گندیاں خریدی کا باعث بنتی ہیں)۔

(R۲) اور ٹرسٹ فیض نہیں ہوتا تو ٹرسٹ میں غلطی پیشوں کے رنگ پائے جاتے ہیں، جس طرح غلطی کے نقوش موسم میں پائے جاتے ہیں۔ اور ٹرسٹ کے ساتھ دنیوی زندگی کا پس کیل چسکا ہے۔ اور ٹرسٹ پر ان غلطی پیشوں کو چھوڑ آسمان نہیں ہوتا۔ پس جب وہ ٹرسٹ اپنے جسم سے جدا ہوتا ہے، تو خطائیں اس کا احاطہ کر لیتی ہیں آگے سے پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے۔ اور ٹرسٹ اور ان افراد کے درمیان جن کو لوگوں کی فطرت چاہتی ہے گاڑے بہت سے پردے لٹکائے جاتے ہیں۔ پس جوتی ہے وہ چیز ٹرسٹ کے تکلیف ٹھانے اور نچیدہ ہونے کا سبب۔

اور سخت جب اس کا سزا سنایا جائے اور خوشیوں، حیات کی خواہش اور شرمگاہ کی خواہش کے تقاضوں کے ساتھ تو آپ کو مٹی کہلاتی ہے۔ یا راحت آسائش کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ عینے کوئی کہلاتی ہے۔ یا بے قراری اور صبر اہست کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ صبر کہلاتی ہے۔ یا انتقام کی محبت کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ گد کہلاتی ہے۔ یا مال کی محبت کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ سخاوت و قناعت کہلاتی ہے۔ یا خلعت شریعت کے تقاضوں کے ساتھ تو وہ پرہیزگاری کہلاتی ہے۔

اور سب کو حقیقت مذکورہ اقسام کے کو ایک چیز جمع کرتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ، رحمت کی بنا پر ٹرسٹ کا سمیت سے وہ اس کی تاجدار کی نہ رہتا ہے۔ اور صوفیاء رحمت کا نام رکھتے ہیں۔ دنیوی تعلقات کو قطع کرنا یا بشری کمزوریوں سے لگن جاتی آزاد ہو جانا۔ وہ اس خلعت و مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔

اور عمدہ بات، سہاقت کی تحصیل میں، کہ واقع ہونا ہے ان چیزوں کی استقامت بگھوں میں اور دل کا تڑپنا دینا ہے اللہ کے ذکر کو اور ٹرسٹ کا مالک ہونا ہے عالم تجرد کی طرف۔ اور وہ ذیہ بنی جارہے کا قول ہے: ”میرے نزدیک اس کے پھر اور دھیلے برابر ہیں“ یہاں تک کہ آپ خبر دیئے گئے مفاد کے بارے میں۔

عدالت کا بیان

چوتھی صفت عدالت ہے۔ عدالت ایک ملکہ جنسی ٹرسٹ میں راسخ کیفیت ہے جس سے منعقدانہ طور پر جوہر میں آتا ہے۔ اس سے گہر یلہ زندگی، غلطی معاملات اور اس قسم کے دوسرے امور سنوڑے اور سدھرتے ہیں۔ عدالت، دراصل فطرت اور ان کے جمع ہے جس سے مدد عامہ کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ سیاسیات اور نظم و انتظامات ابھرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور ماسک کے پسندیدہ نظام سے مماثلت ہوتے ہیں۔ یعنی عدالت محض آئینہ فی صفت نہیں ہے۔ بلکہ وہ حقیقت

میں جلسہ و محرابِ انسانی ہے۔ اور عادلانہ مائیں سے اس کو تقویت ملتی ہے اور وہ رشتہ رشتہ ملکہ بن جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا پسند یہ نظام: اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملات کا نظم و انتظام چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی عداوت نہ کریں۔ کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ لوگ باہم مل جل کر رہیں۔ اور ایک ایسا جسم بن جائیں جس کا کوئی بھی حصہ خیمہ ہو تو دوسرا حصہ ہم روتی کریں۔ تنگ محسوس کریں اور بخار و ریشہ بیداری میں ساتھ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نسلِ انسانی بڑھے۔ لوگ بچیں بچھڑیں، بد اطواروں کو نکال دی جائے۔ انصاف پرور کی شان دو بالا کی جائے۔ باطن پریت و رواج مطاعے چاہیں۔ بھلائی اور اللہ کی احکام کا رواج عام ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کا مجموعی فیصلہ فرمایا۔ یعنی یکہدنگی طے فرمادی کہ انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کو یہ نظام پسند ہے۔ مذکورہ تمام باتیں اسی اجرائی فیصلہ کی تفصیل و تشریح ہیں۔

اور ملائکہ نے اس نظام کی خوبی اور پسندیدگی عالمِ بالا سے حاصل کی ہے یعنی جو نظام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وہی ملائکہ کو بھی پسند ہے۔ چنانچہ وہ ان لوگوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں جو انہوں کو سنوارنے کی سعی کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو بگاڑ اور فساد پھیلانے کے درپے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کے اس پسندیدہ اور آپسندیدہ نظام کا بار بار ذکر آیا ہے۔ ذیل میں تمہیں آیتیں پڑھیں۔

پہلی آیت: سورۃ النور آیت ۵۵ میں اللہ پاک نے مؤمنین کا تین سے تین، توں کا وعدہ فرمایا ہے تاکہ زمین میں اللہ کا پسندیدہ نظام قائم ہو: (۱) اللہ تعالیٰ ان کو زمامِ حکمت تفویض کریں گے۔ کیونکہ اس کے بغیر کسی عادلانہ نظام کو جو دنیا نہیں لایا جاسکتا۔ (۲) اللہ تعالیٰ دینِ اسلام کو ان میں عطا فرمائیں گے اور اس کی وجہ سے جو نظام زندگی رونما ہوگا وہی اللہ کا پسندیدہ نظام ہے (۳) اللہ تعالیٰ حالات میں تبدیلی مانگیں گے اور مؤمنین کو خوف کے جوئے کا دل اس وطمینان نصیب ہوگا۔ اور وہ بے خوف و خطر نظامِ عالم کو سنواریں گے۔ کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ ارشاد پاک ہے:

”اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو زمین میں ایسا نظام عطا فرمائیں گے جس طرح ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے عطا فرمایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لئے اس دین کو جمادیں گے جس کو ان کے لئے پسند کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ان کے ذمے کے بدلے میں امن دیں گے۔ عبادت کریں گے وہ میری۔ نہیں شریک۔ تمہاریں گے وہ میرے ساتھ کسی کو۔ اور جس نے بعد ان میں انکار کیا تو وہی لوگ بے حکم ہیں۔“

اللہ کی بندگی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ صرف اللہ کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ کیونکہ کسی اور کے احکام کی اطاعت کرنا اس کو رب بناتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ التوبہ آیت ۳۱ میں صراحت ہے۔ اور ”جس نے انکار کیا“ اس میں آپسندیدہ نظام کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جو مسلمان حکمِ عدویٰ کریں گے۔ اپنی چلائیں گے یا فیروں کی اطاعت کریں گے۔

ان سے انتہائی کٹھن اور نہیں۔

۱۔ سری قیامت: سورۃ لہند آیات ۲۰-۲۳ میں اللہ کے پسندیدہ نظام کا بیان تفصیل سے آیا ہے۔ فرمایا کہ مصلح سلیم رکھئے، اولوں کی زندگیوں میں قرباتیں خاص طور پر نظر آتی ہیں۔

۲۔ وہ یحییٰ بن خداوند کی کوپورا کرتے ہیں یعنی انھوں نے اللہ سے جو بڑھت کا مہد کیا ہے اس کے تقاضے پر اسے کرتے ہیں۔

۳۔ وہ اپنا اقرار نہیں توڑتے یعنی لوگوں کے ساتھ کئے ہوئے قول و کردار کی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔

۴۔ وہ بن تعلقات کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ یعنی اقدرب اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔

۵۔ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں یعنی اطاعت کے باوجود ان کو دھرم کا گارنٹیا ہے۔ یہی فکر خدا کی ان کو بھلائی سے ہمکنار کرتی ہے۔

۶۔ وہ سخت سبب کا اندیشہ رکھتے ہیں یعنی وہ آخرت سے کبھی بے پروا نہیں ہوتے۔

۷۔ وہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مضبوط رہتے ہیں یعنی رنج و دکھ اور مصائب و آلام میں سب سے بہت اور سہجہ نہیں ہوتے۔

۸۔ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز ہی دو ستون ہے جس پر دین کی عمارت استوار ہے۔

۹۔ وہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں یعنی غریبوں کی نعم خواری ان کا شیوہ ہے۔

۱۰۔ وہ بدسلوکی کو حسن سلوک سے ناسخ دیتے ہیں۔ اور اس طرح وہ دشمن کو بھی دوست بنا لیتے ہیں۔

انہی صفات کے لئے دنیا کا نیک انجام ہے۔ اور آخرت میں وہ تمہیں عظیم انعامات سے نوازے جائیں گے۔ (۱) ابدی تیاگ کا یہ طور پر ان کو پابندی ملیں گے (۲) جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے۔ اور ان کے تباؤ اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے (۳) اور فرشتے ہر روز اڑے سے ان کی زیارت کریں گے (۴) اور ان سے کہیں گے: تمہارا یہ لئے سلاحتی ہے تمہارا ہے (۵) اور یہ (۶) مضبوط رہنے کی وجہ سے۔ یہ وہ صالح نظام ہے جو اللہ کو اور مائیکہ کو پسند ہے۔ اور وہ خود جزا و نازا آخرت میں اس پسندیدہ نظام کی برکت اور جزا سے خیر ہے۔

تیسری آیت: پھر مصلحتاً آیت ۲۵ میں نظام صالح کے مقابل نظام مصلح کا بیان ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں: "اور جو لوگ یحییٰ بن خداوند کی کوتاہی کرتے ہیں، اسی کو خوب مضبوط باندھ لینے کے بعد، اور ان تعلقات کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور حرمین میں فساد برپا کرتے ہیں، انہی پر پھکار ہے اور انہی کے لئے اس دنیا کا برا انجام ہے" اس آیت میں اذکار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ مذکورہ بالا نظام صالح کے برخلاف نظام دھرم، نظام

ہے جو اللہ تعالیٰ کو اور ملائکہ کو ناپسند ہے۔

عدل و انصاف کی برکات: جو لوگ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، انھیں عالم کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں: اللہ کی رحمتیں اور فرشتوں کی دعایں ایسی جگہ سے ان کے مثل حال ہوتی ہیں کہ ان کو سامانِ ایمان بھی نہیں ہوتا۔ اور نمر النہاس کے مشین پر: سے ان کا اس طرح احاطہ کر لیتے ہیں جس طرح چاند سورج کی شعاعیں ان کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ اور اس کے نتیجہ میں لوگوں کو اور فرشتوں کو الہامات ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور ان لوگوں کے لئے آسمان و زمین میں قبولیت اتاری جاتی ہے۔

اور جب وہ لوگ موت کے بعد آخرت کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو ان کو ان بار یک پردوں کا احساس ہوتا ہے۔ اور وہ ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور وہ آخرت میں کشادگی اور قبولیت پاتے ہیں۔ اور ان کے اور ملائکہ کے درمیان ایک باب ڈال دیتا ہے۔

پگاز پھیلانے والوں پر لعنت: اور جو لوگ نظامِ عالم کو پگاز نے کدو پے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ کا غضب اور فرشتوں کی لعنت شامل ہوتی ہے۔ اور ان کو تار یک نمکین پر دے گھیرتے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان کے نتیجہ میں فرشتوں اور لوگوں کے دلوں میں الہام ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بد معاہلگی کریں، ان کو ستائیں اور بے لیل کریں۔ اور ان کے لئے زمین و آسمان میں سخت نفرت اتاری جاتی ہے، چنانچہ ہر کوئی ان سے نفرت کرنے لگتا ہے۔

اور جب موت کے بعد آخرت میں منتقل ہوتے ہیں تو ان کو ان ظہانی بار یک پردوں کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ان کو کانچے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور ان کے نفوس ان پردوں سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور ہر چہار جانب سے ان کو تنگ حالی اور نفرت کا سامنا ہوتا ہے۔ اور ان پر زمین باوجود پانی پہنائی کے تنگ ہو جاتی ہے۔

عدالت کے مختلف مظاہر: تعلقات کے اختلاف سے عدالت کے بھی مختلف نام ہیں:

۱۔ سلیقہ مندی اور شائستگی — انسان کے احوال، نشست و برخاست، سونا جانا، چال و چل، چال و چال، لباس پوشنا، وضع قطع یعنی بالوں کی تراش خراش میں عدالت کے لحاظ کا معنی یہ سب کام شریعت کی ہدایت کے مطابق انجام دینے کا نام ادب یعنی سلیقہ مندی اور شائستگی ہے۔

۲۔ کفایت شعاری — مال اور اس کے خرچ و خرچ میں عدالت کے لحاظ کا نام کفایت شعاری ہے۔ عدس و انصاف یہی ہے کہ جائز طریقوں سے مال حاصل کیا جائے اور شریعت کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے۔

۳۔ حریت (آزادی) — مگر یہ معاملات میں عدالت کے لحاظ کا نام حریت ہے۔ فیملی لائق میں حدود شرعیہ کا خیال رکھا جائے تو کسی مجبر کو غلامی کا احساس نہیں ہوگا۔ ہر شخص آزاد و ماحول میں سانس لےگا۔

۴۔ اسلامی سیاست — ملکی معاملات میں عدالت کے لحاظ کا نام اسلامی سیاست ہے۔ عدل و انصاف ہی

سے نکل ضرور ہے اور یہی اصلاحی سیاست ہے۔

۵۔ حسن معاشرت — قوم اور برادری کے ساتھ مکمل جمل میں ہدایت کے لحاظ کا ۲۴ حسن معاشرت ہے۔ تحصیل عدالت کا طریقہ: اپنے اندر دھنصف عدالت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ موذت و مہربانی اور نرم دلی سے کام لیا جائے۔ اور قسم و تہمت کی اور سخت گیری سے اجتناب کیا جائے۔ مگر یہ بات مفاد عامہ اور عواقب امور کو پیش نظر رکھ کر ہونی چاہئے۔ مثلاً عدالت کا قیام یہ ہے کہ بادشاہ کا عزیز قریب بھی جرم کرے تو اسے سزا دی جائے۔ پوری کرے یا تھکات دیا جائے۔ زنا کرے۔ حد جاری کی جائے۔ اسی معاملہ میں موذت و مہبت سے کام لیا مفاد عامہ اور عواقب امور کے خلاف ہے۔ شمس علیہ روایت میں تحریر ہے کہ چوری کے قصہ میں ارشاد ہے: وَابْنُ الْاَلْوَانِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لِقَطْعَتٍ بَدَا (مشکوٰۃ ص ۷۰-۳۶۱) یعنی میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی اس معاملہ میں کوئی دردمندیت نہیں کر سکتا۔ یہی انصاف ہے!

والواقع: العدالة، وهي ملكة يصدر منها إقامة النظام العادل المصلح في تدبير المنزل، ومباسة المصديقة، وهو ذلك بسهولة، وأصلها: جيلة نفسانية، تبعث منها الأفكار المكلبة، والسياسات المناسبة بما عند الله، وعند ملائكته.

وذلك: أن الله تعالى أراد في العالم انتظام أمرهم، وأن يعاون بعضهم بعضاً، وأن لا يظلم بعضهم بعضاً، وأن يتألف بعضهم بعضاً، ويصبروا كجسد واحد: إذا تألم عضو منه، تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والشهر، وإن بكثر تسلمهم، وإن يزحرف فاسقهم، ويؤثروا بعدالهم، ويخمل لهم الرسوم الفاسدة، ويظهر فيهم الخير والبرائين الحق، فلله سبحانه في خلقه قضاء إجمالي، كل ذلك شرح له وتفصيل.

وعلائكتهم المقربون تنقوا ذلك، وصاروا يدعون لمن سعى في إصلاح الناس، ويلعنون على من سعى في إفسادهم، وهو:

[۱] قرأه تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ: لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ إِنَّمَا نَسْتَخْلِفُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَحْكُنَّ لَهُمْ فِيهِمْ الَّذِينَ ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَزَائِفِهِمْ أَمْثًا: بَعْدَ وَبَنِي، لَا يَشْرِكُونَ مِن شَيْءٍ، وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

[۲] وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، وَلَا يَقْضُونَ الْوَعْدَ، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْتَلَ﴾ الآية

[۳] وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِّنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ

يُوصَلُ بِهِنَّ الْآيَةُ.

فَمِنْ بَاشِرِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الْمُصْلِحَةِ: شَمَلُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الْمَلَائِكَةِ، مِنْ حَيْثُ يَحْتَسِبُ أَوْ لَا يَحْتَسِبُ؛ وَكَانَ هُنَاكَ رَفَاقٌ تُحِيطُ بِهِ، كَأَشْبَهَةِ النَّبِيِّينَ، تُحِيطُ بِالْإِنْسَانِ، فَتَوَرَّثَ الْإِلَهَامُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ وَالْمَلَائِكَةِ: أَنْ يُحَسِّنُوا إِلَيْهِ، وَيُوضِعَ لَهُ الْقَبُولَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَإِذَا انْتَقَلَ إِلَى عَالَمِ الشَّجَرِ أَحْسَنَ بِنْتُكَ الرِّقَاقِ الْمُصَلَّةِ بِهِ، وَالطَّوْبِهَا، وَوَجَدَ سَعَةً وَفَرَاغًا، وَفُتِحَ مِنْهُ وَبَيَّ الْمَلَائِكَةُ بَابٌ.

وَمِنْ بَاشِرِ الْأَعْمَالِ الْمُفْسِدَةِ: شَمَلُهُ غَضَبُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ الْمَلَائِكَةِ، وَكَانَتْ هُنَاكَ رَفَاقٌ مُظْلِمَةٌ، نَاشِئَةٌ مِنَ الْغَضَبِ، تُحِيطُ بِهِ، فَتَوَرَّثَ الْإِلَهَامُ فِي قُلُوبِ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ: أَنْ يُسَيِّئُوا إِلَيْهِ، وَيُوضِعَ لَهُ الْبُغْضَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ وَإِذَا انْتَقَلَ إِلَى عَالَمِ الشَّجَرِ أَحْسَنَ بِنْتُكَ الرِّقَاقِ الظُّلُمَانِيَّةَ عَاصَةً عَلَيْهِ، وَتَأَلَّمَتْ نَفْسُهُ بِهَا، وَوَجَدَ ضِيقًا وَنَفَرًا، وَأُحِيطَ بِهِ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِ، فَضَاغَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ بِمَا رَحِيتُ.

وَالْعِدَالَةُ: إِذَا اعْتَبِرْتَ بِأَوْضَاعِ الْإِنْسَانِ فِي قِيَامِهِ، وَفِعْوَدِهِ، وَنَوْمِهِ، وَيَقْظِهِ، وَمَشْيِهِ، وَكَلَامِهِ، وَرَبِّهِ، وَلِبَاسِهِ، وَشَعْرِهِ: سَمِيتُ أَدْبَابًا؛ وَإِذَا اعْتَبِرْتَ بِالْأَمْوَالِ، وَخَبْرُهَا: وَضُرُّهَا: سَمِيتُ كِفَايَةً؛ وَإِذَا اعْتَبِرْتَ بِتَلْبِيسِ الْمَنْزِلِ: سَمِيتُ حُرِّيَّةً؛ وَإِذَا اعْتَبِرْتَ بِتَدْلِيسِ الْمَلِيَّةِ: سَمِيتُ مَسِيئَةً؛ وَإِذَا اعْتَبِرْتَ بِتَأَلُّفِ الْإِخْوَانِ: سَمِيتُ حُسْنِ الْمَحَاضِرَةِ، أَوْ: حُسْنِ الْمَعَاشِرَةِ. وَالْعَمَلَةُ فِي تَحْصِيلِهَا: الرَّحْمَةُ، وَالْمُودَّةُ، وَرَفَقَةُ الْقَلْبِ، وَحَدَمُ قَسْوَتِهِ، مَعَ الْإِنْفَادِ لِلْأَفْكَارِ الْكَلْبِيَّةِ، وَلِنَظَرٍ فِي عَوَالِمِ الْأُمُورِ.

ترجمہ: اور چوتھی محنت: عدالت ہے۔ اور وہ ایک ملک ہے، جس سے صادر ہوتی ہے نصفانہ نظام کی استقامی، جو (متحدہ نظام) سنوارنے والا ہے تو پیر منزل (گھر پر نہ گئی) سیاست و تدبیر (تکلی معاملات) اور ان کے مانند امور کو بہ سہولت۔ اور عدالت کی اصل: وہ نفسانی فطرت ہے، جس سے ابھرتے ہیں انکار و تکلیف (معاذ عامہ کے خیالات) اور وہ تقم و انتظام جو مناسبت رکھنے والا ہے اس (پسندیدہ) نظام سے جو اللہ اور اس کے فرشتوں کے پاس ہے۔

اور اس کی تفصیل: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے عالم میں لوگوں کے معاملہ کا انتظام، اور یہ کہ معاونت کرے بعض بعض کی، اور یہ کہ نہ ظلم کریں بعض بعض پر، اور یہ کہ انکھاہوں بعض بعض کے ساتھ، اور جو ایک جسم کی طرح: جب اس کا کوئی عضو مجید ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو جلاتے ہیں اس عضو کے مفاد کے لئے دیگر اعضا کو بخار اور شپ بیماری میں شرکت کے لئے۔ اور یہ کہ زیادہ جوان کی نسل اور یہ کہ بچہ کا جائے ان کا بڑا بھرا، اور شان بلند کی جائے ان کے اخصاف

پسند کی۔ اور گناہم جنوں ان میں دوسم نہ سد اور پچھلے ان میں بھلائی اور برحق احکام۔ جس اللہ سبحانہ کے لئے اپنی مخلوقات میں انسانی فیصلہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نزل میں یکبارگی اپنی مخلوقات کے لئے تمام فیصلے کر دیے ہیں۔ وہ سب اس کی تشریح و تفصیل ہے یعنی مذکورہ تفصیل ہی اجمالی فیصلہ کا بیان ہے کوئی نئی بات نہیں۔

اور اللہ کے مقرب فرشتوں نے یہ چیز (یعنی مذکورہ کلام کی پسندیدگی عالم بالا سے) حاصل کی ہے۔ اور وہ دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو لوگوں کی اصلاح کی محنت کرتے ہیں (یعنی لوگوں میں پسندیدہ نظام چلانے کی سعی کرتے ہیں) اور لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو لوگوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں (یعنی ناپسندیدہ نظام چلانا چاہتے ہیں) اور وہ: (۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (متنوں آجوں کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے)

میں جو شخص یہ سنوارنے والے اعمال کرتا ہے، اس کو اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، جہاں سے وہ گمان کرتا ہے۔ گمان نہیں کرتا۔ اور وہاں باریک پردے ہوتے ہیں جو اس کا غلط کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے سورج اور چاند کی شعاعیں انسان کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ پس وہ الہام کا وارث بناتی ہیں یعنی اس کے نتیجہ میں الہام مبتدا ہے لوگوں کے اور فرشتوں کے دلوں میں کہ وہ اس شخص سے سچا پورا تا کر کریں۔ اور اس کے لئے آسمان و زمین میں قبولیت درجہ پائی ہے۔ اور جب وہ عالم تجرد (آخرت) کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ ان باریک پردوں کا احساس کرتا ہے جو اس سے ملے ہوئے ہیں۔ اور وہ ان کو سرے دار پاتا ہے۔ اور آتشاؤنی اور قبولیت پاتا ہے۔ اور اس کے اور ملائکہ کے درمیان ایک دروازہ کھولا جاتا ہے۔

اور جو شخص بگاڑ پیدا کرنے والے اعمال کرتا ہے، اس کو اللہ کا غصہ اور فرشتوں کی لعنت شامل ہوتی ہے۔ اور وہاں تاریک باریک پردے ہوتے ہیں جو غصہ الہی سے پیدا ہونے والے ہیں۔ اور اس شخص کو گھیرتے ہیں۔ پس وہ الہام کا وارث بناتے ہیں فرشتوں (ملائکات) اور لوگوں کے دلوں میں کہ وہ اس شخص کے ساتھ بد معاملہ کریں۔ اور اس کے لئے آسمانوں اور زمین میں لعنت دشمنی رکھی جاتی ہے۔ اور جب وہ عالم تجرد کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ تاریک باریک پردوں کا احساس کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ اس کو کانٹے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کا نفس ان پردوں سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور وہ غمی اور غمزدگی پاتا ہے۔ اور وہ گھیر لیا جاتا ہے اس کی تمام جوانی سے۔ پس اس پر زمین ٹگ۔ جو باقی ہے باوجود اس کی کشادگی کے یعنی وہاں اس کے لئے سانس نہ ملے گی اور بھر جاتا ہے۔

اور بعد ازاں جب اس کا لٹا لٹا جاتا ہے انسان کے احوال میں اس کی نشست و برخاست میں اس کے سونے چاٹنے میں اس کی چال اور حرکت میں اس کی پوشاک اور لباس میں اور اس کے بالوں میں تو کھلاتی ہے وہ ادب (سلطنت مندی) — اور جب اس کا لٹا لٹا جاتا ہے اس میں ان کے جمع و خرچ میں تو کھلاتی ہے وہ کفایت شناسی — اور جب اس کا لٹا لٹا جاتا ہے تیر منزل میں تو کھلاتی ہے وہ آزادی — اور جب اس کا لٹا لٹا جاتا ہے کئی نظم و انظام میں تو کھلاتی

ہے وہ سیاست — اور جب اس کا لٹا لٹایا جائے ہے ہر اردو کو اکٹھا کرنے میں تو کھلمائی ہے وہ حسن الحاضرہ (محلی اخلاق کی عمرگی) اور حسن العاشرہ (میل جول کی عمرگی)

اور محمد ہدایت کی تحصیل میں: مہربانی اور سوزت اور رقت قلبی اور دل کا سخت ہونا ہے، تا بعد ازیں کرنے کے ساتھ انکار کر دیکھ کی اور عواقب امور میں غور کرنے کی۔

ساحت و حدالت میں تحالف ہے مگر دونوں کو اپنانا ضروری ہے

ساحت و حدالت میں کوتاہی ہے۔ ساحت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف نفس کا میلان اور حدالت کے لئے موت اور مہربانی کا ہر آ کرنا ضروری ہے۔ یہی دونوں کی تحصیل کے طریقے ہیں۔ اور ان دونوں باتوں میں کسی قدر تعادل ضروری ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف میلان ہوگا تو حقوق کی طرف انتہات نہیں رہے گا۔ اور جب اہل اعمال کے ساتھ مہربانیت کا معاملہ ہوگا تو اللہ سے تعبیر ہٹ جائے گی۔ اسی وجہ سے اکثر لوگوں کے حق میں، خاص طور پر ان لوگوں کے حق میں جن کی ملکی اور کبھی قوموں میں کشاکش رہتی ہے۔ دونوں سمتوں میں تحالف نظر آتا ہے۔ چنانچہ بہت سے اہل اللہ دنیا سے بے تعلق ہو گئے۔ وہ لوگوں سے کٹ گئے، اہل مہربان سے جدا ہو گئے۔ اور لوگوں سے بہت دور نکل گئے۔ اور عام لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ان کو اہل اعمال کے معاملات نے گھیر رکھا ہے۔ وہ ان میں اس قدر محو ہیں کہ ذکر اللہ تک کو بھلا بیٹھے ہیں۔ مگر انبیاء و مہتمم المصلح و المسلمین کی تعلیمات میں دونوں مصلحتوں کی رعایت ہے۔ جام شریعت اور سندان عشق سے ایک ساتھ کھینچنا ان کے نزدیک ضروری ہے۔ چنانچہ انھوں نے ساحت و حدالت کے لئے قواعد وضوابط منضبط کئے۔ اور دونوں میں مشتبہ امور کو جدا کیا، تاکہ لوگ ان کو اپنا نہ سکیں۔ (تفصیل باب سوم میں آ رہی ہے)

اخلاق چار ستر گھنٹہ شریعتوں میں بنیادی اخلاقی حسنہ بھی چار ہیں یعنی طہارت، اخلاص، ساحت اور حدالت اور ان کی مضامین اخلاقی سید ہیں۔ مگر اچھے برے اخلاق ان کے علاوہ بھی ہیں۔ اچھے برے افعال و احوال اور بھی ہیں۔ اور وہ یا تو نیک اور شیعانی حراز کی دین ہیں یا وہ نفس کے ملکیت پر ہیبت کی طرف میلان کی وجہ سے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ یہ افعال و احوال بھی شریعتوں میں مامور یا ممنوع ہیں۔ اس سلسلہ کی کچھ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں۔ درج ذیل روایات میں ایسے ہی افعال و احوال کا ذکر ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص نہ تو بائیس ہاتھ سے کھائے اور نہ اس سے پیے۔ کیونکہ بائیس ہاتھ سے شیطان کھانا پیتا ہے“ (مشکوٰۃ مدیث ۴۱۴، کتاب الاطعمہ) یہ فعل شیع کی مثال ہے۔

حدیث — حضرت مسروق رحمہ اللہ خدمت بکاروقی میں مضر ہوئے آپ نے ان کا نام دریا یافت کیا۔ انھوں

نے سر دق بن الاعداء نام بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”تمہارا نام سر دق بن عبد الرحمن ہے“ اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ اعداء شیطان ہے (مسکوٰۃ حدیث ۴۷۶۷ باب الاصلی) یہ بدتر بیعت کی مثال ہے۔
 قاعدہ، ہندو، خاص و عوام، کوشیطان کی طرف منسوب کرنا شریعت کی اصطلاح ہے۔ اعداء کے معنی ہیں عداوت، لہذا کتا اور ہونٹ مثلاً۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیا تم نماز میں اس طرح مصف نہیں بناتے، جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور میں مصف ہوتے ہیں؟“ چھوٹا فرشتہ اللہ کے پاس کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ فرمایا: ”وہ انگلیوں کو پورا کرتے ہیں اور بازوؤں کو کھڑے ہوتے ہیں“ (مسکوٰۃ حدیث ۱۰۹۱ باب تسبیح الدعوت) یہ بیت حسن کی مثال ہے۔
 اخلاق، اربعہ کے مطابق: مظان (احسنی بکلیں) وہ افعال و احوال ہیں جن کے ذریعہ ذکر و اخلاق اربعہ بدست لائے جاسکتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان مظان کا حکم دیا ہے تاکہ لوگ ان کے ذریعہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔
 تفصیل درج ذیل ہے:

طہارت کے مظان: محنت، طہارت کی تفصیل کے لئے وضو، غسل اور امور طہارت کا حکم دیا ہے۔
 اخبات کے مظان: بارگاہِ خداوندی میں نیاز مندی اور فروقی کا جوہر اپنے اندر پیدا کرنے کے لئے ایسے اذکار کا حکم دیا ہے جن سے دعا کی نیاز مندی اور فروقی پڑھنی ہے۔ تفصیل آئندہ باب میں آ رہی ہے۔
 سہاحت کے مظان: فی نفسی یعنی ملکیت کی بالائے قیام کرنے کے لئے چند کاموں کا حکم دیا ہے: (۱) صبر کرنا، (۲) خدا میں فریق کرنا، (۳) موت کو یاد کرنا، (۴) آخرت کو یاد کرنا، (۵) ارباب سے دل جٹانا، (۶) اللہ کی عظمت و بزرگی اور ان کی عظیم قدرت میں غور کرنا۔

عدالت کے مظان: عدل و انصاف کی غور و پیرا کرنے کے لئے چند کاموں کا حکم دیا ہے: (۱) پیار پر ہی کرنا، (۲) خدا ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنا، (۳) سلام کو روانہ دینا، (۴) حدود قائم کرنا، (۵) نیک کاموں کا حکم دینا، (۶) برے کاموں سے روکنا۔

رسول اللہ ﷺ نے یہ مظان پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے رحمت کا عتق بخیر فرمائیے کہ وہ ہر حمایت فرمائیں جس کے آپ حضور ہیں۔ اور اب جبکہ سلوک و حسن کے سلسلہ کی اصولی باتیں بیان ہو چکیں تو ہم اس کی کچھ تفصیل پیش کرتے ہیں۔

وَابْنِ هَاتَيْنِ الْخُلَائِصِ تَأْفَرُّ وَمُنَاقَصَةٌ مِنْ وَحْدِهِ: وَذَلِكَ: لِأَنَّ مِيلَ الْقَلْبِ إِلَى الْبَعْدِ، وَانْقِبَاضَهُ
 لِلْمُحَرِّمَةِ وَالْعَوْدَةِ: يَصْعَقُ الْفَانِ فِي حَقِّ أَكْثَرِ النَّاسِ، لِأَسْبَحَا نَعْلَ الْعَجَازِ؛ وَذَلِكَ نَرَى كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ
 اللَّهِ: يَنْشَلَوْنَ، وَانْقَضُوا مِنَ النَّاسِ، وَنَابَهُوا الْأَهْلَ وَالْوَلَدَ، وَكَانُوا مِنَ النَّاسِ عَلَى شَيْءٍ بَعِيدٍ: وَفَرَى الْعَلَفَةَ

قد أحاطت بهم معانسة الأزواج والأولاد، حتى أنسلهم ذكر الله؛ والانباء عليهم السلام لا يأمرون إلا برعاية المصلحتين، ولذلك أكثروا الضبط، وتمييز المشكل في هاتين المخلتين.

لهذه هنى الأخلاق السمعية فى الشرائع، وهنالك الحال وهنات فعل فعل تلك الأخلاق وأصداها، من جهة أنها تعطىها مزاج الملائكة والشياطين، أو تبعث من ميل النفس إلى إحدى القبلتين، فبمر بذلك الباب، وقد ذكرنا بعض ذلك.

ومن هذا الباب: قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله" وقوله عليه السلام: "الأجذع شيطان" وقوله عليه السلام: "ألا تصفون كما نصف الملائكة؟"

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعباد تلك الأخلاق: غامر بالذكايا فغدا دواء الإحصات والضرع.

وأمر بالصبر والإنفاق، ورغب فى ذكر هادم اللذات وذكر الآخرة، وهون أمر الدنيا فى أعينهم، وحضهم على التفكير فى جلال الله وعظيم قدره: ليحصل لهم السعادة. وأمر بعبادة المريض، والمير والصلة، وإشياء السلام بإقامة الحدود، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: ليحصل لهم العدالة.

وبين تلك الأفعال والهيئات أهم بيان: جزى الله تعالى هذا النسي الكريم كما هو أهله، عنا وعن سائر المسلمين أجمعين.

وإذا علمت هذه الأصول حان أن نشغل بعض التفصيل، والله أعلم.

ترجمہ: اور ان دو فصلوں (ساحت و عدالت) کے درمیان ایک طرح سے تقاضا اور تقاض ہے۔ اور وہ بات: اس لئے ہے کہ عالم تجرد (اللہ تعالیٰ یا آخرت) کی طرف دل کا میلان اور رحمت و مروت کے لئے دل کا جہاد کرنا: دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں: اکثر لوگوں کے حق میں، خاص طور پر کفلس والوں کے حق میں۔ اور اسی جہ سے آپ بہت سے اہل اللہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے بے تعلق ہو گئے۔ اور لوگوں سے کٹ گئے۔ اور اسی وجہ سے جدا ہو گئے۔ اور لوگوں سے دور کنارہ پر چلے گئے۔ اور آپ عام لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو ازدواج و اولاد کی عزالت نے غیر رکھا ہے۔ یہاں تک کہ ان کو اللہ کی یاد بھلا دی۔ اور انہیں عالم اسلام نہیں حکم دیتے مگر دونوں مصلحتوں کی رعایت کا۔ اور اسی جہ سے انہوں نے بہت زیادہ تعینات کی ہیں۔ اور ان دونوں فصلوں میں مشابہ امور کو جدا کیا ہے۔

پس بیکار وہ اخلاق ہیں جو شرعیات میں معتبر ہیں۔ اور وہاں یعنی نفس الامری میں کچھ ایسے افعال و احوال (بھی) ہیں جو

ان اخلاق کا اور ان کی اہمیت کا کام کرتے ہیں یعنی وہ افعال و احوالِ احسن بھی ہیں اور سہ بھی۔ ہیں جہت کہ ان افعال و احوال کو مالک اور شیا میں کھانچ کر رکھ دیا جائے اور قیلولوں (خانک اور شیا میں) میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یعنی ان اچھے برے افعال و احوال کے دو سبب ہیں، ایک ملائکہ کا وہاں اور شیا میں کے مساوی دوم نفس کا سنور چنا اور گز جانا۔ پس حکم دیا جاتا ہے کہ اس باب کا یعنی یہ افعال و احوال بھی جو خصالِ اربعہ کے علاوہ ہیں ماضیہ اور ماضیہ ہیں۔ اور تحقیق ذکر کیا ہے ہم نے ان کے بعض کو (معلوم نہیں)۔ یا تم کہاں بیان کی ہیں اور اس باب سے ہے آنحضرت ﷺ کا ارشاد (خیوں مد یونس کا ترجمہ گنہگار کا)

اور تحقیق حکم دیا ہے نبی ﷺ نے ان اخلاق کی عقلی جگہوں کا (طہارت کے مطابق بیان نہیں کئے) پس حکم دیا ایسے اذکار کا جو ان کی نیاز مند کی اور فرتی کا فائدہ دیتے ہیں۔ — اور حکم دیا مہر اور انفاق کا اور ترغیب دی عزری کو ماننے والی چیز (صوت) کو یاد کرنے کی، اور آخرت کو یاد کرنے کی۔ اور یہ قدر کیا دنیا کے معاملہ کو لوگوں کی نگاہوں میں۔ اور اہم ان کو غور کرنے پر اللہ کی عظمت اور ان کی عظیم قدرت میں تاکہ حاصل ہوا ان کے لئے سعادت — اور حکم دیا بیمار پر کرے کہ اور، مٹی اور صلہ رحمی کا اور سلام کو رواج دینے کا اور حد و قائم کرنے کا اور امر بالعرف اور نہی عن المنکر کا تاکہ حاصل ہوا ان کے لئے عدالت — اور یہ بیان کیا ان افعال و احوال کو پوری طرح سے بیان کرنا۔ بدلہ دینا اللہ تعالیٰ اس دیا نبی ﷺ کو جیسا وہ اس کے حقدار ہیں۔ ہماری طرف سے اور دیگر بھی مسلمانوں کی طرف سے — جب آپ ﷺ نے یہ اصول باتیں جان لیں تو اب وقت آ گیا کہ ہم کسی قدر تفصیل میں مشغول ہوں۔ ہاں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

باب — ۲

اذکار اور ان کے تعلقات کا بیان

باب کے شروع میں تعلقات اذکار کو بیان ہے۔ پھر نص سے اذکار کا بیان شروع ہوگا۔

اجتماعی ذکر کے فوائد

حدیث — آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”جب بھی یہ گروہ یکجا ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر بیٹے ہیں (یعنی کتبِ عنایت میں لے بیٹے ہیں) اور رحمتِ الہی ان پر چھا جاتی ہے۔ اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے (یعنی ان کے دلوں کو جمعیت اور روحی سکون حاصل ہوتا ہے) اور اللہ تعالیٰ کریموں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں (جس طرح لوگ اپنی محافل میں اپنے محبوبوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی مقرب فرشتوں میں ان محبوب بندوں کا تذکرہ فرماتے

(۱) (رواہ اسمہ بنکرت حدیث ۲۳۶)

تشریح: اس میں ذکر تک نہیں کہ مسلمانوں کا جمع ہو کر شوق و رغبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ رحمت و مہلت کو پہنچاتا ہے۔ اور ملنگ سے قریب کرتا ہے۔

وضاحت: جیسے کی قید غالب کے اعتبار سے ہے۔ مراد عام ہے۔ خواہ جو حالت میں شری ہو کر کسی طرح ذکر کرے۔ جیسے طواف، نماز، جماعت، بھکی دریں دو عقد وغیرہ۔ سائیکس عموماً اجتماعی ذکر کرتے ہیں۔ اس میں انفرادی ذکر سے زیادہ فوائد ہیں۔ ذکرین کے انوار و انعام کا ایک دوسرے پر فائز ہوتا ہے۔ اور رحمت و مہلت ملتا ہے۔ مگر چلتا ممنوع ہے۔

ذکر سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے

حدیث ————— آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”تہا ہونے والے قدم بڑھائے۔“ پوچھا گیا: ”تہا ہونے والے کون لوگ ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا کثرت ذکر کرنے والے مرد و زن!“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۶)

تشریح: بحث ۶ باب ۱۶ میں سابقین کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ مغفروں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے۔ یہ لوگ آگے اس لئے نکل گئے کہ ذکر الہی نے ان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ جس سبب ساریاں سبک تر و نہادہ ہو گئے اور مراتب کمال تک پہنچ گئے۔

نوٹ: یہ حدیث مفصل رحمۃ اللہ الواسعہ جلد دوم صفحہ ۳۳۱ میں مذکور ہے۔

﴿الاذکار وما يتعلق بہا﴾

[۱] قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”لا یفقد قوم بذکرون اللہ إلا خفف عنهم الملائکۃ، وغشیہم الرحمة“

أقول: لا شک ان اجتماع المسلمین راغبین ذا کونین: یجلب الرحمة والسکینۃ، ویقرّب من الملائکۃ.

[۲] وأما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”سبق المفسرودون“

أقول: ہم قوم من السابقین، سبّوا بالمفسرودین: لأن الذکر خفف عنهم اور اہم

ترجمہ: اذکار (اوراد) اور وہ باتیں جو ان سے متعلق ہیں (۱) آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں کہتا ہوں۔ کچھ ملک نہیں کہ مسلمانوں کا چاہے جمع ہو: اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، ہاں تک (۲) ہے (کھینچ لاتا ہے) رحمت الہی اور مہلت کو اور فرشتوں سے نزدیک کرتا ہے۔

(۱۰) اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ... میں کہتا ہوں: مغروروں، سنا تعین میں سے کچھ لوگ ہیں۔ وہ اس لئے مغرورین کہلاتے ہیں کہ ذکر کرنے ان سے ان کے گناہوں کے پوجوں کو بھلا کر دیتے ہیں۔

جہلت و استعداوتی نزول رحمت کا باعث ہے

حدیث —۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”میں اپنے بارے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ پس اگر وہ مجھے نہ یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو نہ یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھے کسی جمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جمع میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔“ (مشکوٰۃ علیہ مشکوٰۃ ص ۶۳)

تشریح: اس حدیث قدسی میں محسن (سائلین) کے لئے دو چیزیں بدانتیں ہیں: پہلی برایت: نیکو کاروں (سائلین) کو چاہئے کہ اپنی سرشت سنواریں۔ اور اعمال حسد کر کے انہیں کیفیتِ قلبیہ پیدا کریں۔ پھر رحم و کرم کے امید ور رہیں۔ بلا وجہ کا خوف اپنے نو پر طاری نہ کریں۔ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اور اس سلسلہ میں ”اصل کلی“ یہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں، جیسا بندہ اللہ کے گمان باندھتا ہے“ کیونکہ انسان کی جہلت و فطرت جو اخلاق و علوم کا منشا ہے (یعنی بھی سرشت ہوتی ہے ویسے ہی تصورات آتے ہیں۔ اور ویسے ہی اخلاق ابھرتے ہیں) اور اگر تباری کیفیتِ قلبیہ (یعنی دو شکات جو اعمال کے ذریعہ اپنے اندر پیدا کئے ہیں) بندے کے ساتھ مخصوص رحمت کے نزول کا باعث ہیں۔ مثلاً: ایک شخص بلند اخلاق اور عالیٰ عارف ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ مسالحت (چشم پوشی) کا معاملہ کرتا ہے۔ وہ اللہ سے بھی ایسی امید رکھتا ہے کہ وہ اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے۔ خود گیری نہیں کریں گے۔ بلکہ فیاضی کا معاملہ کریں گے۔ پس اس کی ایسی امید گناہوں کے جھرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ دوسرا شخص کبھی چاہے، بد معاملہ اور تنگ نظر ہے۔ وہ لوگوں کی خود گیری کرتا ہے۔ وہ اللہ سے بھی ایسی ہی توقع رکھتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ پروردگار عالم بھی ذرا نرمی کی بات پر اس کی درگزر فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ خود گیریوں کا معاملہ کریں گے۔ اس کے یہی تصورات بعد از مرگ اس لئے وبال جان بن جاتے ہیں۔

فائدہ: یہ بات کہ ”بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کیا جائے گا“ صرف ان امور میں پائی جائے گی جن کا حکم بارگاہِ مقدس میں قطعی طور پر طے نہیں ہے یعنی معمولی باتوں میں یہ ضابطہ کار فرما ہے۔ وہ ہے کہ بات اور ان جیسے گناہ تو ان میں یہ بات اجمالی طور پر ہی اثر انداز ہوگی۔ ان کے حق میں بالکل بندے کے گمان کے مطابق معاملہ نہیں

سلہ رفتہ اداواں (۱۷۳) میں یہ مضمون مذکور ہے کہ حضرت کوخاا قرآن ان کے کس میں نہیں۔ مگر ان کو سزاوار اور بازا اختیار کیا ہے۔

ہوگا (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

دوسری ہدایت: ذکر ہی سے وصل نصیب ہوتا ہے۔ جس سالک کو زیادہ ذکر کرنا چاہئے تاکہ وہ قاتر اہل مرہ ہو۔ حدیث میں جو لکھا ہے کہ ”جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں“ اس سے ”معیت مرگانی“ مراد نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نہایت سے معزز ہیں۔ نہ معیت ملکی مراد ہے کہ وہ ذکر کرین کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ معیت قبولیت مراد ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا اللہ کا قبولِ بندہ ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کا ایک مقام ہر چیز اور اس کی ایک شان ہے۔

پھر ذکر و طرح کا ہے: خاص اور عام۔ خاص: وہ ذکر ہے جس کا نفع ذکر کے لئے مخصوص ہے۔ اور عام: وہ ذکر ہے جس سے دوسرے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ اور خاص ذکر فکر کا صلیہ ہے کہ حجابات اٹھ جاتے ہیں اور وصال نصیب ہوتا ہے۔ اور عام ذکر: یعنی اللہ کے دین کی اشاعت کرنا۔ اور خاص فکر: اللہ کی محنت کرنا۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طاعتی کے قلوب میں اس ذکر کی محبت لگاتا کرتے ہیں۔ چنانچہ کرنا وہی اس کے لئے دعا نہیں کرتے ہیں اور برکات کے طالب ہوتے ہیں۔ پھر اس کی قبولیت زمین میں اتاری جاتی ہے۔ اور ہر مخلوق اس کی ولد اور ہو جاتی ہے۔

چنانچہ ایسے بہت سے اولیاء گذرے ہیں جن کو مقام وصل نصیب ہوا ہے مگر ان کا اعلیٰ میں کوئی ذکر نہیں۔ نہ علیٰ اور میں ان کی قبولیت پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف ایسے حضرات بھی گذرے ہیں جنہوں نے دین کی باری دیکھی ہے اور ان کی قبول عام حاصل ہوا ہے۔ وہ عظیم برکات سے بہرہ ور ہوئے ہیں مگر اولیاء سے کم اور میں ان کا شمار نہیں۔ کیونکہ ان کے لئے حجابات مرتفع نہیں ہوئے۔ اور مقام وصل ان کو نصیب نہیں ہوا۔

[۳] اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: قَالَ لِعَالِی: ”اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عِبْدِیْ، وَاَنَا مَعَهُ اِذَا

ذَکَرْنِیْ، اِلَّا اَنْ ذَکَرْنِیْ فِیْ نَفْسِہٖ ذَکَرْنِہٖ لِیْ نَفْسِیْ، وَاِنْ ذَکَرْنِیْ فِیْ مَآلِکَ ذَکَرْتَنِیْ فِیْ صَاحِبِ خَیْرِ مَّہ“

اَقُوْلُ: جِبْلَةُ الْعَبْدِ النَّاسِ مِنْہَا اَخْلَاقُہَا وَعُرُوْمُہَا، وَالْهَبَاتُ لِیْ اَکْتَسَبْتُہَا نَفْسُہٗ، ہِی الْمَخْصُصَةُ

لِلنَّزُوْلِ وَرَحْمَۃُ عَاصِیَہٖ: لَوْ بِرَہٖ عَلَی سَمْعِ الْخَلْقِ یَظُنُّ بِرَہٗ اَنَّهُ یَجَاوِزُ عَنْ ذَنْبِہٖ، وَلَا یُزَاحِدُ بِکُلِّ تَغَیْرِ

وَقَطْعِیْمٍ، وَیُعَامَلُ مَعَهُ مَعَامَلَةُ السَّامِعِ: لِیَکُوْنَ وَجَاوِہَ ذٰلِکَ سَبَابُ لِنَفْسِ خَطْبَاتِہٖ عَنْ نَفْسِہٖ، وَرَبُّ

عَبْدٍ شَیْخِ الْخَلْقِ یَظُنُّ بِرَہٗ اَنَّهُ یُزَاحِدُ بِکُلِّ تَغَیْرِ وَقَطْعِیْمٍ، وَیُعَامَلُ مَعَهُ مَعَامَلَةُ الْمُتَعَفِّفِ،

وَلَا یَجَاوِزُ عَنْ ذَنْبِہٖ، لَہٰذَا: یُشَدُّ السَّزْلَةُ بِالنَّسَبِ اِلٰی هَبَاتِہٖ دُنُوْبِہٖ، فَحَرِطَہٗ مَعَهُ مَرَّتَہٗ

وَعِظَہٗ الْفُرْقِ: اِنَّمَا مَعْلُومُ: الْاُمُوْر: اَللّٰہِ لَمْ یَتَاخَذْ فِیْ حَظِیْرَةِ الْقُدُسِ حَکْمَہَا، وَاَمَّا الْکِبَایَرُ وَمَا

یُشَاہِدُہَا فَلَا یَظْہَرُ فِیْہِ اِلَّا بِاَلْجَمَالِ۔

وَقَوْلُہٗ: ”اَنَا مَعَهُ“: اِشَارَۃٌ اِلٰی مَعِیَةِ الْقَبُوْلِ، وَکُوْنِہٖ فِیْ حَظِیْرَةِ الْقُدُسِ بِہَا، فَاِنْ ذَکَرْتُ اللّٰہَ فِیْ

نَفْسِہٖ، وَسَلَّکَ طَرِیْقَ الضَّغْرِ فِیْ اَلَاٰنَہٗ، فَجَزَاؤُہٗ اَنْ اللّٰہَ یَرْفِعَ الْحُجُبَ فِیْ مَسِیْرَةِ ذٰلِکَ، حَتّٰی

يُصَلِّ إِلَى السَّجْدِ الْفَاتِحِ فِي حَقِيقَةِ الْقُدْسِ، وَبِذِكْرِ اللَّهِ فِي مَلَأَ، وَكَانَ هُمُ إِشَاعَةُ الْبَلَدِ،
وَأَعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ، فَجَزَاؤُهُ: أَنَّ اللَّهَ يُلْهِمُ مَحَبَّةَ فِي قُورِ الْمَلَأَ الْأَعْلَى: يَدْعُونَ لَهُ، وَيُحْكُونَ
عَلَيْهِ، ثُمَّ يُنْزِلُ لَهُ الْفُيُوتُ فِي الْأَرْضِ.

وَكَمِ مَسْ عَارِبِ بِأَلْفِهِ وَصَلَ إِلَيَّ الْمَعْرِفَةِ، وَلَيْسَ لَهُ فُيُوتُ فِي الْأَرْضِ، وَلَا ذِكْرُ فِي الْمَلَأِ
الْأَعْلَى، وَكَمِ مِنْ نَاصِرِ دِينِ اللَّهِ، لَهُ فُيُوتُ عَظِيمٌ وَبِرَكَّةٍ جَمِيعَةٍ، وَلَمْ تُرْفَعْ لَهُ الْحُجُبُ.

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: . . . میں کہتا ہوں: بندے کی جنت جس سے اس اہل بیت کے اخلاق و علم پیدا ہونے والے ہیں، اور وہ کیفیات جن کا بندے کے نفس نے کتاب کیا ہے، وہی شخص کرنے والی ہیں اس رحمت کے نزول کا جو بندے کے ساتھ خاص ہے یعنی جس کی جنت سرشت اور ہیئت نہیں ہوگی جس پر وہ کسی ہی رحمت نازل ہوگی۔ پس کچھ بندے بندہ اخلاق ہوتے ہیں، انہ اپنے بارہ و دو گار کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ وہ اس کے کتابوں سے اور گندہ فرمایاں گے۔ اور وہ زار و زاری بات پر موافقہ نہیں کریں گے۔ اور وہ اس کے ساتھ فیاضی کا معاملہ نہ فرمائیں گے۔ پس اس کی یہ امید جب ہوتی ہے انکی خدھ کن کا اپنی ذات سے ہمارے کا۔ اور کوئی لامبی صحبت ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے حقیقی گون کرتا ہے کہ وہ انکی خدھ گیر کریں گے زار و زاری باتوں پر اور انکے ساتھ خرد و گیروں جیسا معاملہ کریں گے۔ اور انکے گندہ ہوں سے اور گندہ گندہ کریں گے۔ تو شخص نہایت سخت قدم میں ہے، نہ دنیوی عزت کی نہ بہت جو اسکا کئی وقت کے بعد گھیریں گی۔ یعنی اس کے دو دنیوی تصورات موت کے بعد اس کا بری طرح معاملہ کر رہے گے اور اس کی جانی بگاڑ عث نہیں گے۔

(نکدہ) اور آدمی کے تصورات کا یہ فرق: اس کا کل وہی امور ہیں جن کا عظیم بارگاہ مقدس میں باندہ نہیں ہوا ہے۔ اور رہے کیر گندہ اور جو ان کے مشابہ ہیں، انہ نہیں ظاہر ہوگی (یہ بات) ان میں گمراہی کی طور پر۔

اور اللہ کا ارشاد: "میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں" معیت قبول کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس بندے کے بارگاہ مقدس میں اس مقام میں ہونے کی طرف اشارہ ہے پس گرو اللہ کو یہ دیکھتا ہے تہائی میں اور وہ اللہ کی نعمتوں میں نور و فکر کی راہ چماتا ہے تو اس کا بندہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی راہ (سبک) میں پروے اٹھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جو حقیقۃ القدس میں قائم ہے یعنی اس کو تمام وصل غیب ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کو کسی جماعت میں یا کرتا ہے۔ اور اس کے پیش نظر اللہ کے دین کی اشد عت ہوتی ہے۔ اور اس کا مقصد اللہ کا بول: لا کفر، ہوتا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ما اعلیٰ کے اہل میں اس کی محبت نہ ہو فرماتے ہیں۔ جو اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور اس کے لئے برکت کے طالب ہوتے ہیں، پھر اس کے لئے زمین میں قبولیت اتاری جاتی ہے۔

اور بہت سے اللہ کی معرفت رکھنے والے (اویہ اللہ) ہیں جن کو مقام معرفت حاصل ہو گیا ہے۔ اور زمان کے لئے زمین میں قبولیت ہے وہ ملائحی میں ان کا کوئی ذکر ہے۔ اور بہت سے اللہ کے دین کے مددگار ہیں جن کے لئے بڑی

قولیت اور عظیم برکت ہے۔ اور ان کے لئے عجاibat مرتفع نہیں کئے گئے۔

لغات: ملا سے تقاضا کی وجہ سے اس حدیث میں ہی لفظ کے معنی تہائیٰ کئے ہیں۔ جو ذکر سوزی کو بھی شامل۔
 عہدِ منہ: ملا کی صفت ہے اور ضمیر کا مراد ملا ہے۔ والہیات کا حینۃ العبد پر عطف ہے، اخلاقیات پر نہیں ہے۔ اور
 ہی مفرد ضمیر اس لئے لائی گئی ہے کہ جہلت و ملکات ایک ہی ہیں۔ وغیرہ: کہو کہ تحصیل کے کڑھے کا تاکا اور قطعہ:
 تحصیل کی باریک جملی۔ مراد: چھوٹی چھوٹی باتیں۔ تحصیل فی الامر معاد کی تریک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ مراد: خود
 گیری اور بڑھ چکی کرنا۔۔۔۔۔ انسب المصنوعہ: ترکیب عقلونی ہے اصل: معرۃ شیعہ ہے یعنی سخت مرحلہ۔ ہائیک
 مطلب یہ ہے کہ یہ سخت تباہ کن مرحلہ ان دنیوی تصورات کے نتیجہ میں پیش آیا ہے جنہوں نے موت کے بعد اس کو ٹھہرایا
 ہے۔۔۔۔۔ الیٰی! ایست۔۔۔۔۔ العجلی الغامض الخ سے مراد ذاتِ حق ہے۔ یوٰک علیہ برکت کی دعا کرنا۔

تھوڑا رجوع بھی آخرت میں بہت ہے

اور

آخرت میں نہایت کارآمد چیز معرفتِ الہیہ ہے

حدیث — آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں "جو ایک نیکو انسان ہے اس کے لئے اس کا
 دس گنا ثواب ہے، اور میں نے یاد بھی دوں گا۔ اور جو برائی کرتا ہے تو اسی کی سزا اس کے برابر ہی ہے، یا اس کا عاف کر دیتا ہوں۔
 اور جو شخص ایک بالشت میری نزدیکی ڈھونڈتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ نزدیک ہوتا ہوں۔ اور جو ایک ہاتھ میری نزدیکی
 ڈھونڈتا ہے، تو میں اس سے ایک بازو (دو ہاتھوں کو پھیلائے کی مقدار) نزدیک ہوتا ہوں۔ اور جو میری طرف چل کر
 آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اور جو مجھ سے ترش نظر گمراہ لے کر لے گا، دراصل ایک وہ میرے ساتھ کسی چیز کو
 شریک نہ نہیں آتا، تو میں اس کے بعد زنجیر کشش کے ساتھ اس سے دوں گا" (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۲۶۶۵)

تشریح: اس حدیث قدسی میں نیکو کاروں (سالمین) کے لئے دو مضمون ہیں:

پہلا مضمون: یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف بندے کا تھوڑا رجوع بھی آخرت میں بہت ہو جائے گا۔ شاہ صاحب
 فرماتے ہیں: جب انسان مرتا ہے اور دنیا کو خیر باد کہتا ہے اور اس کی ہیئت کی تیزی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس کی ملکیت
 کے انوار جیسے ٹگتے ہیں تو تھوڑی حسنا بھی بہت ہو جاتی ہیں۔ اور بندے کا تھوڑا رجوع بھی بہت النکات کا باعث ہوتا
 ہے۔ حدیث میں بالشت، کڑ، ہار، چال اور دوڑ کی مثال سے نبی ﷺ نے یہی مضمون سمجھایا ہے۔

اہل بیت میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ عارضی اور غیر مقصود ہیں۔ اور عارضی چیزیں ذاتی چیزوں کی بد نسبت ضعیف ہوتی ہیں۔ بھس کی قیمت غلہ کے برابر کب ہو سکتی ہے اس عارضی مقصود باللہ است یکتا ہا ہیں کیونکہ کائنات کے نظم و انتظام کا مادہ خیر کے فیضان پر ہے۔ خیر و دولت اقرب ہے اور شر بعد یعنی خداوندی یہ ہے کہ خیر پہلے جائے اثر نہ پایا جائے۔ حقیق حیدر وایت ہے کہ "اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک رحمت: جن انیس، پندرہویں اور زہریلے جانوروں کے درمیان اتاری ہے۔ پس کیا کی وجہ سے قلوقات آجاس میں مل کر رہی ہیں۔ اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر مہربانی کرتی ہیں۔ اور اس کی وجہ سے خوشی جانور اپنے بچوں پر مہربانی کرتے ہیں۔ اور نالوے رحمت پر (Reserve) رکھی ہیں ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے (مومن) بندوں پر مہربانی فرمائیں گے تو ملکہ آیت ۳۶-۳۷)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ خیر کا وجود مطلوب ہے، شر کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں طف و مہر چاہتے ہیں، بغض و عناد نہیں۔ برائیاں بندے کرتے ہیں۔ اور نیکیوں کا فیضان کیا چاہتا ہے۔ اس لئے نیکیوں میں تو آخرت میں اضافہ ہوگا۔ برائیوں اور گناہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ بلکہ حقوق خانوے رحمتوں کا دریا جب موجزن ہوگا تو وہ ان خس و خاشاک کو بہا کر بھی لے جائے گا۔

دوسرا مضمون: آخرت میں نہایت کارآمد چیز معرفت الہیہ اور توحید الہیہ ہے۔ مذکور بالا حدیث کا یہ جملہ "جو مجھ سے زمین بھر گناہ لے کر آئے گا اور راقیہ دوسرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا تا ہوتا میں اس کے بقدر بخشش کے ساتھ اس سے سزا" اسی حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے یعنی جو بندہ پرست و توحید ہے، شرک کے شائبہ سے بھی پاک ہے اس کی مغفرت کا موقع ہے۔ اور توحید سے تمسک اور شرک سے نفرت کا یہ معرفت الہیہ پر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات کاملہ کے ساتھ کما حقہ جانتا ہے وہی جادو توحید پر گامزن ہے، جاہل شرک کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔

اور دوسری حقیق غیر روایت میں ہے کہ "بندہ آٹا کرتا ہے۔ پھر (پیشین ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے مارا) عرض کرتا ہے: میرے پروردگار اچھے گناہ گار کیا آپ اس کو معاف کریں اتوں کے پروردگار (فرشتوں نے) فرماتے ہیں "دیکھو امیر! بندہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک پیار پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور ان پر کڑ بھی کرتا ہے (منوا) میں نے اپنے بندے کو بخش دیا" (مسکوٰۃ حدیث ۳۳۳۳) اس حدیث میں بھی صراحت ہے کہ گناہوں کی معافی کی بنا (شریعت الہیہ) ہے۔

[۱] قال صلی اللہ علیہ وسلم قال تعالیٰ "من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، وازفاد، ومن جاء بالسيئة فجزاها سبعة مثائلها، او اغفر، ومن لغوب مني شبرا لغوبت منه ذراعا، ومن لغوب مني ذراعاً لغوبت منه باعاً، ومن اناسي بدني ايتنه طرولة، ومن لغوبت بغراب الارضي خطيئة، لا يشرك بي شيئا، لقبه بمثلها مغفرة"

اقول: الانسان: اذا مات، واوهر عن الدنيا، وضعت سورة بهيمته، ونقلت انوار ملكيته:

فقلیلٌ خیرٌ کثیرٌ، وما بالعرجی ضعیفٌ بالنسبة إلى ما هو بالثقات، والتدبیرُ الإلهی: مبنیاً علی
إحاطة الخیر، فالخیر أقرب إلى انجود، والشرُّ أبعد منه، وهو حلیث. "إِنَّ اللَّهَ مَانِعٌ رَحِمَةٌ،
أَنْزَلَ مِنْهَا وَاحِدَةً إِلَى الْأَرْضِ"، فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلك بمنزلة الشیر، والفراع،
والباع، والمشی، والهرولة.

ولیس شیءٌ أنفع فی المعاد: من التطلُّع إلى الجبروت، والالتفات ثلثاء ما، وهو قوله: "من
لحقنی بقراب الأرض حطیئة، لا یشرک بی شیء، لقیته بعثتها مغفرة" وقوله تعالیٰ: "أَعْلِمُ
عیدی: أَنْ لَهْ رَبَّنَا بِغُفْرِ الذَّنْبِ، وَیَأْخُذُ بِهِ"

ترجمہ: (۱) آنحضرت ﷺ نے فرمایا (ترجمہ آگیا) میں کہتا ہوں انسان: جب مر گیا اور نیات سے اس نے پیچھے
پھری، اور اس کی بحیثیت کی تیزی کمزور پڑ گئی اور اس کی ملکیت کے انوار چمکے تو اس کی تھوڑی خیر (مسرت) بھی بہت ہے (۲)
اس مضمون کا تہہ کے آ رہا ہے۔ درمیان میں اس بات کی وجہ بیان کی ہے کہ آخرت میں گناہ کیوں نہیں بڑھتا؟ (اور عارضی
چیزیں ذاتی چیزوں کی بہت ضعیف ہوتی ہیں۔ اور تدبیر الہی کا مدغم کرنے کی فیضان پر ہے۔ جس خیر وجود سے اقرب اور
شر وجود سے بعد ہے۔ اور وحدیت ہے کہ "چنگ اللہ کی سورتیں میرا مان میں سے ایک زمین کی طرف اتارتی ہے" (اس
کے بعد پہلے مضمون کا ترجمہ ہے) ایسی ہی سورتیں ہیں جن سے مضمون بیان کیا: بابت، ہاتھ (گزلباں) وہاں اور دوزخ کی مثال سے۔
اور آخرت میں کوئی چیز انھیں جس جبروت کی طرف جھانکنے سے، اور جبروت کی طرف التفات سے، اور واللہ پاک
کا رشا ہے جو مجھ سے ملے۔ اور اللہ تعالیٰ کا رشا ہے: "کیا میرا بندہ جانتا ہے۔"
لغات: ارباب النسیء، وفرائد: احادیث سے برابر۔ تنقلع اور تلالا: دونوں کے معنی ہیں چمکانا۔

تقرب کا بہترین ذریعہ فرائض ہیں

اور

نوافل پر ہر اومت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے

حدیث — آنحضرت ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "جو شخص میرے کسی دوست سے جھگڑا کرتا
ہے (پڑھنی نہکتا ہے) اس کو جنگ کی وارنگ دیتا ہوں۔ اور جس کو اپنی وصوفت میرا بندہ میری کسی چیز کے ذریعہ جو
مجھے بہت محبوب ہو اس چیز سے جو میرے اس پر فرض کی ہے یعنی تقرب کا بہترین ذریعہ فرائض ہیں۔ اور میرا بندہ برابر

میری زندگی کا وہ عطاء رہا ہے جو اہل اعمال کے ذریعہ یہاں تک کہ میں اس کو دوست بنا لینے ہوں۔ اور جب میں اس کو دوست بنا لینا ہوں تو اس کی شمولی میں جاتا ہوں جس سے دوستی ہے۔ اور اس کی برائی میں جاتا ہوں جس سے دور دیکھنا ہے۔ اور اس کا ہاتھ میں نہ پاتا ہوں جس سے وہ بچتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ میں جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں (جیسی مقام ولایت اور قرب خاص ہے) اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کام کے کرنے سے میرا میں بچتا ہوں۔ میں اس کی روح قتل کرنے سے۔ اور وہ موت کو نہ پسند کرتا ہے، اور میں اس کی "ناخوشی" کو نہ پسند کرتا ہوں۔ اور اسی کے لئے موت کے بغیر کوئی چارہ نہیں" (رواہ ابی یوسف حدیث ۲۲۱۶)

تشریح: اس حدیث کی شرح میں علامہ صاحب رحمہ اللہ نے چار باتیں بیان کی ہیں:

پہلی بات: حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اولیاء سے بچاؤ اللہ سے بچاؤ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کی محبت ظاہری میں اترتی ہے۔ پھر اس کے لئے زمین میں قبولیت نازل کی جاتی ہے جو جو شخص اس کا مہبت کی مخالفت کرتا ہے اور اس کو محبوب بندے سے بھڑکاتا ہے (پس سے دشمنی رکھتا ہے) اور اس کی تحریک بکسل (Fail) اور اس کی ذات کو سوراخ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی دشمنی اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اور اس کو محبوب پر اللہ کی مہربانی پس دشمن کے حق میں نصرت مل جاتی ہے۔ اور اس کو محبوب سے الٹا کی خوشنودی پس دشمن کے حق میں سخت نافرمانی سے متعلق ہو جاتی ہے۔ شہنشاہ مطلق سے مادہ پر کار ہونے کی وارننگ کا یہی مطلب ہے۔

دوسری بات: اقرب کا بمعنی نزدیک اور غیر غافل ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عنایات بندوں کی طرف مبذول ہوتی ہیں۔ اور وہ بندوں کی بدایت کے لئے "راہ نما" بھیجتے ہیں۔ اور ان کے ذریعہ بندوں کو آئین و شریعت عنایت فرماتے ہیں۔ اور کسی دین و ملت کو برپا کرتے ہیں۔ اور ہر گاہ عالی میں اس شریعت کے احکام و قوانین لازم کرنا ہے جتنے ہیں تو وہی قوانین اور وہی عبادتیں رحمت خداوندی کے لئے سب سے زیادہ جاذب ہوجاتی ہیں۔ اور وہی امور اللہ کی خوشنودی سے بہت زیادہ اہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے۔ یعنی گو غرض و وجہت کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے۔ مگر وہی آخرت میں نجات کے لئے کافی ہو جاتے ہیں۔

تیسری بات: جب بندہ مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعضا میں جنتیں (انوار) فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مقام قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ رحمت الہی اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اور انوار الہی اس کے اعضا کو تقویت پر پہنچاتے ہیں۔ اور اس کو محبوب کی جان و دل میں وراثت و اولاد میں برکت آتی ہے۔ اور اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور شرور و فتن سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور ہر طرح سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اور قرب کے اس خاص مقام کو شاہ صاحب قدس سرہ کی اصطلاح میں "قرب: اعمال کا پہاڑ ہے۔"

فائدہ: اس حدیث کا عمودی مضمون یہ ہے کہ اگر بعد اہتمام سے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ نو لپٹ اعمال کا بھی اہتمام کرے تو مقام ولایت اور قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ مضمون سورۃ النبی آیت ۷۹ میں بھی ہے۔
ارشاد پاک ہے:

وَمِنَ النَّبِيِّ لَمَنُفَعِدُ بِهِ، فَاجْلِزْ
لَنْتُ، غَسِسِي أَنْ يَسْخَلَكَ وَلَيْكُ مَفْصَا
اور رات کے کچھ حصہ میں: لپٹ قرآن کے ذریعہ تہجد اور
سیچے۔ یہ علم آپ کے لئے بطور نقل ہے۔ کیا عجب کہ اللہ
تعالیٰ آپ کو مقام محمود سے سرفراز فرمائیں۔
مُخَفَّفَا

اس آیت کے الفاظ عام ہیں۔ اور مقام محمود (ستورہ مرتبہ) کے عموم میں مقام ولایت بھی داخل ہے۔ لپٹ آیت میں اشارہ ہے کہ مقام قرب: نوافل اعمال کے ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے (فائدہ ختم ہو)

چوتھی بات: حدیث کے آخر میں ایک سو اس مقدمہ کا جواب ہے۔ کسی کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ جب اولیاء کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو پھر انہیں موت کیوں آتی ہے؟ موت تو ہر کسی کو آگوار ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے دوچار کیوں کرتے ہیں؟ حدیث میں اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کا مقام تو برتر و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی مومن کے لئے موت کو پسند نہیں کرتے۔ مومن کی روح فیض کرنے میں اللہ تعالیٰ کو جس قدر تذبذب ہوتا ہے اتنا کسی کام کے کرنے میں نہیں ہوتا۔ چنانچہ آخرت میں موت ہی کو موت و بیکر جائے گی۔ اور جنتیوں کو ابداً زندگی سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ مگر اس عالم کا بھی سبب حال ایسا تھا ہے۔ جس کی تکمیل ضروری ہے۔ اس عالم میں خیر مطلق سے ہم آہنگ بات یہ کہ ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔

اور اس مضمون کو جو لفظ ”تزدنسے بیان کیا ہے اس پر یا اشکال ہے کہ بارگاہ عالی ”تذبذب“ سے پاک ہے۔ شاہ صاحب قدس سوا اس کا جواب دیتے ہیں کہ یا ایک دوسری نگاہ ہے۔ اور زرد سے مراد: مہر یا نڈیر کا تعارض (آنسنے مانسنے ہونا) ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت میں تمام انواع و افراد کو عام ہیں۔ کوئی نوع اور نوع کا کوئی فرد ان کی مہربانیوں سے بے بہرہ نہیں۔ ہر ایک کا جو نقصان ہے: اللہ تعالیٰ اس کی بحال فرماتے ہیں۔ ادھر انسان کے افراد و چیزوں کا مجموعہ ہیں: کائنات اور روح۔ اس عالم میں کسی مصلحت سے ڈھانچا کٹر و بناؤ گیا ہے۔ البتہ روح طاقت ور و پختہ گئی ہے۔ چنانچہ ایک وقت کے بعد جسد خاکی: روح کے استعمال کے قائل نہیں رہتا۔ قوی جواب دیدیتے ہیں۔ اس وقت روح کی جسم سے مفارقت ضروری ہو جاتی ہے۔ اس وقت قالب پر اللہ کی عنایت چاہتی ہے کہ آدمی بیمار پڑے، لاغری لپٹی نہایت کو کھینچ جائے اور بالآخر موت آجائے۔ اور جسم کی بے قراری کو قرار آئے۔ دوسری طرف روح ربانی پر اللہ کی عنایت چاہتی ہے کہ اس پر ہر جہت سے آسودگی کا فیضان ہو۔ اور ہر وقت سے اس کی حفاظت کی جائے۔ عن جہوں کے اسی تعارض کو ”تذبذب“ سے تعبیر کیا ہے۔

[۵] وقال صلى الله عليه وسلم: "قال تعالى: "من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردى عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا يذله منه".

القول:

[۱] إذا أحب الله عبداً، ونزلت محبة في السماء، لا على، ثم نزل له القبول في الأرض، فخالف هذا النظام أحد وعاداه، وسعى في رد امره وكتب حاله: انقلب رحمة الله بهذا المحبوب لعنة في حق عدوه، ورفاه به منقطعاً في حقه.

[۲] وإذا نزلني الحق إلى عباده باظهار شريعة، وإقامة دين، وتجب في حظيرة القدس ثلاث السن والشرائع: كانت هذه السن والقربان أجلب شيئا لرحمة الله، وأوقفه برضا الله، وقيل هذه كثير.

[۳] ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل، زيادة على الغرائض، حتى يحبه الله، وتغشاها رحمة، وحسنه يؤيد جوارحه سرور بآلهي، ويبارك فيه، وفي أهله، وولده، وماله، ويستجاب دعائه، ويحفظ من الشر، وينصر، وهذا القرب عندنا يسمى بقرب الأعمال.

[۴] والشرود ههنا كتابية عن تعارض العنايات: لأن الحق له عناية بكل نظام نوعي وشخصي، وعنايته بالمجد الإسماعي تقتضي القضاء بموته، ومرجه، وتصديق الحال عليه، وعنايته بنفسه المعجوبة تقتضي إفاضة الرفاهية من كل جهة عليه، وحفظه من كل شيء.

ترجمہ (۵) اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا: (ترجمہ مذکور) میں کہتا ہوں (۱) جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کی محبت ظاہری میں اترتی ہے، پھر اس کے لئے زمین میں مقبولیت اترتی ہے۔ اس اس نظام کی کوئی نقص مخالفت کرتا ہے، اور اس محبوب سے کوئی شخص جھگڑا کرتا ہے (یا اس سے دشمنی رکھتا ہے) اور اس کے معاملہ کو پھیرنے کی اور اس کی شان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس محبوب پر اللہ کی مہربانی اس کے دشمن کے حق میں لعنت سے، اور اس محبوب سے لڑنے کی خوشنودی: اس کے دشمن کے حق میں سخت ناراضگی سے پخت جاتی ہے۔

(۲) اور جب اللہ تعالیٰ تجھی فرماتے ہیں اپنے بندوں کی طرف کسی آئین کو ظاہر کرنے اور کسی دین کو برپا کرنے کے (۳) اور یہ۔ اور مقتد بارگاہی، میں ان حریفوں اور قوا میں رکھ دیتے ہیں تو وہ طریقے اور وہ عہد و تمہد رحمت الہی کو سب سے زیادہ ہائیکے والی چیز ہوتی ہیں۔ اور اللہ کی خوشنودی سے سب سے زیادہ ہمتا ہنگ ہوتی ہیں۔ اور اس کا تصور ابھی بہت ہے۔

(۲) اور بندہ برابر نزدیکی و محض ہمتا ہوتا ہے تو اس افعال کے ذریعہ فرائض اعمالیں پر زیادتی کرتے ہوئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس پر رحمت الہی چھا جاتی ہے۔ اس وقت اس کے اعضا و تقویٰ بیدار ہونے لگتے ہیں انوار الہی کے ذریعہ۔ اور اس محبوب میں اور اس کے گمراہیوں میں اور اس کی اولاد میں اور اس کے مال میں برکت فرمائی جاتی ہے۔ اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور شریعت اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اور یہ نزدیک ہمارے نزدیک "قرب افعال" کہلاتی ہے۔

(۳) اور "تذیب" یہاں نکالیہ ہے مہربانوں کے تصرف سے ایسی چٹک اللہ تعالیٰ کے لئے مہربانی ہے برزوی اور شخصیکام پر۔ اور جسد انسانی کے ساتھ اللہ کی حمایت چاہتی ہے اس کی موت اس کی بیماری اور اس پر حالت کی تنگی کے فیصلہ کو۔ اور اس کے محبوب نفس کے ساتھ اللہ کی حمایت بر جہت سے آسودگی کے فائدہ کو اور بر جہت سے اس کی حفاظت کو چاہتی ہے۔ تصحیح حدیث کا آخری جملہ ولا ید لہ منہ معمار حدیث ہے بڑھا یا ہے۔

احسان کی تحصیل میں ذکر اللہ کا اہم کردار

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے دریافت کیا: "کیا میں تمہیں دو مل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال میں سب سے بہتر ہے، اور وہ تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے درجوں کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور تمہارے لئے (جو خدا میں) سوا چاند کی ترقی کرنے سے بھی بہتر ہے، اور تمہارے لئے اس جہاد سے بھی بہتر ہے جس میں تمہارا اپنے دشمنوں سے مقابلہ ہو، مگر تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں؟" صحابہ نے جواب دیا: کیوں نہیں! یعنی ایسا فیصلہ عمل ضرور بتائیں! آپ ﷺ نے فرمایا: "وہ اللہ کا ذکر ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۹)

تشریح: حقیقت احسان کی تحصیل میں سب سے زیادہ مؤثر "ذکر اللہ" ہے اس لئے اس کو "بہترین عمل" قرار دیا گیا ہے۔ احادیث میں مختلف اعمال کو مختلف اعتبارات سے بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں بروقت نماز ادا کرنے کو بہترین عمل کہا گیا ہے (بخاری حدیث ۶۸۴) اور ذکر اللہ بایں اعتبار سب اعمال سے افضل ہے کہ اس سے خدا ام اللہ پال کی طرف توجہ رہتی ہے۔ اور یہ بات بندے کے لئے بے حد نافع ہے۔ خصوصاً ان پاکیزہ نفس کے لئے جو دنیاوی امور (پریشانیوں و غم) کے گھٹن میں ہیں۔ ان کو صرف خدا ام اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی حاجت ہے۔

[۹] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أَبْلَيْكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عَنْهُ مَلِكُكُمْ، وَأَرْفَعَهَا لِي مِنْ جَنَّتِكُمْ، وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ إِنْقَافِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، لِيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟" قَالُوا: بَلَى، قَالَ: "ذَكَرُ اللَّهِ"

اقول: لا فصيحة تختلف بلا اعتبار، ولا انقضاء من الذكر باعتبار قطع النفس إلى الجسوت، ولا سبب في نفوس زكية، لا تحتاج إلى المباحثات، وإنما تحتاج إلى مداومة التوحّد

ترجمہ: اگرچہ حضرت علیؓ نے فرمایا: ترجمہ گذر چکا اس بات ہوں، یہ تری اعتبارات کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔ اور نہ کرتے سمجھ کوئی چیز نہیں۔ جو بات کی طرف غصے کے ہو گئے، اس اعتبار سے حق اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے اعتبار سے۔ خصوصاً ان پانچوں نفوس کے حق میں جو یہ ضلّوں کے حق میں نہیں، اور نہ صرف مسلسل متوجہ رہنے کے حق میں ہیں۔

ہو

ہو

ہو

ذکر سے غفلت موجب حسرت ہے

حدیث:۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کہیں بیٹھا ہو، اس نے اس وقت سے ملکہ اللہ کا انہیں یہ تمام پر اللہ کی جانب سے بڑی حسرت ہوئی۔ اور جو شخص کہیں لیٹا، اور اس میں اس نے اللہ کا انہیں یہ تمام پر اللہ کی جانب سے بڑی حسرت ہوئی، یعنی جو جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جو وقت ذکر اللہ سے غافل گذرتا ہے، وہ قیامت کے دن موجب حسرت ہوگا (مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۷۲)

حدیث:۔۔۔ در رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو بھی تو کسی ایک مجلس سے اٹھتی ہے، جس میں تمہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ امر اور گمراہی کے، حدیثی سے اٹھتی ہیں، مگر وہ امر اور گمراہی کے، اور وہ نہیں ان پر حسرت ہوئی (مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۷۲)

حدیث:۔۔۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے آگے کے علاوہ بڑا دُشمن کیا کرو۔ جس شخص اللہ کے ذکر کے علاوہ بڑا دُشمن کرنے کی سعی (کا باعث) ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور افتادہ ہے (مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۷۲)

تقریباً ذکر سے لذت آٹھ ہونے کے بعد، اور یہ بات جاننے کے بعد کہ کسی مرتبہ اگر وہ جب مرتبہ ہے؟ اور کس مرتبہ ذکر کے ذریعہ دل سے پردے اٹھتے ہیں؟ اور ذکر کرتے کرتے یہ مقام حاصل کر لینے کے بعد کہ دُعا اللہ، آنکھوں سے آنکھ ہاتھ ہے، جب ذکر سے غفلت ہوتی ہے، اور آدنی دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے، اور ازوق و مائے کے ساتھ شکار ہوتا ہے تو سبقت بہت ہی باخیر بھول جاتا ہے۔ اور ایسا کر رہ جاتا ہے جیسے وہ کیفیت کبھی تعیب ہی نہیں ہوگی۔ اور اس کے درمیان اور سابقہ احوال کے درمیان ایک بڑا پردہ طائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات موجب حسرت و اندامت ہے۔ لیکن غفلت کی یہ حالت اور غفلت کی طرف اور ہر دلی کی طرف و کوتاہی ہے، جو کچھ ناشی ہوتا ہے۔ اور جب مسرتوں کا لہذا آگے جاتا ہے تو آنسو کی کوئی راہ دلی نہیں رہتی۔

اور تہی ہوئے پلانے کی ضرورت کا بہترین علاج تجویز کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر حالت کے لئے اس کے مناسب ذکر فرمایا ہے تاکہ وہ غفلت کے اثر کے لئے ترقی کا کام دے۔ نیز آپ نے ان اذکار کے فوائد سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اور اس سے بھی واضح کیا ہے کہ ان اذکار کے بغیر آئی ضرورت سے دوچار نہ ہوسکتا ہے۔ یہی فیوکار ان نو بیٹے اذکار کا اہتمام کرنا چاہئے تاکہ کل آنکھ و ضرورتوں کا سامنا نہ ہو۔

۷) وقال صلى الله عليه وسلم: "من قعد متعلماً لم يذكر الله فيه، كانت عليه من الله ترفة، ومن اصطاح مضجعاً لا يذكر الله فيه، كانت عليه من الله ترفة"

وقال: "ممن قدم بطون من مجلس، لا يدرون الله فيه، لا قاموا على مثل حيلة حماد، وكان عليهم حسرة"

وقال: "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله فسوة للقلب، وإن بعد الناس من الله يقلب القلوب"

أقول: من وجد خلوة الذكر، وعرف كيف يحصل له الاطمئنان بذكر الله، وكف تنفس الحزن عن قلبه عند ذلك، حتى يصير كأنه يرى الله عياناً، لا شك أنه إذا توجه إلى الدنيا، وعالس الأزواج والضيقات، ينسى كثيراً، وبقي كأنه فقد ما كان وجد، وتسدل حجاب به وبين ما كان يرى منه، وهذه الحصلة تدعو إلى الدار، وإلى كل شر، وإلى كل من ذلك ترفة، وإذا جمعت الثرائك لم يكن سبل إلى النجاة.

وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخراب دائم علاج، وذلك أنه شغل في كل حالة ذكراً مناسباً له، ليكون ترويضاً، دفعاً لفساد الغفلة، فيه النبي صلى الله عليه وسلم على فائدة هذه الأذكار، وعلى عروض ثمرات بدونها.

ترجمہ: (۷) جن کا عادی شریف کے بعد میں کہتا ہوں، جس نے ذکر کی حالت پائی، اور یہ بات جان لی کہ اس کو ذکر اللہ سے کس طرح طریقت حاصل ہوتی ہے؟ اگر کسی نے ذکر اللہ کے وقت اس کے دل سے پردے ہٹے ہیں؟ یہاں تک کہ ہو گیا وہ گوہر اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بات میں ذرا شک نہیں کہ جب وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بیویوں اور جائیدادوں سے مشغول کرتا ہے تو بہت سی باتیں بھول جاتا ہے۔ اور پائی رہتا ہے کہ وہ اس نے غمگینی ہے، ذہن جوہر ہوتا تھا۔ اور آپ پروردگار کا یاد آتا ہے اس کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اور یہ بات جنہم کی طرف اور ہر برائی کی طرف دعوت دیتی ہے اور اس میں سے ہر ایک میں حسرت ہے۔ در جب سر مشا

میں ہو جاتی ہیں تو حاجت کی کوئی روپائی نہیں رہتی۔

اور نبی ﷺ نے ان مسرتوں (خندوں) کا کافی ترین علاج کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آپؐ نے ہر حالت میں اس کے مناسب کوئی ذکر مقرر کیا ہے تاکہ وہ غفلت کے زہر کے لئے ترقیق بن جائے۔ پھر نبی ﷺ نے ان اذکار کے فوائد سے اور ان کے بغیر مسرتوں کے پیش آنے سے آگاہ کیا ہے۔

لغات: الخیر: احسن، منہ امت و خیر، و نور حائلا۔ انفضح عنه الشیء: کسی چیز کا طاری ہونے کے بعد مٹ جانا۔ عالجی الامور: کاموں میں لگانا۔

فصل

اذکار عشرہ کا بیان

انضباط اذکار کی حاجت

ذکر کے الفاظ کا انضباط ضروری ہے۔ تاکہ لوگ اس میں اپنی نارسا عقلوں سے تصرف نہ کریں۔ اگر لوگ ایسا کریں گے تو وہ اللہ کے دھموں میں کج روی اختیار کریں گے۔ اس کو ان کا حق نہیں دیں گے۔ کج روی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایسے ناموں اور ایسی صفات کا اطلاق کیا جائے جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور جو اللہ کی تعظیم و توقیر کے لائق نہیں (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ص ۶۳) اور اللہ کے مخصوص ناموں اور صفات کا غیر اللہ پر اطلاق کرنا۔ اور صفات کے معانی میں بے جا تار پلٹ کرنا۔ اور ان کو جمعیت (محرور وغیرہ) میں استعمال کرنا۔ یہ سب کج روی ہے (فوائد مہنی حاشیہ ص ۱۸۰ تا عرفہ ص ۱۸۰)

اہم اذکار اور ان کی حکمتیں

اذکار بہت ہیں۔ البتہ اہم اذکار جو بحسن (تذکرہ کاروں) کے لئے شراعت کئے گئے ہیں۔ وہ ہیں۔ اور وہ یہ ہیں: (۱) سبح (۲) حمد (۳) تسبیح (۴) تکبیر (۵) تہلیل اور تہلیل (۶) اذکار فراتی (۷) اذکار فراتی (۸) توحید (۹) استغفار (۱۰) تہلیل (۱۱) تہلیل سے برکت حاصل کرنے (۱۲) اور دُشرب۔

اور تعدد اذکار میں دو حکمتیں ہیں۔

پہلی حکمت: بہر ذکر میں ایک روز (مضمت) ہے جو دوسرے میں نہیں۔ پس کوئی ایک ذکر کافی نہیں۔ اسی لئے نبی ﷺ نے مختلف مواقع میں متعدد اذکار کو جمع فرمایا ہے تاکہ ان کا نفع ہو۔

دوسری حکمت: مسلسل ایک ہی ذکر کرتے رہنا عام لوگوں کے حق میں مذہب کا لفظ (محض آواز) ہو کر رہ جاتا ہے۔

اور ایک ذکر سے دوسرے ذکر کی طرف انتقال نفس کو ہوشیار اور خواہید کو بیدار کرتا ہے۔

پہلا اور دوسرا ذکر

تسبیح و تحمید

پہلا ذکر تسبیح اللہ ہے۔ تسبیح کے معنی ہیں تمام محبوب و مناقب سے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ دوسرا ذکر تحمید و تہمید ہے۔ تحمید کے معنی ہیں تعریف کرنا یعنی تمام خوبیوں اور ہر صفت کاملہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا۔

جامع ذکر: جب کسی جملہ میں تسبیح و تحمید دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ انسان کی معرفت ربانی کی بہترین تعبیر ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کو اسی طرح پہچان سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی ذات کا تصور کرے جو تمام محبوب و مناقب سے جو مخلوقات میں پائے جاتے ہیں — پاک اور اور جو ان تمام خوبیوں کے ساتھ — جو مخلوقات میں خوبیاں تصور کی جاتی ہیں — متصف ہو۔ مگر انصاف صرف خوبی ہونے کی جہت سے مانا جائے۔ مظلوم شناسا ہو یا مخلوقات میں خوبی کی بات ہے۔ پس اللہ کو ان سے متصف کیا جائے۔ ان کو سمجھ و بصیرت مانا جائے۔ مگر مادی آنکھ کان ان کے لئے ثابت نہ کئے جائیں کیونکہ یہ کوئی خوبی کی بات نہیں۔

ذکر جامع کے فضائل اور ان کی وجہ ذکر جامع — جو تسبیح و تحمید دونوں مضامین پر مشتمل ہو — کی فضیلت میں درج ذیل روایات آئی ہیں:

حدیث — (۱) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تسبیح (اللہ کی تعریف) نصف تراویح ہے (یعنی سبحان اللہ کہنے سے آدھی میزان عمل بھر جاتی ہے) اور الحمد (اللہ کی تعریف کرنا) تراویح کو بھر دیتا ہے“ یعنی دونوں مضامین سے مل کر تراویح بھر جاتی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۱۲)

حدیث — (۲) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”دو جملے ہیں: اذان پر یعنی اور یعنی میں ہلکے تراویح میں یعنی ثواب میں بھاری اور میرا بن سستی کو پیارے۔ وہ دو جملے یہ ہیں: (۱) سبحان اللہ وبحمدہ (اللہ پاک ہیں اور ستورگی کے ساتھ متصف ہیں) (۲) سبحان اللہ العظیم (اللہ پاک اور عظیم المرتبت ہیں) العظیم میں حمد کا مضمون ہے۔ بڑا وہی ہوتا ہے جو خوبیوں کے ساتھ متصف ہو (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۹۸)

حدیث — (۳) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہ اس کے لئے بہشت میں مجبور کا درخت لگایا جاتا ہے“ اور درختہ فرما کی تفصیل: اکثر متفعت، باطل کی عوی، یا معروف ہونے

کی ہر سے ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۰۴)

حدیث -- (۴) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ سو مرتبہ کہے تو اس کی غزشتین اتار دی جائیں گی مگر چودہ سمندر کے بھجائے کے برابر ہوں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۹۶)

حدیث -- (۵) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے صبح میں یا شام میں سبحان اللہ و بحمدہ سو مرتبہ کہا تو قیامت کے دن اس کے عمل (کے برابر یا اس سے بہتر عمل کوئی شخص نہیں دے گا۔ ہاں جس نے یہی عمل کیا یا اس میں اضافہ کیا (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۹۷)

حدیث -- (۱) رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ بہترین کلام (ذکر) کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”وہ کلام (ذکر) جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لئے منتخب کیا ہے یعنی سبحان اللہ و بحمدہ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۰۰)

تشریح: جب مذکورہ بالا ذکر کی صورت نامہ اعمال میں لکھتی ہے یعنی وہ ذکر مقبول ٹھہرتا ہے، تو اس میں اللہ کی جس معرفت کا بیان ہے (یعنی اس ذات قدسی صفات کا تعارف سے بہرا ہونا اور غیبوں سے متصف ہونا) وہ معرفت: جب اس کے کائن ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے (اور یہ فیصلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ ذکر فہم و بصیرت کے ساتھ کہہ چکا ہو) تو اس وقت وہ معرفت الہیہ کامل و مکمل ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس ذکر سے قرب الہی کا وسیع باب ذاب ہوتا ہے (مذکورہ روایات میں ’ی‘ ’خ‘ ’ر‘ب‘ کو مختلف چیز ایوں میں بیان کیا گیا ہے)

نوٹ: شاد صاحب رحمانہ نے مذکورہ فضائل کا جو راز بیان کیا ہے، اس سے یہ بات منہبم ہوتی ہے کہ وہ ثواب خداوندی ذکر کرنے کا ہے۔

نوٹ: شرح میں ترتیب بدل دی ہے۔ یعنی فضائل کی روایات پہلے دی ہیں اور ان کا راز بعد میں بیان کیا ہے۔ اصل کتاب میں راز پہلے ہے اور روایات بعد میں۔

فضائل تحمید کی روایت اور ان کا راز: شاد صاحب قدس سرہ نے فضائل تحمید کی تین روایتیں بیان کی ہیں اور ان کی وجہ ذکر فرمائی ہیں۔

پہلی روایت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے ان لوگوں کو بلا دیا جائے گا جو خوشحالی اور شگ حالی میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۰۸)

تشریح: اللہ کی صفات و طرح کی ہیں، ثنوی اور سببی۔

صفات ثنویہ: وہ صفات ہیں جن کے ذریعہ اللہ کے لئے کوئی خوبی اور کوئی کمال ثابت کیا جاتا ہے۔ جیسے وحدانیت اور صمدیت یعنی اللہ کا بے ہمہ اور باہمہ ہونا۔ جن کا سورۃ الاحقاف میں ذکر ہے۔ اور قیام صفات حقیقیہ: صفات ثنویہ ہیں۔ صفات ثنویہ کو صفات جہال بھی کہا جاسکتا ہے۔

اور صفاتِ سلویہ: دو صفات ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے غماض کی نفی کی جاتی ہے۔ جیسے والدیت و اولیت اور ہم سریت کی نفی اور سورۃ الاخلاص میں کی گئی ہے۔ صفاتِ سلویہ کو صفاتِ جلال بھی کہہ جاسکتا ہے۔ اور صفاتِ ثبوتیہ کا مترادف: صفاتِ سلویہ سے جلتا ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ الاخلاص میں پہلے صفاتِ ثبوتیہ کا بیان ہے اور بعد میں صفاتِ سلویہ کا۔

پس مذکورہ روایت میں حمد کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کا ماز یہ ہے کہ حمد ایسا ثبوتی فعل ہے۔ اور ثبوتی فعل کی بنا پر حمد ابھرتی ہے اسی وجہ سے تسبیح کی بہ نسبت تمجید افضل ذکر ہے۔ ابھی جو روایت گزری ہے کہ ”الحمد لله میزان عمل کو بھر دیتا ہے“ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تسبیح سے تو ابھی ترازو بھرتی ہے اور تمجید سے پوری۔ یعنی تمجید کا ثواب تسبیح سے دو گنا ہے۔ اسی وجہ سے تمجید کرنے والے بہشت کی نعمتوں سے زیادہ بہرہ ور ہیں۔ اور اسی وجہ سے ان کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا۔

دوسری روایت:۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بہترین دعا الحمد لله ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۰۲) تشریح الحمد لله بہترین دعا اس لئے ہے کہ دعا کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جن سے دل و ماغ غفلتِ خداوندی سے لبریز ہو جاتے ہیں اور دل میں نیازِ مندی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دوم وہ جن کے ذریعہ دنیا و آخرت کی خیر طیب کی جاتی ہے اور آخرت سے حفاظت کی اور خواست کی جاتی ہے۔ اور الحمد لله میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ جب بندہ جانتا ہے کہ ستائشوں کے سزاوار اللہ تعالیٰ ہیں تو اس کا دل نیازِ مندی اور عاجزی سے غالب ہو جاتا ہے۔ اور الحمد لله ذکرِ شکر بھی ہے اور شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ پس حمد کرنے والا داریں کی سعادتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے، اور شکر و وفاء سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور اس ذکر کی فضیلت کی یہ وجہ بھی ہے کہ حمد، صفاتِ ثبوتیہ کے انتہا کا نام ہے۔ جس کی اہمیت ابھی بیان کی جا چکی ہے۔

تیسری روایت:۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حمد شکر کا سرور ہے، جو حمد نہیں کرتے وہ شکر گزار نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۰۷) تشریح حمد (تعریف) صرف زبان سے ہوتی ہے۔ اور شکر زبان، دل اور اعضاء سب سے ہوتا ہے۔ پس حمد شکر کی ایک شاخ ہے۔ اور چونکہ حمد زبان کا فعل ہے۔ اور زبان سے لغت اور تعریف کا اظہار خوب ہوتا ہے، اس لئے حمد کو شکر کی اہم شاخ اور سرِ واقر اور پایا ہے۔

واعلم: انه مثبت الحاجة إلى ضبط اللفاظ المذكور، ضرورة انه من ان يتصرف فيه متصرف بعقله لا بغيره، فيلحق في اسماء الله، أو لا يعطى المقام حقاً.
وعمل ما سن في هذا الباب عشرة أذكار، هي كل واحد ينو ليس في غيره، ولله الملك سن
النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن أن يجمع بين الوان منها.

وایضا: فالوقوف علی ذکر واحد بجمعه لتلذذ اللسان فی حق عامة المکلفین، والانتقال من بعضها الی بعض بیه النفس، وبوقف الی اللسان

عنها: سبحانه الله وحقیقته: تنذیه عن الادلوس والعبوب والفتن.

ومها: الحمد لله وحقیقته: ثبات الكمالات والارصاد التامة له.

فباذا اجتمع هذا فی کلمة واحدة: كانت الفصح تعبیر عن معرفة الانسان بربه، لانه لا یتطبیح ان یعرفه الا من جهة ذات ذات تسبب عنها ما نشاهده فیما من القاصی، ولتیب لهما ما نشاهده فیما من جهات الكمالات، من جهة کونه کمالاً.

فان استقرت صورة هذا الذکر فی الصحیفة: ظهرت حدک هذه المعرفة تامة كاملة، عندما یقضى بسنوغها، فیصح بان عظمایا من القرب:

وای هذا المعنی اشار انسی صلی الله علیه وسلم فی قوله: "السیح نصف المیران، والحمد لله بمسودة"

ولهذا كانت کلمة: "سبحان الله ومحمده" کلمة حقیقة علی اللسان، اقلیة فی المیران، حیة بنی الرحمن.

ومن یقوی غرست له نخلة

ورود فیمن یقولها مائة: "خطب عنه خطبایه، وان كانت مثل زبد البحر"

"وله یأت أحد یوم القيامة بافضل مما جاء به، الا أحد قال مثل ذلك، اوراد علیه"

وهی "افضل الکلام: اصطفا الله لعلاته"

واما سر قوله علیه السلام: "اول من یدعی الی الجنة الذین یحمدون الله فی السراء والضراء" فهو ان عملهم یونی، معاً من القوى الثوبیة، واهلها أحظى الناس بعیم الجنان.

وسر قوله علیه السلام: "افضل الدعاء: الحمد لله" ان الدعاء علی قسمین: کما سداکر والحمد لله بعدهما جميعاً، فان الشکر مرید النعمة، ولانها معرفة ثوبیة.

وسر قوله علیه السلام: "الحمد لله رأس الشکر" ان الشکر ینتلی باللسان والحنان والارکان، واللسان الفصح من ذلیلک

ترجمہ: اور چون کہیں کہ ذکر کے الفاظ مانگتے کرتے کی ضرورت ہے، ذکر کو پتہ جاتے ہوئے اس بات سے کہ میں شکر تعریف کرتے ہوئے صرف کرتے والا اپنی ناقص عقل سے، پس وہ کج روی اختیار کرتے، کہے، سوں میں یاد و مقام کو

تیسرا ذکر: جلیل

تیسرا ذکر: لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں) ہے۔ اس جملہ میں تو حید اور شانِ یکمائی کا بیان ہے۔ دوسری اس کاغیر (ظاہری پہلو) ہے اور اس کے بطون (خفی پہلو) بہت ہیں:

پہلا بطن: یہ جملہ شرک جلی و دفع کرتا ہے۔ شرک جلی کی حقیقت اور اس کے مظاہر کا بیان صحت ۵ باب ۲۰۲ میں گذر چکا ہے۔

دوسرا بطن: یہ جملہ شرک خفی (عبادات میں دیاؤ سمجھ) کو دفع کرتا ہے۔ جو شخص صرف اللہ کی معبودیت کا قائل ہے، وہ عبادت میں، یا وہ کوراہ نہیں دے سکتا۔

تیسرا بطن: یہ جملہ ان عجائبات کو دفع کرتا ہے جو اللہ کی معرفت کی راہ میں حاصل ہیں۔ درج ذیل دونوں روایتوں میں ان بطن کا بیان ہے:

پہلی روایت: وہ ہے جو بھی گندری کہ: ”تسبیح آدمی ترازو ہے۔ اور الحمد للہ اس کو بھر دیتا ہے“ اس روایت میں یہ بھی ہے: ”اور لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے لئے اللہ سے دے کوئی حجاب نہیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے“

دوسری روایت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مومن علیہ السلام نے عرض کیا: ”اے میرے رب! مجھے کوئی ایسا کلمہ تعلیم فرمائیں جس کے ذریعہ میں آپ کو یاد کروں“ یا یہ فرمایا کہ: ”جس کے ذریعہ میں آپ کو پکا دوں“ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: ”اے مومن! لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہہ کر“ مومن علیہ السلام نے عرض کیا: ”اے میرے رب! یہ کلمہ تو آپ کے سارے بندے کہتے ہیں۔ میں تو کوئی ایسا کلمہ چاہتا ہوں جو آپ خصوصیت سے مجھے ہی عطا فرمائیں“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے مومن! اگر ساتویں آسمان، اور وہ ساری کائنات جس سے آسمانوں کی آبادی ہے، میرے سوا اور ساتویں زمینیں ایک جڑ سے جس رکھیں، اور لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کو دوسرے جڑ سے جس میں تو لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کا وزن ان سب سے زیادہ ہوگا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۰۹)

تشریح: حضرت مومن علیہ السلام اس کلمہ کے پینے و بطن جانتے تھے۔ مگر اس کلمہ کا عموم: اس کی قدر و قیمت اور عظمت کے سلسلہ میں آپ کے لئے جو بہن گپ۔ اور آپ نے اس بات کو بعید خیال کیا کہ وہ ذکر جو آپ نے مخصوص طور پر طلب کیا ہے، وہ یہ کلمہ ہو۔ چنانچہ وحی آئی اور مصدقہ حال واضح کی گئی، اور آپ پر دو باتیں کھولی گئیں: ایک: یہ کہ اس کلمہ کا قائل کبھی غیر اللہ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اور اللہ کے سوا کوئی بھی چیز اس کی نگاہوں کے سامنے مشتمل نہیں ہو سکتی۔ دوسری: یہ کہ یہ ذکر زمین و آسمان کی ساری کائنات کے مقابلہ میں زیادہ قیمتی اور بھاری ہے (جلی بات، جو وحی علیہ السلام پر کھولی گئی ہے، وہ اس کلمہ کا تیسرا بطن ہے)

کلمہ توحید کی تشکیل اور اس کی فضیلت کی وجہ

چوتھا کلمہ توحید ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير۔ اس کلمہ کا پہلا جز، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، نفیِ راہبات کے مضامین پر مشتمل ہے۔ اس میں غیر اللہ سے الوہیت کی نفی اور صرف اللہ کے لئے الوہیت کا اثبات ہے۔ ان دونوں مضامین کو ذرا پھیلا یا گیا۔ وحده لا شريك له سے نفی کی حریر تشریح کی گئی۔ اور له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير سے اثبات کی وضاحت کی گئی۔ اس طرح کلمہ توحید تشکیل پایا۔ جس کی فضیلت میں درج ذیل روایت آئی ہے:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے سو مرتبہ کہا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی سا جھی نہیں۔ اسی کے لئے فرمانِ رانی ہے، اور اسی کے لئے ستائش ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے) تو وہ اس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور اس کے لئے سونیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور اس کی سو برائیاں معافی جائیں گی۔ اور یہ عمل اس کے لئے اس دن شام تک شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ اور کسی آدمی کا عمل اس کے عمل سے افضل نہیں۔ بجز اس آدمی کے جس نے اُس سے بھی زیادہ یہ عمل کیا ہو“ (مشق علیہ، صفحہ ۲۰۷)۔

تشریح: کلمہ توحید مثبت و منفی دونوں مضامین پر مشتمل ہے یعنی اس کلمہ سے دونوں پہلوؤں سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور صفاتِ سلویہ کے ذریعہ اللہ کی معرفت ملتا ہوں کی معافی میں زیادہ کارگر ہے۔ اور صفاتِ ثبوتیہ کے ذریعہ معرفت: نیکیوں اور برائیوں کے وجود میں زیادہ مفید ہے۔ اور یہ بات پہلے آچکی ہے کہ ثبوتی معرفت اہم ہے چنانچہ کلمہ توحید کی فضیلت میں دونوں باتوں کا لحاظ کیا گیا ہے۔

ومنها: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: وله بطون كثيرة: فالأول: طرد الشرك الجلي، والثاني: طرد الشرك الخفي، والثالث: طرد الخصب المانعة عن الوصول إلى معرفة الله، وإليه الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: ليس لها حجاب دون الله حتى تخلص إليه" وكان موسى عليه السلام يعرف من بطونها البطنين الأولين. فاستعد أن يكون الذكر الذي ينخصه الله به ذاك، فأوحى الله إليه جيلة الحال، وكشف عليه: أنه طارد كل ماسوى الله تعالى عن مُسنن الإيثار، وعن التمثل بين عبده، وأنه لو وُضِعَ جميع ماسواه في كفة، وهذه في كفة لمالت بهن: فإنه ينظرُ كهن ويحقرهن. والتهيلة مع لفصل ما للنفس والإليات، وهي: "لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وحده لا شريك له، له الملك وله

الحمد، وهو على كل شيء قدير" اور وہ فی فضل من قالہا مائة: "كانت له عدد عشر وقاب" اربع وذلك لانها جامعة بين المعرفة الشبوية والسلبية. والسلبية اقرب لمحور المذوب. والشبوية اقرب لوجود الحسنات، وتمثل الاجزبة.

ترجمہ: اور اذکار میں سے لا اِلٰہَ اِلاَ اللہ ہے۔ اور اس کے بہت ہوں ہیں۔ پس پہلی اولیٰ شریک علی کا دُفعہ ہے۔ اور دوم شریک ثانی کا دُفعہ ہے۔ اور سوم اُن قبایات کا دُفعہ ہے جو اللہ کی معرفت تک پہنچنے سے دکنے والے ہیں۔ اور اس (دفعہ سوم) کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہی طریقہ السلام جانتے تھے اس کلمہ کے نطون میں سے پہلے دو نطون کو۔ پس انہوں نے جمیع سمجھا کہ وہ ذکر جس کے ساتھ اللہ نے اُن کو خاص کیا ہے وہ یہ ہو۔ پس اُن کی اللہ تعالیٰ نے نہ کی طرف واضح صورت دل کی۔ اور ان پر یہ بات کہوئی کہ ( ) کو ذکر (لا اِلٰہَ اِلاَ اللہ) کو فتح کرنے والا ہے کسی بھی غیر اللہ کو ترجیح دینے کی۔ اوست اور اس کی دونوں شکلوں کے سامنے تشکل ہونے سے (۱۰) یہ بات کہ وہ ذکر اگر رکھی جائے تو یہ چیزیں جو اللہ کے سوا ہیں ایک جڑ سے ہیں اور (دکھا جائے) ایک کلمہ اور دوسرے جڑ سے ہیں تو ضرور یہ جڑ ایک جگہ جائے گا اس کلمہ کی جہ سے۔ پس دیکھ وہ ذکر ان سب کو (جو مقلد علی پڑے) میں ہیں (دفعہ کر کے) گا اور ان کو فتح کر دے گا۔

اور لا اِلٰہَ اِلاَ اللہ اُنکی واثبات کی کچھ تفصیل کے ساتھ اور وہ (چوتھا کلمہ) لا اِلٰہَ اِلاَ اللہ الیع ہے۔ آیا ہے اس شخص کی نفسیات میں جو اس کو سوجھ بوجھ کے: "یوگا وہ کلمہ اس کے لئے اس غلاموں کے برابر" اُن آخری — اور وہ نفسیات اس لئے ہے کہ وہ کلمہ ثبوتی اور سلبی معرفت کے درمیان جامع ہے۔ اور سلبی معرفت گناہوں کو مٹانے میں اقرب ہے۔ اور ثبوتی معرفت نیکوں کے پائے جانے میں اور ڈوبوں کے تشکل ہونے میں زیادہ مفید ہے۔

لغات: عنصر: ایلہ: کچھنا۔ حلیۃ العالی: واضح صورت حال نفس: طریق برائے۔ الإیثار: ترجیح دینا یعنی اللہ کی محبت کو غیر اللہ کی محبت پر ترجیح دینا۔ مخطوط گراہی کے حاشیہ میں ہے: الإیثار: ہنا عبادة عن احبار معصية الله على سواه۔ حار: احمو علی ہے اور کئی عاصوی اللہ اُن کی قصوں ہے۔ والیہلہ مع الیع: مستبداد ہے اور وہ الیع اس کی خبر ہے اور وہی جملہ مترجم ہے اور ماقبل کے لئے ہے اور للسفی والایات متعلق ہیں تفصیل سے: الاحویة: جمع الجوزہ: کسی چیز کا بدلہ۔

چوتھا ذکر: تکبیر

چوتھا ذکر: اللہ اکبر (اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس ذکر کے ذریعہ اللہ کی عظمت اور قدرت اور عظمت و شہادت کو پیش نظر لایا جاتا ہے۔ اور یہ جملہ اللہ کی مثبت معرفت کی طرف مشیر ہے۔ حدیث شریف میں اس کی فضیلت یہ آئی ہے کہ اللہ

اکبر: آسمان و زمین کو مخلوق دیتا ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۹۲)

کلمات اربعہ پر مشتمل ذکر کے لغنائیں: گزشتہ چاروں اذکار پر مشتمل ذکر کے فضائل یہ ہیں:

پہلی روایت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اکثرین کلام چار ہیں: سبحان اللہ اور الحمد للہ، لا الہ الا اللہ

اور اللہ اکبر" (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۹۳)

دوسری روایت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ کو سب سے زیادہ محبوب چار کلمات ہیں: سبحان اللہ اور الحمد للہ

اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر" اور آپ جو جسے کلمہ سے چاہیں شروع کریں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں" (حوالہ بالا)

تیسری روایت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "شب معراج میں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔

سب نے فرمایا: "محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتلانا کہ بہشت کی زمین زعفران ہے، اس کا پانی شیرین

ہے، گرد و مچھل ہے اور اس کے چارے سبحان اللہ اور الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں" (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۹۵)

ایک اور چار کلمات کی ذکر کی فضیلت اور اس کی وجہ

حدیث — امام شافعی حضرت ابو یوسف رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن نماز فجر پڑھنے

کے بعد ان کے پاس سے باہر نکلا، وہ اس وقت اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھیں۔ پھر آپ ار کے بعد

جب چاشت کا وقت ہو چکا تھا، انہیں تعریف لائے۔ حضرت جو یہی طرح بیٹھی اپنے دھنکے میں مشغول تھیں۔ آپ نے

دریافت کیا: "میں جب سے تمہارے پاس سے گیا ہوں، کیا تم اس وقت سے برابر بیٹھی حال میں اور اسی طرح پڑھ رہی ہو؟"

انہوں نے جواب دیا: "جی ہاں آپ نے فرمایا: "تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے چار کلمے تمہیں یاد کیے، اگر وہ

تمہارے حال پر رہے دھنکے کے ساتھ تولے جائیں، جو تم نے آج صبح سے پڑھا ہے، تو ان کا وزن پڑھ جائے گا۔" دیکھتے یہ

ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ غلغلة، و ذلہ غلغلة، و ذلہ غلغلة، و بعد ذلک غلغلة (اللہ پاک ہیں اور اپنی خوبیوں

کے ساتھ متصف ہیں، اپنی مخلوقات کی تعداد کے برابر، اور اپنے عرش کے وزن کے برابر، اور اپنی ذات کی خوشنودی کے برابر

اور اپنی باتوں کی تعداد کے برابر) (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۰۱)

تشریح: مذکورہ ذکر کے بے حد ثواب کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی عمل کی صورت نامہ اعمال میں شمیرتی ہے یعنی وہ مثل

مقبول قرار پاتا ہے تو بوقت جزا اس کی گشتاوی اور اس کی پہچانی اس کلمہ کے معنی کے بقدر ہوتی ہے۔ پس جب ذکر میں

غذ خفہ اور اس جیسے جملے ہیں تو اس کی فرائی انہما کے بقدر ہوگی۔

لطیفہ: ایک بادشاہ نے ایک لکھو سامنے بھرے رکھے طباق میں سے ایک کھجور خنایت فرمائی۔ انہوں نے طعنے لائی

انہیں کہ (۱۰۰ بات ۳۰) پڑھا تو بادشاہ نے دوسری کھجور دی۔ انہوں نے طعنے لائی تو آخر (۱۰۰ بات ۳۰) پڑھا تو تیسری دی۔

وسرّ حدیث جو یہ ہے: "لقد قلتُ بعدك أربع كلمات ثلاث مرات: لو دُرْتُ بما قلتُ منذ اليوم لودّنتهنّ: سبحان الله وبحمده: عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، وبضاد كلماته:"
 أن صورة العمل إذا استقرت في الصلابة: كان انشائها وانسائها عند الجزاء حسب معنى تلك الكلمة، فإن كانت فيه كلمة مثل: "عدد خلقه" كان انشائها مثل ذلك.

واعلم أن من كان أكثر ميله إلى تلوّن النفس بلون معنى الذكر، فالمناسب في حقه أكثر الذكر، ومن كان أكثر ميله إلى محافظة صورة العمل في الصلابة، وظهر هذا يوم الجزاء، فالأشنع في حقه اختيار ذكر راب على الأذكار بالكيفية.

وليس لأحد أن يقول: إذا كانت هذه الكلمات ثلاث مرات الفضل من سائر الأذكار: يكون الاعتناء بكثرة الأذكار، واستعاب الأوراق فيها ضائعاً؟ لأن الفضل إنما هو باعتبار دون اعتبار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد جويرة رضي الله عنها إلى قرب الأعمال، ورغب في ذلك ترغيباً بليغاً.

والمرء فبما شئ النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر: من ضم الله أكبر وسائر الألفاظ مع التهليل: أن يتنه النفس للذكر، ولا يكون لقلقة لسان.

ترجمہ اور اذکار میں سے: اللہ اکبر ہے۔ اور میں میں اللہ کی عظمت، ان کی قدرت اور ان کے صحت کو پیش نظر کرتا ہے۔ اور وہ ذکر معرفت شیعہ کی حرف اشارہ ہے۔ اور اکی وہ ہے: "یہ ہے اس کی فضیلت میں کہ" "وہ اس فضا کو بھر دیتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے"۔ اور یہ چار رکعات بہترین کام میں۔ اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور وہ جنت کے پودے ہیں۔ اور اذکار جو یہی حدیث: "بخدا! میں نے تمہارے بعد کہے ہیں چار رکعات تمہارے رات کو پڑھنے کے لیے جو تم نے کہے ہیں شروع ان سے تو وہ ضرور ان سے بھری ہو جائیں گے وہ کلمات: سبحان الله وسعده بلغ ہیں، ان کا راز یہ ہے کہ اس کی صورت جب بندہ اعمال میں بھرتی ہے تو ہوتی ہے اس کی شادابی اور اس کی وسعت بوقت ثواب اس کلمہ کے معنی کے موافق۔ میں گراس میں غنڈ خلقہ جیسے کل بیو اس کلمہ کی شادابی اس کے معنی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جان لیں کہ وہ شخص جس کا زیادہ میلان تہذیب و تمدن میں اس کی صورت کی نگہداشت کی طرف اور بروز جزا و اس صورت کے قصور کی طرف ہو، پس اس کے دل میں زیادہ مصلیہ اسے ذکر کو اختیار کرتا ہے جو کیفیت کے ذریعہ اذکار پر قائم ہو۔

اور کسی کے لئے درست نہیں کہ کہے: "جب یہ کلمات میں ہر کلمہ دیگر اذکار سے بہتر ہے تو کثرت اذکار کا اور اوقات کو اذکار میں گھیرنے کا اہتمام نہ کیا ہوگا؟" اس لئے کہ وہ فضیلت ایک اعتبار سے ہے، نہ کہ دوسرے اعتبار سے۔ اور گویا

وَسَلِّمْ عَلَيْهِ اَلْحَمْدُ اَوَّاسَةً رَاسَةً (کہا اور) (اقوال و گفتار میں) مجھے سید ہمارا کہہ کر اور آنحضرت ﷺ کے لئے فرمادے: "ہدایت
 طلبی" میں سیدگار ہر پہلے کا قصور کر دے اور "راستی" سے تیز جیسی راستی کا پل کر دے (مکتوبہ صدیقہ ص ۲۸۵)

چوتھی دعا جب کوئی شخص ایمان لاتا تھا تو رسول اللہ ﷺ اس کو تھڑا اور یہ دعا سکھاتے تھے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي
وَارْحَمْنِي وَاهْبِسْنِي وَعَافِنِي وَاَوْزِقْنِي۔ یعنی میری بخشش فرما، مجھ پر مہربانی فرما، اور مجھے دھارست دکھا، اور مجھے
عافیت سے رکھا اور مجھے روزی عطا فرما (مشکوۃ ص ۶۱) (۲۳۸)

پانچویں دعا: اے میرے پروردگار! کہہ کر دے: اے اللہ! میں نے دنیا سے حسد و نفی اور حسد و نفی سے دنیا
عذاب الہی: اے اللہ! میں نے دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور میں دوزخ کی آگ سے بچا
(مکتوبہ حدیث ۲۳۸)

پہنچی دعا، آنحضرت ﷺ کی ایک دعائے بھی ہے: رَبِّ اجْعَلْنِي وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلِيًّا، وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَجْعَلْ عَلِيًّا، وَأَعِدْنِي بِمَا عَدِدْتَنِي، وَأَنْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلِيًّا، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ ذَاكِرًا، لَكَ ذَاكِرًا، لَكَ رَاجِعًا، لَكَ مَهْزُوعًا، لَكَ مُجْبَأً، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُبْتَئِئًا، رَبِّ اقْبَلْ تَوْبَتِي، وَأَعْبِلْ خَوَاتِمِي، وَأَجِبْ دُعَائِي، وَتَقَبَّلْ خُفْيَتِي، وَارْزُقْ لِسَامِي، وَأَهْبِ لِقَسَامِي، وَأَسْأَلُ مِنْ خُفْيَةِ صَدْرِي: اے میرے رب، میری مدد فرما اور میرے خلاف بد نہ فرما، اور میری حمایت فرما اور میرے خلاف حدیث سے خفیہ نہ فرما، اور میرے لئے خفیہ نہ فرما، اور میرے خلاف خفیہ نہ فرما، اور مجھے راہِ راست پر چلا۔ اور میرے لئے سیدھے راستہ پر چلا، آسمان فرما۔ اور اس شخص کے خلاف میری مدد فرما جو مجھ پر زیادتی کرے۔ پروردگار! مجھے اپنا شکر گزار بنا۔ اپنا ذکر شہداء بنا۔ آپ سے رُزق والا بنا۔ آپ کا خوب فرما جو ہر بد بنا۔ آپ کے سامنے نیاز مند کی سے جھکے والا بنا۔ آپ کے سامنے نزاری کرنے والا، اور جس ہونے والا بندہ بنا۔ پروردگار! میری توبہ قبول فرما۔ میرے گناہوں کو دھوا لے۔ میری دعا قبول فرما۔ میری دلیل کو مضبوط فرما۔ میری زبان کو تھمک چلا۔ میرے دل کو رو بہ راست دھا۔ اور میرے سینہ کی سیاہی (کینہ، احمہ، انقبض وغیرہ) کو آہستہ آہستہ نکال دے (مشکوٰۃ ص ۳۸۸)

ساتویں دعا: آنحضرت ﷺ کی دعاؤں میں یہ دعا بھی تھی اللہم! وزلفی حبیبک، وحب من یفعلنی خیرا
عندک اللہم! ما زلفی بمأجب فأجعله ثوابی فیما نجب، وما زلفی عنی بمأجب فأجعله فراقا لی فیما
نجب! الہی! مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ اور اپنے ان بندوں کی محبت عطا فرما جن کی محبت میرے لئے آپ کے نزدیک سزاوارتہ
ہو۔ اے خدا! میری چاہت اور رغبت کی جو چیزیں آپ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، ان سے مجھے ان کاموں میں تقویت
پہنچا جو آپ کو پسند ہیں۔ اور میری رغبت کی جو چیزیں آپ نے مجھ سے روک لی ہیں، تو اس نہ دینے کو میرے لئے
فرمت کے کلمات عاجز گو میں آپ کے پسندیدہ کاموں میں خرچ کروں (مشکوۃ حدیث ۳۲۹۱)

”محمّد بن دعا، جنکس سے اٹھنے سے پہلے مامطور پر رسول اللہ ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے: اللھم افسم لنا من حفرک فاستحوونہ بیننا و بین غصائیک، ومن طاعطک ما نکلنا بہ جطن، ومن الیقین ما نھوئ بہ علینا نصیب الدنیا، ومنھا بائنا ما نھوئنا ما اھیننا، واجعلہ الوارث منا، واجعل ثارنا علی من ظلمنا، وانصرنا علی من غادانا، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ولا تجعل الدنیا انحر فساد، ولا تسلط علینا من لا یرحمنا“ (یعنی ہمیں اپنے ذمہ میں سے اتنا نصیب فرما جس کے ذریعہ آپ ہمارے درمیان اور آپ کے غائبوں کے درمیان حائل ہو جائیں، اور اپنی اطاعت میں سے اتنا حصہ کے ذریعہ آپ ہمیں اپنی بہشت میں پہنچائیں۔ اور یقین میں سے اتنا حصہ جس کے ذریعہ آپ ہم پر دنیا کے مصائب مسلان کر دیں۔ اور ہمیں بہرہ مند فرما، ہماری سماعت، بصارت اور قوت سے جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں، اور اس بہرہ مندی کو ہمارا وارث بنے) (یعنی آخر عمر تک اس کو باقی رکھ یعنی زندگی بھر ہمارے اعضاء اور حواس کو سلامت رکھ) اور ہمارا بدلہ اس پر گردان جس نے ہم پر ظلم کیا (یعنی ظالموں سے بدلہ لینے پر ہمیں قدرت عطا فرما) اور ہماری ان قوموں کے خلاف مدد فرما جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اور ہماری مصیبت، ہمارے دین میں نہ گردان (یعنی ایسے کاموں میں مبتلا نہ فرما جو نقصان دین کا باعث نہیں) اور دنیا کو ہماری بڑی فکر مندی اور ہمارے علم کا خمیہ نہ بنا (یعنی ہماری ساری روزِ محراب دنیا کے لئے نہ ہو اور ہم راسخ عالم دنیا کی نذر ہو کر نہ رہ جائیں) اور ہم پر اس شخص کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۸۲)

دعوات استعاذہ

مذکورہ دعائیں وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے زندگی یا آخرت، روحانی یا دنیائی، نفع دہی یا اجتماعی بھلائی طلب کی گئی ہے۔ ذیل میں وہ دعائیں ذکر کی جاتی ہیں جن میں دنیا یا آخرت کے کسی شر سے اور کسی بلا اور آفت سے پناہ مانگی گئی ہے اور حفاظت کی استدعا کی گئی ہے۔

کاملی دعا: اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ خِلْفِ الْبَلَاءِ، وَمِنْ ذِكْرِ الشَّوْءِ، وَسُوْءِ الْقَضَاءِ، وَمِنْ خِلْفِ الْاَغْذَاءِ، تَرْجُمہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں بلاؤں کی سختی سے (یعنی سخت بلاؤں سے)، اور بد بختی (یعنی بلاؤں سے) اور فیصلہ خداوندی کے ضرر سے اور دشمنوں کے خوشیاں منانے سے (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۵۷)

دوسری دعا: اللھم! اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَيْبَةِ، وَالْخُزْفَةِ، وَالْفُجْرِ، وَالْكَسْفِ، وَالْغِنِّ، وَالْبَخْلِ، وَاصْلَعِ الْعِلْمِیْنَ، وَغَلِّقِ الْمَرْجُلَ تَرْجُمہ! الہی! اپنا دھچکا ہوں گروہم، بے طاقتی، دکائی، بزدلی، بخل، قرض کے، باور لوگوں کے دباؤ سے (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۵۸)

تیسری دعا: اللھم! اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْفُجْرِ، وَالْعَقَمِ، اللھم! اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ

عذاب النار، وفنة النار، وعذاب القبر، ومن شر فنة البقي، ومن شر فنة الفقر، ومن شر فنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطيائي بماء من تحت العرش، ونق قلبي. كما ينقى الثوب، لا يبق من النجس، وباصطفي مني، وبين خطيائي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اے اللہ! میرا آپ کی پناہ چاہتا ہوں کاہی انتہائی چیری، دین داری اور گناہ سے۔ اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے عذاب، دوزخ کی آزمائش (آزار) تبرکی آزمائش اور قبر کے عذاب سے۔ اور ملامت کی بری آزمائش سے۔ اور بھائی کی بری آزمائش سے۔ اور سچ جان کی بری آزمائش سے۔ اے اللہ! میری غمخیزیں مٹا دے اور روف کے پانی سے۔ اور میرے دل کو صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اور میرے اور میری غمخیزوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق و مغرب کے درمیان دوری ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۵۹)

چوتھی دعا: اللهم! آت نفسي قسطاً، وزكها أنت خير من زكها، أنت وليها ومولاها. اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن ذخر لا يستجاب له. اے اللہ! میرے نفس کی توفیق عطا فرما۔ اور اس کا تزکیہ فرما، آپ ہی سب سے اچھے تزکیہ فرمانے والے ہیں۔ آپ ہی اس کے والی اور سولی ہیں۔ اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو سود مند نہ ہو، اور ایسے دل سے جو نیاز مند نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اسکی دعا سے جو قبولیت سے سرفراز نہ کی جائے (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۶۰)

پانچویں دعا: اللهم! إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن نسخ عافيتك، ومن فقدان نفسيك. وجميع منطقتك. اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی نعمتوں کے زوال سے، اور آپ کی عافیت کے بھر جانے سے، اور آپ کے انتقام کی ناگہانی سے، اور آپ کی ہر ہر اشی سے (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۶۱)

چھٹی دعا: اللهم! إني أعوذ بك من الفقر، والفقر، والفقر، وأعوذ بك من أن أغلب أو أنظف. اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں غنا کی، غنی اور سوائی سے۔ اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں غلام کروں یا مجھ پر غلام کیا جائے (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۶۷)

ومنها: سؤل ما ينفعه في بدنه أو نفسه باعتبار خلقه، أو باعتبار حصول السكينة، أو لتدبير منزله وماله وجاهه، وتفهؤه عما يضره كذلك.

والسرفه: مشاهدته تأثير الحق في العالم، ونفي الحول والقوة عن غيره.

ومن أجمع ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الباب.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمرى، وأصلح لي دنيي التي فيها معاشى، وأصلح لي آخري التي فيها معادى، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة

لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

[٦] اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْعِفَاةَ وَالْغَنَى.

[٧] اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَسُدِّدْنِي - وَقَالَ - وَادْكُرْ بِالْهُدَى هَذَا يَتْلُو الْهَرِيقُ، وَبِالشَّدَادِ سَدَادُ السَّهْمِ.

[٨] اللَّهُمَّ غَفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي.

[٩] اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَتَاهُمُ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَاكَ عَذَابُ النَّارِ

[١٠] رَبِّ اعْنُيْ. وَلَا تَعْزِلْنِي عَنْهُ، وَتَصْرِفْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَاعْكُرْ لِي وَلَا تَكْشِرْ عَلَيَّ. وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ لِي الْهُدَى لِي، وَانصُرْنِي عَلَيَّ مِنْ بَعِيٍّ عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي نَفْلًا ذَاكِرًا، ثُمَّ ذَاكِرًا، لِلَّهِ وَرَبِّهِ، لَكَ مَطْوَعَاءُ، لَكَ مَخْبَأٌ، إِلَيْكَ نُزَاهَا مَبْنِيٌّ، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي. وَاجِبْ دَعْوَتِي، وَكَبِّ حُجَّتِي، وَسُدِّدْ لِسَانِي، وَاهْدِ قَسِي، وَاسْأَلْ خِيَمَةَ صَدْرِي.

[١١] اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حَيْثُ، وَحَبِّ مِنْ يَفْعَلُنِي حَيْثُ عَمِلْتُكَ، اللَّهُمَّ مَا رَزَقْنِي مِمَّا أَحَبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تَحِبُّ، اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي عَنْهُ مِمَّا أَحَبُّ فَاجْعَلْهُ قَرَارًا لِي فِيمَا تَحِبُّ.

[١٢] اللَّهُمَّ اقسِمْ لَنَا مِنْ حَبِيبِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا بَيْنَ مَعْرَضِكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا يَمُنُّ بِهَا، حَسَنَةً، وَمِنْ الْبَقِيَّةِ مَا تَهْوِي بِهِ عَيْنُ مَصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَبُصَارَانَا وَفُرْسَانَا مَا تُحْيِيهِنَّ، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مَا، وَاجْعَلْ لَنَا مَا عَمِي مِنْ طَمَعِنَا، وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مَصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّهِ، وَلَا مَبْغِ عِلْمِنَا، وَلَا تَصْلُحْ عَلَيْنَا مِنْ لَأِيمٍ حَسَنًا. وَمَنْ أَجْمَعَ مَا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْتِعَاذَةِ:

[١٣] أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَذَوْلِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

[١٤] اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُرْبِ وَالْفَقْرِ وَالْكُفْلِ وَالْجُبْنِ وَالْبَخْلِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَسَةِ الرِّجَالِ.

[١٥] اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْلِ، وَالْفُجْرِ، وَالْمَقْرَمِ، وَالْمَأْتَمِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْبَقِيَّةِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ التَّمَسُّكِ الدُّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الْفَلَاحِ وَالزَّهْدِ، وَنَقِّ قَلْبِي كَمَا يَنْقِي الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

[١٦] اللَّهُمَّ أَنْبِ نَفْسِي نِقَاطَهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاها، أَنْتَ وَلِيهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَتَّقُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

[۵] اللہم اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِیَّتِكَ، وَفُجَاءَةِ قَضَائِكَ، وَجَمِیعِ سَخَطِكَ.

[۶] اللہم اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْفَقْدِ، وَالذَّلَّةِ، وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُظْلِمَ، اَوْ اُظْلَمَ.

ترجمہ: اور اذکار میں سے ان چیزوں کا سوال کرنا ہے جو اس کے لئے مفید ہیں: اس کے بدن میں یا اس کے مکی میں: اس کی سرشت کے اعتبار سے یا روحانی سکون حاصل ہونے کے اعتبار سے یا اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور اس کے مرتبہ کے نظم کے اعتبار سے۔ اور اس کا پناہ، نکلنا ان چیزوں سے جو اس کو ضرر پہنچانے والی ہیں انہی اعتبارات سے۔ اور اس (پانچویں ذکر) میں راز: جہاں میں اللہ تعالیٰ کی اثر اندازی کا مشہد کرنا ہے۔ اور غیر اللہ سے طاقتِ اوت کی نفی کرنا ہے۔ اور ان جامع ترین اذکار میں سے جو اس باب (یعنی مفید باتوں کے سوال) میں نبی ﷺ نے مقرر کی ہیں: (اس کے بعد آٹھ اور ہیں جن کا ترجمہ گندہ چکا) اور ان ۱۱ مع ترین اذکار میں سے: جو پناہ طلبی کے لئے نبی ﷺ نے مقرر کی ہیں، (اس کے بعد چھ دعا میں ہیں، جن کا ترجمہ گندہ چکا)

چھٹا ذکر: اظہارِ فروتنی و نیاز مندی

چھٹا ذکر: وہ ہے جس سے مقصود: خضوع (فروتنی) اور اخبات (نیاز مندی) کا اظہار ہے۔ یہی مہدیت (بندگی) ہے۔ جو انسان کا امتیازی وصف اور بڑا کمال ہے۔ اللہ کے حضور میں انتہائی تذلل و بندگی، عاجزی و سرائستگی، بے بسی و مسکینیت کا اظہار بھی عبادت ہے۔ اور عبادت انسان کا متعدد حقیق ہے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لئے نماز مقرر کی گئی ہے۔ اور نماز میں اور نماز سے باہر بہت سی دعائیں شروع کی گئی ہیں۔ نبی ﷺ تہجد کی نماز میں جب سجدہ ملوث فرماتے تو یہ ذکر کرتے: سَخَطٌ وَجْهٍ لِلذَّیْ خَلَقَهُ، وَخُشْیٌ مَعْفَةٍ وَبَصْرٌ بِحَوْلِهِ وَطَوْنٌ: میرے چہرے نے سجدہ کیا اس سستی کو جس نے اس کو پیدا کیا۔ اور اپنی قوت و طاقت سے اس میں اسامت و بصارت نمودار کیس (مکتوبہ حدیث ۱۰۳۵) اس ذکر کا مقصود بھی اظہار بندگی و نیاز مندی ہے۔

ادعیہ ماثورہ کی انواع

پانچویں باب میں اذکار و حقیقت اور ہیں۔ اس لئے اب ادعیہ کی بحث شروع کرتے ہیں۔ ماثورہ دعائیں دو قسم کی ہیں: ایک: وہ دعائیں ہیں جن سے مقصود: قوی گریہ (دلی و دماغ) کو اللہ کے جلالت و عظمت کے تصور سے لبرح کرنا، یا نفس میں فروتنی اور نیاز مندی پیدا کرنا ہے۔ کیونکہ باطنی حالت کا زبان سے اظہار: نفس کو اس حالت سے خوب آگاہ کرتا ہے۔ اور یہ اظہار نفس کو اس حالت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جیسے اصاحت شعائر یعنی سے کوئی غلطی ہو جائے وہ اپنی غلطی پر

پشیمان ہوا اور باپ سے معافی مانگے اور عرض کرے: "ابا جان! واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں خطا کار ہوں۔ اپنی غلطی پر نارم ہوں۔ آپ معاف فرمادیں" تو اس اعتراف سے غلطی کا خوب اظہار ہو گا۔ اور وہ کامیابیوں کے سامنے تصور بہن کر آجائے گی (دعاؤں کی یہ قسم چھٹا ذکر ہے)

دوسری دو دعاؤں میں جن کے ذریعہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں طلب کی جاتی ہیں۔ اور دونوں جہاں کے شر سے بچاؤ طلب کی جاتی ہے۔ ان دعاؤں کی دو شکستیں ہیں:

پہلی شکست: جب اللہ کسی چیز کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے اور مضبوط عزم سے بندہ کو کئی چیز طلب کرتا ہے تو باب کرم ہذا ہوتا ہے: "عن ذی باب کرمہم انتفع" جو دو بات کے دروازے پر دستک دیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ قیاس کے مقدمہ مات (صغری و کبری) ملائے جائیں تو نتیجہ بخیر نکلتا ہے۔

دوسری حکمت: جب دردناک حالت پیش آتی ہے اور بے قراری ہو جاتی ہے تو وہ حالت آدمی کو مناجات کی طرف مائل کرتی ہے۔ اور اللہ کی بزرگی اور بڑائی نگاہوں کے سامنے لے آتی ہے اور بندے کی توبہ کو اللہ کی طرف پھیرتی ہے۔ پس نیکو کار کو یہ حاجت قیمت سمجھنا چاہئے کہ اس نے سولی کی طرف متوجہ کر دیا (دعاؤں کی یہ قسم باپچوں ذکر ہے)

نوٹ: دعاؤں کی تین شکستیں رحمۃ اللہ (۷۷۰) میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس موقع پر ان کی مراجعت مفید ہوگی۔

ومنها: التعمير عن الخضوع والإحبات: كقولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "سجد و جہی للدی خلقہ" الخ.

واعلم: أن الدعوات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: أحدهما: ما يكون المقصود منه: أن تخلص القوى الفكرية بملاحظة جلال الله وعظمته، أو يحصل حالة الخضوع والإحبات، فإن تعبير اللسان عما يناسب هذه الحالة أثر عظيم في تنبيه النفس لها، وإيقاظها عنها.

والثاني: ما يكون له الرغبة في غير الدنيا والآخرة، والتعويض من شرهما: لأن همة النفس، وتأخذ عزيمتها في طلب شيء: بقرع باب الجود، بمنزلة إعداد مقدمات الدليل قبضان النتيجة. وأيضاً: لأن الحاجة الملحة لقلعه تؤججه إلى المناجات، وتجعل جلال الله حاضراً بين عينيه، وتضرب أوجعته إليه، فتلقت الحالة غيمة المحسن.

ترجمہ: اور انکار میں سے، خضوع اور احبات کا اظہار ہے۔ جیسے آنحضرت ﷺ کا ارشاد: "سجدہ کیا میرے چہرے نے اس اللہ کے لئے جس نے اس کو پیدا کیا" آخر وہ۔

اور جان لیں کہ وہ دعائیں جن کا نبی ﷺ نے ہمیں حکم دیا ہے: دو قسموں پر ہیں: ان میں سے ایک: وہ دعا ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ قوی ظہر یہ بھر جائیں اللہ کے جلال و عظمت کے لحاظ سے یا خصوص اور انکسابت کی حالت پیدا ہو، پس بیشک زبان کے اظہار کے لئے ان اشکوں سے جو اس حالت کے مناسب ہیں: بڑی تاثیر ہے نفس کے جو غماخوں میں اس حالت کے لئے، اور نفس کا مستحضر ہونا ہے اس حالت کی طرف — اور دوسری وہ دعا ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی کی طرف رغبت پائی جاتی ہے، اور ان دونوں کے شر سے پناہ طلب کی جاتی ہے — اس لئے کہ نفس کی تہمت توجہ اور نفس کی عزیمت کی چٹکی کسی چیز کی طلب میں: کرم کے دروازے کو کھٹکتی ہے۔ جیسے دلیل (قیاس) کے مقدمات عقیدہ کے فیضان کو تیار کرتے ہیں — اور نیز: جس بیشک دل کے لئے تکلیف و عذابت: بندے کو مناجات (دعاؤں) کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور اللہ کے جلال کو اس کی نگاہوں کے سامنے حاضر کرتی ہے۔ اور بندے کی توجہ کو اللہ کی طرف پھیرتی ہے۔ پس وہ حاجت ٹھوکار کے لئے بد خیمت ہے!

دعا کے عبادت ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دعا ہی عبادت ہے!“ پھر آپؐ نے سورہ المؤمنین کی آیت ۶۰ تلاوت فرمائی۔ ارشاد پاک ہے: ”آپ کے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کر دوں گا جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں: وہ یقیناً خوار ہو کر جہنم رسیدہ ہوں گے“ (سورہ حدیث ۲۲۳) اس آیت میں پہلے دعا کرنے کا حکم ہے۔ پھر وعظ کرنے کو عبادت سے روگردانی قرار دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دعائی عبادت ہے۔

تشریح: دعا حصول مقصد کا وسیلہ ہونے کے علاوہ بذات خود عبادت ہے۔ کیونکہ عبادت کی حقیقت: عظمت و کبریائی کے تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغراقِ محویت ہے۔ اور یہ بات دعا کی دونوں قسموں میں بدرجہہ قریب پائی جاتی ہے، پس دعائیں عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔

دعا کے بعد انتظار کی حکمت

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ سے ان کا فضل مانگو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے ان سے تسکین۔ اور بہترین عبادت (دعا) کشادگی کا انتظار ہے“ (سورہ حدیث ۲۲۴)

تشریح: متفق علیہ روایت میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مروی ہے کہ: ”تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول ہوتی ہیں، جب تک تم جلد بازی نہ کرو (اور جلد بازی یہ ہے کہ) ”بندہ کہے گئے۔“ میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی!“ (بخاری)

حدیث ۱۶۳۰) مؤرخ شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ جدی چاہا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”دعا مانگنے والا کہے کہ میں نے دعا کی، میں نے دعا کی (یعنی بار بار) پھر میں نے دیکھا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ پس اس نے تھک کر دعا مانگنی چھوڑ دی“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۷۷) غرض یہی قبولیت دعا کا اشد تقاضا کہودہی ہے۔ بندے کو چاہئے کہ مسلسل مانگا رہے، اور یقین رکھے کہ رحمت دیر سویر ضرور مستوجب ہوگی۔ کیونکہ براعتیہ کرنے والی کامل توبہ، نزول رحمت میں عبادت سے زیادہ کارگر ہے یعنی بندگی کی باعث رحمت ہے، مگر اللہ کے حضور میں عاجزی و لاحارگی اور کفایت و یکتائی کا پورا پورا اظہار اور بار بار اظہار دعا سے رحمت کو موجزن کر دیتا ہے۔

دعا سے شروفع ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بھی غفلت والی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو چیز عطا کرتا ہے: یا اس سے دعا مانگتی ہے، یا اس سے دیر یا کسی کوئی شروفع کرتے ہیں بشرطیکہ اس نے کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کی ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۳۶)

تشریح — کم ہوا سے اس نہ کم میں اشیاء کا ظہور و طرح پر ہوتا ہے۔ فطری انداز پر اور غیر فطری انداز پر۔ اگر کوئی خارجی دین نہیں ہوتا تو چیزیں فطری انداز پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اور نہ انکی اسباب میں کشاکش ہوتی ہے تو ایک چیز کی جگہ دوسری چیز نمودار ہوتی ہے (شمیل سے لے کر روح اللہ ۲۷۸ دیکھیں)

اور دعا کے آثار کے ظہور کا فطری انداز یہ ہے کہ جو چیز بندے نے مانگی ہے وہی جائے۔ اور غیر فطری (غیر معروف) طریقہ یہ ہے کہ اس کی جگہ کوئی دوسری مناسب چیز دکھائی جائے مثلاً: آنے والی کوئی آواز، اس دعا کی وجہ سے روک دی جانے یا اس کی اشدت و انسیت سے بدل دیا جائے اور اس کے مفسدوں کو مسرور کر دیا جائے، یا روک دینے والا دینے والے سے مل کر بدنی نقصان پہنچا سکا تھا، اس کی طرف پھیر دیا جائے، اور راستا چھوٹ جائے یا اسی قسم کی اور کوئی تبدیلی کر دی جائے۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة"

أقول: ذلك لأن أصل العبادة هو الاستغراق في الحضور بوصف التعظيم، والدعاء بنفسه تصاب لتمامه.

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل العبادة انتظار الفرج"

أقول: وذلك لأن المهمة الحقيقية في استكمال الرحمة توفّر أشد مما توفّر العبادة.

[۳] قوله صلى الله عليه وسلم: "عما من أحد يدعو بدشاة إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من"

السوء مثله"

أقول: ظهور النسخ من عالم المثال إلى الأرض: له سنن طبيعي يجرى ذلك المعجوز إن لم يكن مانع من خارج، وله سنن غير طبيعي، إن وجد مزاحمة في الأسباب: فمن غير الطبيعي: أن تنصرف الرحمة إلى كلف السماء، أو إلى إنسان وحشته، وإلهايم بهجة قلبه، أو مهمل الحادفة من بدنه إلى ماله، وأمثال ذلك.

ترجمہ: (۱) محضرت علیہ السلام کا ارشاد: "دعا کی عبادت ہے جس کو کہتے ہیں: دو بات (یعنی وہ بنی عبارت) اس لئے ہے کہ عبادت کی حقیقت: اللہ کے حضور میں تقسیم کے وصف کے ساتھ حرکت ہے۔ اور دعا یعنی دونوں قسموں کے ساتھ اس (محبت) کا نصب نام ہے۔

(۲) محضرت علیہ السلام کا ارشاد: "بہترین عبادت فراخی کا انتظار ہے" جس کو کہتے ہیں: اور دو بات (یعنی انتظار کا بہترین عبادت ہونا) اس لئے ہے کہ براہمیت کرنے والی کامل توجہ (یعنی تڑپ) رحمت کے آثار سے جس اثر اللہ عزوجل ہے اس سے زیادہ جو عبادت اثر اللہ عزوجل ہے۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: (ترجمہ گزرا گیا) جس کو کہتے ہیں: عالم مثال سے زمین کی طرف پیڑوں کا ظہور: اس کی ایک فطری راہ ہے۔ وہ چیز اس راہ میں جاتی ہے (یعنی اسی راہ سے وہ چیز نمودار ہوتی ہے) اگر کوئی خارجی مانع نہیں ہوتا۔ اور اس کے لئے (دوسری) غیر فطری راہ ہے، اگر اس میں کشاکش پائی جائے۔ پس غیر فطری راہوں میں سے یہ بات ہے کہ رحمت اللہ متوجہ ہوتی ہے برائی روکنے کی طرف یا اس کے دیران دل کو، نفوس کرنے کی طرف، اور اس کے دل کو سردا رہا ہونے کی طرف، یا عبادت کے مائل ہونے کی طرف اس کے بدن سے، جس کے مائل کی طرف، اور اس کے "اللہ امور"۔

دعا میں عزم بالجزم ضروری ہے

حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جب تم اللہ سے کوئی شخص دعا کرتے تو یہ کہے کہ اے اللہ! اگر آپ چاہیں تو مجھے بخش دیں، اگر آپ چاہیں تو مجھ پر مہربانی فرمائیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے روزی عطا فرمائیں، بلکہ چاہئے کہ عزم بالجزم سے مانگے۔ چنگ وہ جو چاہیں کہتے ہیں ان پر کوئی زور ڈالنے والا نہیں" (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۷۵)

تشریح: دعا کی روح اور اس کا راز یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مشابہت اختیار کرے یعنی فرستہ صفت بن جائے اور اللہ کی معرفت کا مد کے ساتھ متعلق ہو کر کوئی چیز مانگے۔ یعنی ایک بندہ دعا کے وقت چوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اور ان کی شان و برکت پر اعتقاد کرتے ہوئے یقین کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں۔ بے یقینی

کے ساتھ باغلام کو کہہ کر ارادہ کو پراگندہ اور کامل توجہ کو مسترد کر دیا ہے یعنی اسکی دعا بے جان اور بے روح ہوتی ہے (نیز اس میں استغناء کا شائبہ بھی پایا جاتا ہے، جو مقام عبودیت کے منافی ہے)

سوال: اللہ تعالیٰ مصالح کا کارفرما کر دیتے ہیں۔ پس بندے کا اصرار کرنا کہ وہ ضرور دیدیں کیونکر مناسب ہو سکتا ہے؟
جواب: حدیث کے آخری حصہ میں اس کا جواب ہے کہ دعا کے بعد اللہ تعالیٰ جو کچھ کریں گے وہ مصلحت کلی کا کارفرما کرے گا۔ اسباب میں سے کوئی سبب (مثلاً دعا) دوسرے سبب کی رعایت سے ان کو رد نہیں سکتا۔ ایسا کوئی نہیں جو زور اہل کران سے ان کی مشیت کے خلاف کرے۔

دعا سے تقدیر ٹٹتی ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”دعا ہی تقدیر کو بگھیرتی ہے اور نیک عمر میں زیادتی کرتی ہے“
(مشکوٰۃ حدیث ۴۲۳۲)

تشریح: قضاء (فیصلہ خداوندی یعنی تقدیر) سے یہاں مراد: واقعہ کی وہ صورت ہے جو علم ہلا میں پیدا کی جاتی ہے۔ جو اس کائنات میں واقعہ کے رد فرما ہونے کا سبب بنتی ہے۔ پس وہ صورت بھی ایک مخلوق ہے۔ اور مخلوقات کو حادثات کو قبول کرتی ہیں۔ چیزیں بود و ناپود ہوتی رہتی ہیں۔ سورۃ الرعد آیت ۳۹ میں ہے: ﴿يَسْخَرُوا اللَّهَ مِنْهُمْ فَيَخْشَوْهُمْ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں مٹاتے ہیں، اور جس چیز کو چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں۔ پس مقبول دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ عالم مثال میں وجود پذیر ہونے والے واقعہ کو مٹا دیتے ہیں، چنانچہ وہ واقعہ کائنات میں واقعہ رد فرما ہونے کا سبب نہیں بنتا۔ دعا سے تقدیر ٹٹنے کا یہی مطلب ہے۔

وضاحت: تقدیر کے دو معنی ہیں: ایک: پانچگ کرہ یعنی ازل میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کائنات کے لئے جو کچھ طے کر دیا ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی کو تقدیر مہزم کہتے ہیں۔ اور تقدیر کے دوسرے معنی مقدمہ کے ہیں۔ اس حدیث میں قضاء سے یہی دوسرے معنی مراد ہیں۔ اور مقدمہ، اس معنی مخلوقات میں کو حادثات یعنی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اور اسی کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔

دعا ہر حال میں سودمند ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دعا ان حوادث میں بھی سودمند ہے جو نازل ہو چکے ہیں، اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے۔ پس اسے بندہ کون خدا کا اجتام کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۳۳)

تشریح: جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ البتہ اس کا اندیشہ ہے، اس سے حفاظت کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی

(۷) قال صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد، فليكثر الدعاء في الرخاء"

اقول: وذلک: أن الدعاء لا يستجاب إلا ممن فوینت رغبته، وفاکذت عزیمتہ، وثمّن بدلائک لیس أن یحیط بہ ما احاط.

ترجمہ: (۷)..... میں کہتا ہوں: دعا کی روح اور اس کا ارتقا نفس کا کسی چیز میں رغبت کرنا ہے، طمانیت کے ساتھ جذبہ اور جبروت کی طرف جھانکنے سے مطمئن ہونے کے ساتھ۔ اور مذہب کے ساتھ طلب: سو کہ ارادہ کو پراگندہ کر دیتی ہے اور کامل توجہ کو مست کر دیتی ہے۔ اور ہی مصلحت کلیہ کے ساتھ ہم آہنگی تو وہ حاصل ہے، اس لئے کہ اسباب میں سے کوئی سبب اللہ کو ان (اسباب) کی دعایت سے نہیں رد کرتا۔ اور وہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔ الی آخر۔

(۸) میں کہتا ہوں: قضاء سے یہاں مراد وہ صورت ہے جو عالم مثال میں پیدا کی گئی ہے۔ جو کائنات میں واقعہ کے وجود کا سبب ہے۔ اور وہ صورت دیگر تقویات کی طرح ہے، نمود ثبات کو قبول کرتی ہے۔

(۹) میں کہتا ہوں: دعا جب جنگ کرتی ہے اس چیز سے جو نازل نہیں ہوئی تو وہ ٹاپو ہو جاتی ہے۔ اور سبب نہیں بنتی زمین میں واقعہ کے پائے جانے کے لئے اور اگر وہ جنگ کرتی ہے نازل شدہ سے تو اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے اس وقت اس کے ظہور کو بلانے اور اس کی رحمت کو مانوس کرنے کی صورت میں۔

(۱۰) میں کہتا ہوں: اور وہ بات (یعنی خوش حالی میں بکثرت دعا کرنے کا حکم) بایں وجہ ہے کہ دعائیں قبول کی جاتی مگر اس شخص کی جس کی رغبت قوی ہے اور اس کا عزم پختہ ہے اور وہ دعا کا ثمر ہو گیا ہے اس بلا کے گھبرنے سے پہلے جس نے اس کو گھبراہ ہے۔

دعا میں ہاتھ اٹھانے اور منہ پر پھیرنے کی حکمت

حدیث — رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ جب آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تو آخر میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے (مشکوٰۃ ص ۲۵۵)

تشریح: دعائیں ہاتھ اٹھا کر اور آخر میں ہاتھ منہ پر پھیرنا: رغبت کا ظاہری روپ ہے۔ اور دل کی کیفیت اور بدنی حیثیت کے درمیان ہم آہنگی ہے۔ یعنی اس طرح آدمی مرایا الخفا میں جاتا ہے۔ جیسے سنگ ہاتھ پیر کے آگے آگیا ہے تو اس کا سارا وجود سوال میں جاتا ہے۔ نیز اس سے نفس چونکا ہوا ہے کہ وہ کوئی چیز مانگ رہا ہے۔ اور ہاتھ منہ پر پھیرنا: امید برآدی کی تصویر ہے کہ یہ پہلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں رہے۔ رب کریم و رحیم کی برکت و رحمت کا کوئی حصہ اسے ضرور ملے گا، جسے اس

لے اپنے اشرف عضو (چہرے) کا غار بنالیا ہے۔

باب دعا کھلنے سے کون سے ابواب رحمت کھلتے ہیں؟

حدیث ————— رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے جس کے لئے دعا کا دروازہ کھول دیا اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۳۹)

تشریح جو شخص غلوس دل سے پیدا ہونے والی رغبت سے دعا مانگنے کا طریقہ پانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے، اور کیفیت ضروری پیدا کرنے کا بھی مشاق ہو گیا ہے تو اس کے لئے دنیا میں رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور ہر مصیبت میں اس کی مدد کی جاتی ہے — اور موت کے بعد اگر خطائیں اس کا حامل کر لیتی ہیں۔ اور اس پر نیون مانتی کا پروا پڑ جاتا ہے تو وہ شخص بے تابانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ وہ دنیا میں اس کا خور ہو گیا تھا۔ پس اس وقت بھی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے۔ اور وہ اپنی کوتاہیوں سے ایسا پاک صاف نکل جاتا ہے جیسا گوند مے ہوئے آنے میں سے ہار بھیج لیا جاتا ہے۔

[۸] وَأَمَّا رَفْعُ الْبَدَنِ وَمَسْحُ الْوَجْهِ بِيَدَيْهِ: فَتَصَوُّرٌ لِلرَّغْبَةِ، وَمُظَاهَرَةٌ بَيْنَ الْهَيْئَةِ النَّفْسَانِيَّةِ وَمَا يَنْسَبُهَا مِنَ الْهَيْئَةِ الْبَدَنِيَّةِ. وَنَبِيهِ لِلنَّفْسِ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ

[۹] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَنْ فَتَحَ لَهُ بَابَ مِنَ الدُّعَاءِ فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ“
أَقُولُ: مَنْ غَلِبَتْ كَيْفُ يَدْعُو بِرَغْبَةٍ سَاطِعَةٍ مِنْ صَعْبِ قَلْبِهِ، وَغَلِبَتْ فِي أَيْ: التَّصَوُّرَةِ تَظْهِيرِ الْإِجَابَةِ، وَتَمَرُّنُ بِصِفَةِ الْحَضُورِ: فَتَحَ لَهُ بَابُ الرَّحْمَةِ فِي الدُّنْيَا، وَتُصَوِّفِي كُلِّ ذَاهِبَةٍ، وَإِذَا هَاتِ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَغَشِيَتْهُ غَافِيَةٌ مِنَ الْهَيْئَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ: تَوَجَّهَ إِلَى اللَّهِ لَوَجْهِهِ حَتِّبًا كَمَا كَانَ تَمَرُّنُ بِهِ، فَيَسْتَجَابُ لَهُ. وَيَخْرُجُ نَفْسًا مِنْهَا كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ.

ترجمہ (۸) اور بدن اٹھانے اور منہ پر ان کو پھیرنا: تو وہ رغبت کی تصویر ہے۔ اور مظاہرت ہے نسبت نفسانیہ کے درمیان اور اس نسبت بدنیہ کے درمیان جو اس (نسبت نفسانیہ) کے مناسب ہے۔ اور نفس کے لئے تعبیر ہے اس (نسبت نفسانیہ) پر۔

(۹) میں کہتا ہوں: جو شخص جانتا ہے کہ کیسے دعا مانگے ایسی رغبت سے جو غلوس دل سے پیدا ہونے والی ہے؟ اور جانتا ہے کہ کس صورت میں قبولیت ظاہر ہوتی ہے؟ اور وہ صفت حضور کا مشاق ہو چکا ہے تو دنیا میں اس کے لئے رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور وہ ہر مصیبت میں مدد کیا جاتا ہے۔ اور جب مر جاتا ہے اور اس کی تعزیشیں اس کا حامل کر لیتی

ہیں۔ اور اس پر دو ٹوکی میٹھوں کا پرو چھا جاتا ہے تو وہ شخص برا بھینٹ کھائے والی توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جیسا کہ وہ اس کا شوگر ہو چکا ہے۔ پس اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور وہ ان لغزشوں سے پاک صاف نکل جاتا ہے جس طرح گوند سے ہوئے گئے میں سے بال نکل لیا جاتا ہے۔

☆

☆

☆

قبولیت دعا کے مواقع

کچھ خاص احوال، اوقات اور اماكن ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے قبولیت دعا کی توقع کی جاتی ہے۔ احادیث میں ان مواقع کا ذکر آیا ہے۔ (۱) فرض نمازوں کے بعد (۲) ختم قرآن کے بعد (۳) اذان و اقامت کے درمیان (۴) میدان جنگ میں جب زین پر رہا ہو (۵) بارانِ رحمت کے نزول کے وقت (۶) جب کعبہ شریف پر نظر پڑے (۷) بیابان میں نماز پڑھنے کے بعد جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے (۸) میدانِ جہاد میں جبکہ گزور ساقیوں سے ساتھ چھوڑ دیا ہو (۹) رات کے آخری حصہ میں (۱۰) شبِ قدر میں (۱۱) عرفہ کے دن میدانِ عرفات میں (۱۲) جمعہ کی غم ساعتِ مرجوہ میں (۱۳) بظفار کے وقت (۱۴) سفر حج اور سفرِ جہد میں (۱۵) بیماری کی حالت میں (۱۶) سفر فری کی حالت میں (غیر دوغیر)۔ اور یہ سب ایسے احوال ہیں جن میں قبولیت دعا کی امید یا کھ نہیں رکھی جاتی۔ مثلاً: (۱) غمہ کرنے کی دعا (۲) قتلِ رومی (۳) بے صبری کی دعا وغیرہ۔

شہد جب قدس سرہ نے اٹھ احوال، اماكن بیان کئے ہیں، فرماتے ہیں: قبولیت سے قریب تر دعا میں دو تین جو ایسی حالت میں کی گئی ہوں جو نزولِ رحمت کی اطمینان دہیں۔ وہ مواقع یہ ہیں:

اول: جب آدمی کسی ایسا کمال سے متصف ہو، جیسے فرض نماز کے بعد دراز و افطار کرتے وقت اور آخر قرآن کے بعد کی کہیں۔

دوم: جب کوئی ایسی حالت میں آئے جو برکرم کو برسنے کی دعوت دے۔ جیسے عرفہ کے دن حاجی کی دعا۔

سوم: ایسی حالت کی دعا جو کھام عالم کی طرف متوجہ عبادتِ ربانی سے ہم آہنگ ہو جائے، جیسے مظلوم کی دعا۔ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجب نہیں ہوتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ علم میں ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ خاتم سے انتقام ضرور لینے ہیں۔ ایسی صورت حال میں مظلوم کی دعا حاضر میں نہی کا ملنا ہے۔

چہارم: جب کسی مصلحت سے دنیا کی رحمتیں کسی بندے سے منسوب لگتی ہیں۔ یا دنیا کی گھبر لگتی ہیں یا فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو رحمت الہی اس کے حق میں دوسری صورت میں مثلاً قبولیت دعا کی شکل میں پلٹ جاتی ہے۔ اور اس حالت کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔

تاجم: وہ حالت جو دعا میں اخلاص کا باعث ہو اس حال کی دعا بھی مقبول ہے۔ جیسے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لئے غائبانہ دعا کرنا۔ اور ماں باپ کا اولاد کے لئے دعا کرنا صدق دل سے ہوتا ہے، اس لئے وہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔

ششم: کسی ایسی مبارک معجزی میں دعا کی جائے جس میں روحانیت پھلتی ہے اور حقیقت نازل ہوتی ہے۔ جیسے شب قدر اور جمعہ کے دن ساعتِ مرجوہ کی دعا کریں۔

ہفتم: کسی ایسی مبارک جگہ میں دعا کی جائے جہاں ملائکہ کا جم گھٹا رہتا ہے۔ کہ عمرہ میں ایسی جگہیں ہیں۔ جیسے کعبہ شریف اور اس کا خاص حصہ منترم وغیرہ۔

ہشتم: وہ مقامات جہاں پہنچ کر دل میں حضور کی اور نازِ مندی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مقاماتِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ جیسے میدانِ بدر، میدانِ احد، اور قبر اطہر وغیرہ۔ جہاں پہنچ کر اللہ کی شرفِ نسو می اللہ تہ ہوتا ہے، اس لئے ایسے مقامات کی دعا کریں بھی قبول کی جاتی ہیں۔

فائدہ: مذکور بالا قبولیت کی جگہوں اور ان کی وجوہ کے ساتھ مفاد نہ کرنے سے یہ بات واضح ہوگی کہ بعض احوال و مقامات میں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جیسے کسی گناہ کی دعا (مثلاً: کسی عورت سے زنا کرنے میں کامیابی کی دعا) یا قطع رحمی کی دعا (مثلاً: بھائیوں میں ناچاقی کی دعا) یا بد دعا جس میں جلدی پہنچی جائے۔ ایسی دعا نہیں لکھنا عام میں اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں اس لئے قبول نہیں کی جاتیں۔ اور اشتغال میں تنگ دل، ورا اللہ پر اعتماد کی کمی ہوتی ہے اور قلب غافل کی دعا میں ضروری کمی کی ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کے لئے اجتہاد (گورنر اگر دعا کرنا) ضروری ہے۔ (یہ مدہ کتاب میں ہے)

[۱۰] واعلم: أن للرب الدعوات من الاستجابة: ما اقترن بحالة هي مظنة لنزول الرحمة،

إما لكونها:

[أ] كمالات للنفس الإنسانية، كدعاء عقيب الصلوات، ودعوة الصائم حين يفطر.

[ب] أو مفعلة لاستئصال جود الله، كدعاء يوم عرفة.

[ج] أو لكونها سبباً لموافقة عناية الله في نظام العالم، كدعوة المظنون: إنا لله عناية بانتقام

الظالم، وهذا موافقة منه لتلك العناية، وفيه: "لأنه ليس بينها وبين الله حجاب"

[د] أو مسبباً لازماً لإحاطة الدنيا عنه، فتغلب رحمة الله في حقه من جهة في صورة أخرى،

كدعاء المريض والمبطل.

[هـ] أو سبباً لإخلاص الدعاء، مثل دعاء الغائب لأخيه، أو دعاء الوالد للمولود.

[و] أو كانت في ساعة تستشر فيها الروحانية، وتدل في الرحمة، كليلة القدر، والساعة

المرجوة يوم الجمعة.

[۱] لو كانت في مكان تعضوه الملائكة، كما وضع بمكة.

[۲] أو تسه النفس عند الحلول بها لحالة الحضور والخضوع، كما أثر الأنبياء عليهم السلام.

ويعلم من مقابلة ما قلنا سر قوله صلى الله عليه وسلم: "يستجاب لكل عبد ما لم يدع حاجته، أو

قطعة رجو، ما لم يستعجل"

ترجمہ: (۱) اور جان میں کہ قبولیت سے قریب تر دنا کیں: دو ہیں جو مقرب ہیں ایسی حالت کے ساتھ جو نرس رحمت کی احتمالی جگہ ہیں۔ یا تو اس حالت کے ہونے کی وجہ سے: (الف) نفسِ تنافی کے لئے کوئی (دینی) کمال۔ جیسے نمازوں کے بعد دعا اور روزہ دار کی بوقتِ انظار دعا (ب) یا وہ حالت تیار کرنے والی ہو کر مانی کے نزول کو، جیسے ہر عہدہ کی دعا (ج) یا اس حالت کے (مثلاً مظلومیت کے) سبب ہونے کی وجہ سے، لہذا ہم میں اللہ کی عنایت کی مہافت کے لئے، جیسے مظلوم کی دعا۔ ایسی بیشک اللہ کے لئے التفات ہے ظالم سے انتقام لینے کی طرف۔ اور مظلوم کی یہ دعا اللہ کی اس حریت سے ہم آہنگ ہے۔ اور اس میں ہے: "ایسی بیشک مظلوم کی بدعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی پروا نہیں" (۱) یا اس حالت کے (مثلاً بیماری اور سفر کے) سبب ہونے کی وجہ سے راحت دینا کے اس سے مخرب ہونے سے۔ ایسی رحمت انہی اس کے حق میں پہنچ جاتی ہے، اور انہی سے بدعتیں ہرے والی ہوتی ہے کسی دوسری صورت میں (مثلاً قبولیت دعا کی صورت میں) جیسے بیمار اور مصیبت زدہ کی دعا (۲) یا اس حالت کے (مثلاً ایفوت کے) سبب ہونے کی وجہ سے دعا میں خلاص کا۔ جیسے نہ تہا ہے (مسلمان) بھائی کے لئے دعا کرنا یا آپ کا اولاد کے لئے دعا کرنا۔ (۳) یا وہ دعا ایسی ایسی گھڑی میں کی گئی ہو جس میں روحانیت چمکتی ہے اور جس میں رحمت حق نازل ہوتی ہے۔ جیسے شبِ قدر اور جمعہ کے دن کی ساعتِ مرجوہ (۴) یا وہ دعا ایسی ایسی جگہ میں کی گئی ہو جس میں جہاں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے مکہ کے مقامات (۵) ایمان چنگوں میں پہنچنے کی صورت میں نفسِ پوکنا ہو یا ضرورت و خضوع کے لئے، جیسے مقاماتِ انبیاء و جہم المسوم۔

اور اس بات پر قیاس کرنے سے جو ہم نے بیان کی جانے لگا، گارڈ آف حضرت: میں نے فرمایا کہ: "بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ اس کی دعا مانگ کرے، یا قطع رحمی کی دعا مانگ کرے (اور) جب تک کہ وہ بندہ مہم نہ چاہے" التفات: استقرہ الامارہ از ورنہ: بخلاف مخرب ہونا کئی کامنا۔ مانو جمع ہے مانو فک: قابلِ حسیں عمل۔ عظیم یا شاندار کارنامہ۔ یہاں مراد وہ مقامات ہیں جن میں انبیاء نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہے یا وہاں انھوں نے عبادتیں کی ہیں یا وہاں وہ دعائیں مانگی ہیں جیسے بدر واحد کے مقامات، مسجد اربعہ اور وفد مبارک۔

ہر نبی کے لئے مقبول دعا کونسی ہے؟

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی کے لئے ایک مقبول دعا ہے جس ہر نبی نے اپنی دعا جملہ کی یعنی دنیا ہی میں، آسمان کی اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شکافت کے لئے محفوظ کر لی ہے۔ جس وہ ان شاء اللہ میرے ہر امتی کو پہنچے گی جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا“ (مسکوٰۃ حدیث ۴۳۳۳)

تشریح: انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے مقبول دعا ایک ہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو بہت سی مقبول دعاؤں سے سرفراز فرمایا ہے۔ خود ہمارے نبی ﷺ نے بہت سے مواقع میں دعائیں فرمائی ہیں اور وہ قبول بھی ہوئی ہیں۔ اس حدیث میں جس دعا کا ذکر ہے اس سے مراد وہ دعا ہے جو ہر نبی کو اس کی نبوت کے تعلق سے دی جاتی ہے یعنی اگر لوگ ایمان لے آئیں تو وہ دعا ان کے لئے رحمت بن جائے۔ وہ ظہیر ان کے لئے برکتوں کی دعا کریں۔ اور اگر وہ بدگروائی کریں تو وہ دعا ان کے لئے عذاب بن جائے۔ ظہیر ان کے لئے بددعا کریں اور بددعا ہو جائے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے جب لوگ ایمان نہ لائے تو بلاکت کی دعا کی اور وہ عذاب ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے لئے بددعا کی اور وہ نذر آب ہو گئے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے بددعا کی تو انہیں چٹکاڑے پکڑ لیا۔

اور ہمارے نبی ﷺ نے مخصوص کہا کہ آپ کی بعثت کا عظیم مقصد لوگوں کے لئے سفارشی بنا اور قیامت کے دن رحمت خاصہ کے نزول کا واسطہ بنانا ہے چنانچہ آپ نے قوم کی ایذا رسائی پر صبر کیا۔ اور اپنی سب سے بڑی دعا کو جو نبوت کے تعلق سے آپ کو دی گئی تھی: قیامت کے دن تمہارا مسعود حقوں کی سفارش کے لئے روزِ رزق کر لی۔ طہجوزہ اللہ عنہ اھسن الجزاء، وروز لعلنا شفاعتہ یوم القیامۃ بسنہ وحرہ (آمین)

نبی ﷺ نے اللہ سے کیا وعدہ لیا ہے؟

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! میں نے آپ سے ایک مہد لیا ہے۔ اور آپ ہرگز میرے ساتھ کئے ہوئے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ جس میں ایک انسان ہی نہیں۔ جس کو میں نے ستایا ہو، برا کہا ہو، بعثت کی ہو، کوڑے مارے ہوں، تو آپ اس کو اس کے حق میں رحمت، طہارت اور ثر بت بنا دیں، جو اس کو قیامت کے دن آپ سے قریب کر دے“ (مسکوٰۃ حدیث ۴۳۳۳)

تشریح: امت پر نبی ﷺ کی مہر و عنایت نے چاہا کہ آپ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے جتنی دھولے میں۔ اور امت کی طرف جو آپ کی توجہ خاص ہے اس کو ہار کا ہتھکڑ میں تشکل کریں، جس کے مطابق آپ نبی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی کہ وہ امت مرحومہ کے ساتھ

فہم، وأن يستقروا، ويذهب عنهم أحوالهم؛ وقضوه في الغليظ على المقتضى عليهم
بالكفر: موافقة الحق في غضبه على هؤلاء، فاختلف المشرعان، وإن اتحدت النصوص.

ترجمہ: (۱۰) میں کہتا ہوں: انبیاء علیہم السلام کے لئے بہت مقبول رہا نہیں گیا۔ اور اسی طرح ہمارے نبی ﷺ کی بھی بہت سے مقامات میں دعائیں قبول کی گئی ہیں۔ مگر برہنہ کے لئے ایک دعا ہے جو کسی رحمت سے جاری ہونے والی ہے جو کہ وہ اس کی نبوت کا مبداء ہے (یعنی جو رحمت: بعثت کا باعث ہے اس نے یہ دعائیت فرمائی ہے ہاں کو اور ”نبوت کے تعلق“ سے کہا گیا ہے) جس سے شک و اقدار ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو وہ دعائیں پر برکتیں ہوں اور نبی کے دل میں داعیہ پیدا ہوگا کہ وہ ان کے لئے دعائیں کرے۔ اور اگر وہ رومروانی نہ کریں تو وہ دعائیں ان کے حق میں مذہبی ہو جائے گی۔ اور نبی کے دل میں تقاضا پیدا ہوگا کہ وہ ان کے لئے دعا کرے۔ اور ہمارے نبی ﷺ نے محسوس کیا کہ آپ کی بعثت کا بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے سفارش بنیں۔ اور قیامت کے دن رحمت خدا مر کے نزدیک کے لئے واسطہ بنیں۔ پس آپ نے اپنی وہ بڑی دعا چھپی جو آپ کی نبوت کی جڑ سے اس دن کے لئے جاری ہونے والی ہے یعنی جو دعا آپ کو نبوت کے تعلق سے عنایت فرمائی گئی ہے۔

(۱۱) میں کہتا ہوں: اپنی است پر آپ ﷺ کی مہربانی اور آپ کی ان پر شفقت چاہتی ہے کہ جو شہر سے آپ اللہ پاک سے دوسرے لے لیں۔ اور بارگاہ مقدس میں اپنی توجہ تمام مشکل (پائی جانے والی) گرویں جس سے اس کے احکام برابر صادر ہوتے رہیں۔ اور وہ (دعہ و کراہینا) یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوم (امت) میں آپ کی ضمنی (مشمول) کنون توجہ تمام کا اعتبار کریں، نہ کہ ظاہری توجہ کا۔

اور وہ بات (یعنی ضمنی کنون توجہ کا اعتبار کرنا) مابین اوجہ ہے کہ مسلمانوں کو قول یا فعل سے سزا دینے سے آپ کا ارادہ اس دین کو برباد کرنے (رواں لانے) کا ہے جس کو اللہ نے لوگوں کے لئے پسند کیا ہے۔ اور یہ مقصد ہے کہ لوگ درست ہو جائیں اور ان کی نیکی دور ہو جائے۔ اور ان لوگوں پر جن کے کفر کا فیصلہ کر دیا گیا (یعنی جن کے دلوں پر مہر کر دی گئی) آپ کا ارادہ حق کرنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقی ہے ان پر اللہ کے غضبناک ہونے میں۔ پس گناہیں مختلف ہوئیں، مگر صورت متحدہ ہے۔

ساتواں ذکر: توکل

ساتواں ذکر: توکل ہے یعنی وہ اذکار جن میں توکل کی تعلیم ہے۔ توکل کے معنی ہیں: اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ اور اس کی روح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تمام: اس اعتقاد سے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ بندہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کے تمام معاملات پر مکمل غلبہ انہی کو حاصل ہے۔ انہی کی تدبیر کارگر ہے۔ باقی تمام تدابیر مقہور و مغلوب

ہیں۔ سورۃ الانعام آیت ۱۸ میں غور کرنے سے یہ بات منہم ہوتی ہے۔ ارشاد ہے: ﴿وَلَوْ لَمْ يَلْحَظُوا فُتُوحَ جِهَادِهِمْ وَلَوْ لَمْ يَلْحَظُوا الْغَيْبُ﴾ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں پر غالب ہیں اور وہ بڑی حکمت والے پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ یعنی دیکھا آخرت میں جو تکلیف یا راحت خدا کسی کو پہنچانا چاہے: نہ کوئی مقابلہ کر کے اس کو روک سکتا ہے، نہ اس کے غلبہ و اقتدار کے نیچے سے نکل کر بھاگ سکتا ہے۔ وہی پوری طرح خبردار ہیں کہ کسی بندے کے کیا حالات ہیں، اور ان کے حالات کے مناسب کس قسم کی کاروائی قرین حکمت ہوگی (نورِ حلالی)۔

فائدہ: توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کرے۔ صحیح توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اعتمادِ اللہ کی ذمت پر کرے کام کا انجام ان پر چھوڑ دے۔ اور غیب سے جو کچھ ظاہر ہو اس پر مطمئن رہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک بھٹی نے آپؐ سے سوال کیا میں اپنے اونٹ کی نانگمان مار کر دشت سے باہر دوڑ کر توکل کروں یا اپنی چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپؐ نے فرمایا: اِغْلِقْهَا وَفُتُوحُهَا نَافِثٌ نَافِثٌ باہر دوڑ پھر اللہ پر بھروسہ کر (ترمذی ج ۱ ص ۵۶۸) توکل والے اذکار: رسول اللہ ﷺ نے چند اذکار مقرر فرمائے ہیں، جن میں توکل کی تعلیم ہے:

پہلا ذکر: لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم: کچھ قوت و طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بے طاقت و محنت والے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کلمہ کی فضیلت یہ آئی ہے کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے (مکتوبہ حدیث ۲۲۹) یعنی یہ کلمہ بڑی قدر قیمت والا ہے۔ یہ جنت کے جواہرات میں سے ایک جواہر ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعہ اللہ کی عظیم معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ان کی قدرت کاملہ کا ادراک اور مائگی کا ایجن حاصل ہوتا ہے، جو بھٹی کی معرفت ہے۔

دوسرا ذکر: جہاد میں رسول اللہ ﷺ پر دعا کیا کرتے تھے اللھم ائت غھیبی و نصیری، یا اُخْوَل، و یا اَنْصُول، و یا اَنْکَبِل، اُمِّی! آپؐ ہی میرا بازو ہیں اور میرے مددگار ہیں۔ آپؐ ہی کی مدد سے فیل کرتا ہوں اور آپؐ ہی مدد سے حملہ کرتا ہوں، اور آپؐ ہی کی مدد سے (دشمنانِ دین سے) جنگ کرتا ہوں (مکتوبہ حدیث ۲۳۰) اور دیگر دو اذکار جو ای انداز پر وارد ہوئے ہیں۔

تیسرا ذکر: کفر سے نکلنے پر یہ ذکر مقرر کیا گیا ہے: بِسْمِ اللّٰهِ اَنْتَ کَمَلْتُ عَلٰی اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ بِحَمْدِ اللّٰهِ پر پھر دہرایا میں نے! کچھ طاقت و قوت نہیں مگر اللہ کی استعانت سے (مکتوبہ حدیث ۲۳۳)

چوتھا ذکر: رسول اللہ ﷺ نے اپنی ایک صاحبِ زادی کو یہ ذکر تلقین فرمایا کہ وہ صبح میں کہا کریں: بِسْمِ اللّٰهِ وَبِحَمْدِہٖ۔ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، مَا شَاءَ اللّٰهُ کَانَ، وَ مَا لَمْ یَشَأْ لَمْ یَكُنْ، اَعْلَمُ اَنْ اللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ، وَاَنَّ اللّٰہَ قَدْ اَسْعَاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلَمًا (اللہ پاک ہیں اور اپنی خوبوں کے ساتھ ہیں۔ اور کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ جو اللہ نے چاہا وہ اور جوت چاہا نہ ہوا۔ میں جانتی ہوں یعنی اعتقاد رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو علم میں سمجھ رکھا ہے) جو شخص صبح یہ کلمات کہہ لے وہ شام تک اور شام کو کہے تو صبح

تک۔ بلازل سے محفوظ رہتا ہے (مکتبہ مدینہ ۲۰۰۳ء)

ومنها: التوکل وروحه: توجه النفس إلى الله بوجه الاعتماد عليه، ورؤية التدبير منه، ومشاهدة الناس مقهورين في تدبيره، وهو مشهود قوله تعالى ﴿وَهُوَ الْغَايُ لِمِ الْغَايِ﴾ وهو الغاير لِمِ الْغَايِ عبادته بويرسل عليكم حفظاً ﴿﴾

وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَذَا كِتَابًا:

منها: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" وفيه: "أنه كنز من كنوز الجنة" وذلك: لأنه يُعَدُّ النفس لمعرفة جليلة.

ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "بِكَ أَصُولُ، وَمِنْ أَصُولٍ، وَمَا وَرَدَ عَلَى هَذَا الْأَسْلُوبِ."

ومنه: قوله عليه الصلاة والسلام: "لَوْ كَلِمَتٌ عَلَى اللَّهِ" وقوله عليه الصلاة والسلام: "أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا" ونحو ذلك.

ترجمہ: اور اذکار میں سے۔ توکل ہے۔ اور اس کی روح، نفس کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، ان پر اکتفا کرنے اور ان کی طرف سے تہیہ و تہنہ اور لوگوں کو اللہ کی تدبیر کے سامنے مغلوب مشہد کرنے کی جست سے۔ اور وہ مقام طور ہے ارشاد باری تعالیٰ: "اور وہ غالب ہیں اپنے بندوں پر اور وہ گہبان فرشتے بھیجتے ہیں" (یعنی اس آیت میں غور کیا جائے تو توکل کا مفہوم بخفا ہے) اور توکل میں رسول اللہ ﷺ نے چند اذکار مسنونہ کئے ہیں۔ (الآخرہ۔)

ملاحظہ: مذکورہ آیت سورۃ الانعام کی آیت ۶۰ ہے۔ یہ آیت اس موقع کے مناسب نہیں۔ اس موقع کی آیت ۱۸ ہے جو اوپر شرح میں لکھی گئی ہے۔

فائدہ مشہد: شہوف کی اصطلاح ہے۔ غور کرنے سے جو بات زمین میں آتی ہے، اسی طرح آیات کے معانی میں غور کرنے سے جو بات مفہوم ہوتی ہے وہ مشہد کہلاتی ہے (حاشیہ قرنی بیہ اند)

☆

☆

☆

آٹھواں ذکر: استغفار

آٹھواں ذکر: استغفار ہے۔ استغفار کے معنی ہیں توبہ کرنا یعنی اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی مانگنا اور بخشش طلب کرنا۔ شہاد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں استغفار کی حقیقت اور اس کی روح یہ ہے کہ آدمی اپنے ان گناہوں کو سچے جنھوں نے اس کے نفس کو گھیر رکھا ہے یعنی اس کو مٹا اور گندہ کر رکھا ہے۔ اور اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو

ان گناہوں سے پاک کرے۔ سبب مغفرت: ششماہہ روحانی اور فیض عکراتی۔ جن کا بیان آگے آ رہا ہے۔

اسباب مغفرت: تمین ہیں: بہترین عمل، فیض ملکوتی اور مدد روحانی۔ تفصیل درج ذیل ہے:

مہلہاسب — بہترین نیک عمل — آدمی کوئی ایسا نیک عمل کرے کہ رحمت حق اس کے شامل حال ہو جائے اور مالک اس کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لئے دعا گو بن جائے تو اس کی فطائیں خود بخود موقوف ہو جاتی ہیں۔ جیسے کفر و نفاق سے توبہ کرنا اور قلعہ مشرکین کے زمرہ میں شامل ہونا ایسا نیک عمل ہے کہ اس سے سبقت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور سورۃ المؤمنین آیت سات میں ایمان لانے والوں کے لئے ملا علی کے استغفار کا تذکرہ ہے۔

یا آدمی کوئی ایسا نیک عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ نظام عالم میں جو کچھ بوجھ ہے اس کی جھلکی ہو۔ یعنی بند و بندہ کے کام میں آکر کاروبار نہ جائے۔ ایسے کام بہت ہیں۔ مثلاً: (۱) وہ کام جو عام لوگوں کے لئے بے حد مفید ہیں، جیسے جہاد میں شہادت: ایسا عمل ہے کہ اس سے حقوق العباد کا عداوت ختم گناہ معاف ہو جاتے ہیں (۲) کسی محتاج کی حاجت روائی، جیسے بچہ کی امانت، نیک دوست مقرر کرنے کی رعایت حتیٰ کہ یہ اس سے جاں بلیغ کئے کو اپنی بلانے سے آپس پر کار و عورت و معاف کر دینا مہاتما۔

دوسرے سبب - فیض ملکوٹی آزادی غرضیت مفت بن جائے۔ اپنے احوال میں ملانہ کی مطابقت اختیار کرے۔ ملکوٹی انوار سے بہرہ ور ہو۔ اپنی سیمیت کو ذرا کام دے، اس کی تحریر توڑے اور اس کے شرعے محفوظ ہو جائے۔ یعنی زندگی کا وہ دامن اور دے اور پکیزہ زندگی اختیار کرے تو جی میں ہوں پر قلم غلو پھیر دیا جائے ہے جسے حق قبول سے تمام سادہ گناہ عاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسے حج سے اندھنی کا رخ نہیں ملتا ہے۔

تیسرا سبب — مدد روحانی — جب بیمار بندہ عداوت کے آسواہا ہے۔ اور کوئی ہی کے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور وہ اس یقین سے معافی طلب کرتا ہے کہ وہ رب کریم صمد و نظر کر مفر یا نہیں گئے تو خلف کی باتوں ہونے میں اور نہیں لگتی۔ متفق علیہ روایت ہے: "اللہ کے ایک بندے نے گناہ کیا۔ پھر جتنی ہوا اسے میرے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ (ملا کہ ہے) فرماتے ہیں: میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو نہاں ہو پڑتا بھی ہے، اور معاف بھی کرتا ہے (سنو!) میں نے اپنے بندے کا تائب بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا" (حکوة صمدیہ ۱۲۳۳) غرض جب بندہ توبہ میں مدد روحانی استعمال کرتا ہے تو اس کے گناہ و پاش پاش ہو جاتے ہیں۔

استغفار کے جامع ترین کلمات۔ درج ذیل ہیں:

پہلا استغفار: اے اللہ! میری غلطیوں اور میری نادانیوں اور میرے معاملہ میں حد سے تجاوز کرنا اور میرے

قصہ جو میں کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اے اللہ! میرے لئے معاف فرما کہ میں وہ گناہ جو میں نے آگے بھیجے ہیں اور وہ گناہ جو میں نے پیچھے رکھے ہیں یعنی آئندہ کرونگا۔ اور وہ گناہ جو میں نے چپکے سے کئے ہیں اور وہ گناہ جو میں نے علانیہ کئے ہیں اور وہ گناہ جن کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں اور آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۸۲)

دوسرا استغفار: رسول اللہ ﷺ نے ایک کلمہ کو سید الاستغفار (مب سے بڑا استغفار) کہا ہے۔ اور وہ یہ ہے: اللھم انٹ ربی، لا الہ الا انت، خلقتنی وانا عبدک، وانا علی عہدک، ووعدتک ما استطعت، اعود بک من ظرما ضللت، ایزکک بمعطک علی، واثوبک بفضلی، فانظر لی، فانہ لا یغفر الذنوب الا انت (اے اللہ! آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ کا بند ہوں۔ اور میں آپ کے ساتھ کئے ہوئے پیمانہ پر اور آپ کے ساتھ کئے ہوئے وعدے پر قائم ہوں، جہاں تک میرے بس میں ہے۔ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کئے ہیں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہ کا، جس مجھے معاف فرمادیں، کیونکہ آپ کے سوا گناہوں کو بخشتے والا کوئی نہیں، یا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بندہ یقین کے ساتھ ان کے کسی حصہ میں یہ کلمات کہے اور اُن کی توبہ بلاشبہ جنت میں جائے گا۔ اور جو رات کے کسی حصہ میں یہ کلمات کہے اور اُن کی توبہ بظن یا توبہ بلاشبہ جنت میں جائے گا“ (رواہ البخاری، مشکوٰۃ حدیث ۴۳۸۵)

استغفار سے دل کا ابر چھڑتا ہے!

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنگ میرے دل پر اتر جاتا ہے، اور میں دن میں ۷۰ مرتبہ استغفار کرتا ہوں“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۴۳۸۴)

تشریح: قلب نبوت پر جو ابر آتا تھا اس کی حقیقت سمجھنے کے لئے چار باتیں جانی ضروری ہیں:

پہلی بات: دل کا حال ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ وہ احوال وحوارہ سے متاثر ہوتا ہے۔ دو کئی حالت (علو و بندگی) میں ہوتا ہے تو کئی حالت (نزد و دور) میں۔ دل کیلیک کافیل ہے اور اُن کی سیریت کا شکیں (گھرا ہوا) ہے۔ مسلم شریف (کتاب التوبہ ۶۹۱) میں حضرت حذلقہ اسیدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ جب مجلس نبوی میں ہوتے تھے تو حال اور ہوتا تھا اور جب وہیں سے نکل کر ازواج و اولاد اور جانکاد سے اختلاط ہوتا تھا تو دل کی دو کیفیت پائی نہیں رہتی تھی۔ یہی حالت عطا اور حالت بزال ہے۔

دوسری بات: نبی ﷺ ہر لمحے کہ خود کو عام لوگوں کے ساتھ روکیں یعنی فریضہ نبوت کی ادائیگی کے لئے عوام سے اختلاط اور میل جول ضروری تھا۔ سورۃ الکاف آیت ۲۸ میں ہے: ﴿وَاصْبِرْ لِنَفْعَلْنَا مَعَ الْبَلِیِّنِ یَذُفُّوْنَ وِلَیْهِمْ﴾

الابد یعنی آپؐ کو کون لوگوں کے ساتھ متعین رکھیں جو کب دہشت اپنے رب کو پکارتے ہیں انی آخرہ۔

تیسری بات: عام لوگوں کے ساتھ اختلاک محض حالتِ علم میں مفید نہیں، کچھ زوال بھی ضروری ہے۔ ورنہ لوگ آپؐ سے کہ حد استغفار نہیں کر سکیں گے۔ کتاب میں حکمت و حکیمیت کی امتزاجی کیفیت سے یہی حالت مراد ہے۔

چوتھی بات: تشریح احکام کے لئے بشری احوال کی واقفیت ضروری ہے۔ مثلاً: آگہ ناپیار بھوک پیس، ننگان جھان، بچہ شراب و غیرہ کی معرفت ضروری ہے۔ اور یہ واقفیت محض عقلی نہیں ہونی چاہئے، بلکہ فطری ہونی چاہئے۔ کچھ انبیاء و کرامؑ ہادق و ودہان سے مقرر کرتے ہیں، محض قیاس و تخمین سے مقرر نہیں کرتے۔ اور بشری احوال کا چمکنا اور چمکانا دلالتِ علوی نہیں۔ اسی وجہ سے ملائکہ بشری احوال کا کما حقہ دراکہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لئے بہیمیت کا امتزاج یعنی کچھ زوال بھی ضروری ہے۔

اب شاہد حسبِ قدس سرہی بات پیش کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:

اس امر کی حقیقت یہ ہے کہ نبیؐ کی حیثیت کا مگر یہ کہ ملکیت اور بہیمیت کے درمیان الیٰ علیٰ کیفیت کے ساتھ خود کو عام لوگوں کے ساتھ رکھیں یعنی ان کے ساتھ مکمل جمل رکھیں۔ تاکہ آپؐ کی دین و عقید سے نہیں، بلکہ ہادق و ودہان سے جو احکام شروع کریں ان میں آپؐ لوگوں کے لئے چیز یا بیوں یعنی وہ احوال آپؐ کے لئے صرف لمبیدہ ہوں بلکہ چشیدہ بھی جوں اور علیٰ یہ البصیرت ان کے احکام مقرر کریں۔ اور ان بیوت امتزاجیہ کے لئے براہِ ذمہ ہے یعنی جب حالتِ علو کے ساتھ حالتِ نزول بھی ملے تو ضرور قلبِ نبوت بشری احوال کی طرف بھی مائل ہوگا۔ یہی دل کا ایر (پردہ) ہے۔ اور ارادہ استغفار سے چھٹتا ہے، اس لئے آپؐ بکثرت استغفار کیا کرتے تھے۔ یس محسنین (سائیکس) کیو کارول) کہی گفت کا پردہ بڑھنے کے لئے بکثرت استغفار کرتے چاہئے۔

ومنها : الاستغفار، وروحہ : ملاحظۃ ذنوبہ الیٰ احاطت بنفسہ، ونفضہا عنہا بحد روحانی و فیض منکی، ولہ : نیاب :

ومنها : تسمول : رحمۃ اللہ علیہ بعملی یصرف إلیہ دعوات الملائعہ الاعلیٰ، او یکنون ہو فیہ جزاء من جوارح التعلیم الإلهی فی إظهار نافعۃ للجمہور او سۃ خلیۃ للمحتاج، او ما یضاهی ذلک.

ومنها : التشبہ بالملائکۃ فی ہینہم، ولعمان أنور الحکیۃ، وحمود ضرور التہمیمۃ، باضمحلان أجزائہا، وکسر سورئہا

ومنها : انطلاح إلی الجیروت، ومعرفۃ الحق، والیقین بہ، وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم: "قال اللہ تعالیٰ: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذل، وباعده به، عفرت لبعدي" فإذا امتحن العبد هذه الإمداد الروحانية فی نفض ذنوبه عن نفسه اضمحلت عنها.

کے درمیان امتزاجی حالت میں رہا کہ آپ لوگوں کے لئے پیشوا ہوں ان باتوں میں جو آپ مقرر کریں لوگوں کے لئے ذوق و بہان کی جہت سے نہ کہ قیاس و تخمین کی جہت سے۔ اور اس ہیئت امتزاجیہ کے لوازم میں سے ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

فائدہ: عین اور عظیم تقریباً مترادف ہیں۔ دونوں کے معنی ہیں: ایر۔ ایک اور لفظ ذہن ہے۔ جس کے معنی ہیں: زنج اور میل۔ عام کوئی کا ذہن اس لفظ کی طرف چلا گیا ہے، اس لئے حدیث ان کے لئے مشکل ہو گئی ہے۔ اور عین کا فعل عربی میں مجہول آتا ہے، مگر اردو میں معروف سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اُجین عسی قلبہ اور عین عسی قلبہ اس کے دل پر پردہ آگیا۔ غرض: زنج اور میل تو شانِ نبوت کے خلاف ہے مگر جواب میں کوئی قیامت نہیں۔ تصحیح: فی ہتھیم مضبور میں فی ہتھیم تھا۔ صحیح مخلوط کراچی سے کی ہے۔

نواں ذکر: اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا

نواں ذکر اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ کے ناموں میں برکت اس وجہ سے ہے کہ مخلوقات کی ہر فرع میں کچھ چیزیں اللہ کی تخلیقات کا مورد ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ حیرت ہو جاتی ہیں۔ جیسے انسانوں میں انبیاء اور زمین میں کعبہ۔ اسی طرح الفاظ کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وہ نام بارکت ہیں جو غیب کے ترجمان حضرات انجائے کرام مجاہد اسلام کے ذریعہ نازل کئے گئے ہیں، اور جو الفاظی میں مروج ہیں۔ پس جب بندہ ان ناموں کی طرف متوجہ ہو، ہے تو وہ اللہ کی رحمت کو قریب پاتا ہے۔

اللہ کے نام یاد رکھنے کی فضیلت کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں، جو نام ہیں، جو ان کو یاد رکھے گا جنت میں جائے گا“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۸)

تقریباً: اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام یاد رکھنے کی فضیلت داخل جنت ہے، اور اس کے تین اسباب ہیں: پہلا سبب: ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کاملہ حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کی جاتی چائیں، اور جن چیزوں کی ان کی ذات سے نفی کی جانی چاہئے، ان ننانوے ناموں میں وہ سب کچھ آگیا ہے۔ پس یہ ننانوے نام اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مکمل نصاب ہیں۔

دوسرا سبب: یہ نام اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، کیونکہ یہ بارکت ہیں اور عالم قدس میں ان کو قبولیت کا مقام خاص

الحی القیوم ہے (مختصر ص ۳۹۲)

ومنها: القبرک باسم اللہ تعالیٰ وبسره: ان الحق له نذل فی کل نشأه، ومن تدلیه فی النشأه الحرفیة، الاسماء الإلهیة، المنزلة علی السمت الزاجمة، والمندولة فی المدای الأعلى، فإذا توجه العبد إلیه وجد رحمة الله قریة.

قال صلی الله علیه وسلم: "إن الله تسعة وتسعون اسماً مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة" أقول: من أسباب هذا الفضل: أنها نصاب صالح لمعرفة ما یثبت لتحق، ویطلب عنه، وإن لها سرکة وتمسکاً فی حظیره القدس، وإن صورتها إذا استقرت فی صحیفه عمته وجب أن یکون انصافها إلی رحمة عظیمة.

واعلم: أن الاسم الأعظم الذی بدأ نزل به أعطی، وإذا فزع به احباب: هو الاسم الذی یدل عسی أجمع نذل من تدلیات الحق، والذی تدلونه النمل الأعلى أكثر ندول، ونظمت به التراجمة فی کس عصور، وقد ذکرنا أن زید الشایخ الکاتب له صوراً أنه شاعر، وصوراً أنه کاتب، وكذلك الحق تدلیات فی مرهل من المنال.

وهذا المعنی یصدق:

[ا] عفی "أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد، الصمد، الذی لم یند ولم یولد، ولم یکن له کفو أحد"

[ب] وعلی: "لک الحمد، لا إله إلا أنت البختان المنان، بیدیع السموات والأرض، یا ذا الجلال والإکرام، یا حی یا قیوم"

[ج] وبصدق علی أسماء تضاهی ذلك.

ترجمہ: اور اذکار میں سے اللہ کے ناموں سے برکت حاصل کرنا ہے۔ اور اس (برکت) کا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے برہم میں بھی ہے۔ اور بالحدروف میں اس کی شکل میں سے اسما ہیہ ہیں۔ جو مترجمین کی معرفت نازل ہوئے ہیں، اور جو ماضی میں متداول ہیں۔ پس جب بندہ اللہ کے نام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کو نزدیک پاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کے ناموں سے نام ہیں، ایک کہ سو، جو شخص ان کو یاد رکھے گنجت میں داخل ہوگا" میں کہتا ہوں اس فضیلت (دخول جنت) کے اسباب میں سے: (۱) یہ ہے کہ وہ ناموں سے نام کافی مقدار میں اُن باتوں کو جانتے کے لئے جو حق تعالیٰ کے لئے عزت کی جاتی ہیں، اور جن کی حق تعالیٰ سے نفی کی جاتی ہے (۲) اور یہ بات ہے کہ ان ناموں کے لئے برکت اور مقام و مرجہ ہے بارگاہِ مقدس میں (۳) اور یہ بات ہے کہ ان ناموں کی صورت جب بندے کے نامہ اعمال میں ظہور کی ہے تو ضروری ہے کہ اس کی کشوقی بڑی رحمت کی طرف ہو۔

اور جان لیں کہ وہ اسم اعظم: جس کے ذریعہ طلب کیا جائے تو عطایت فرماتے ہیں۔ اور جب اس کے ذریعہ پکارا جائے تو جواب دیتے: وہ وہ نام ہیں جو حق تعالیٰ کی تجلیات میں سے جامع ترین نگی پر دلالت کرتے ہیں۔ اور وہ نام ہیں جن کو کاملی عام طور پر برتتے ہیں۔ اور جن کے ساتھ ہر زمانہ میں ستر مہین کی زبانیں گویا ہوئی ہیں۔ اور ہم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ زید شاعر غوثی: اس کے لئے اس کی صورت ہے کہ وہ شاعر ہے۔ اور اس کی صورت ہے کہ وہ غوثی (مفسرین) نکار ہے۔ اور یہی طرح عالم مثال میں کسی جگہ میں حق تعالیٰ کے لئے تجلیات ہیں۔

اور یہ معنی (جامع ترین تجلیات پر دلالت کرنا) صادق آتے ہیں: (الف) امنت اللہ بالغ پر (ب) اور للہ الحمد بالغ پر (ج) اور ان ناموں پر صادق آتے ہیں جو ان ناموں کے مشابہ ہیں۔

دسواں ذکر: درود شریف اور اس کی حکمتیں

دسواں ذکر: **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ** پر درود بھیجتا ہے۔ درود: ناری کلمہ ہے۔ اس کے لئے عربی لفظ ”صلوٰۃ“ ہے، جس کے معنی ہیں: عطایت، نطفہ یعنی آخری درجہ کا میلان۔ میلان: محسوس بھی ہوتا ہے۔ اور محسوس (فہمیدہ) بھی۔ جیسے غلو (بلندی) اور فوقیت۔ محسوس بھی ہوتی ہے اور محسوس بھی۔ عرش پر اللہ تعالیٰ کی فوقیت معنوی ہے، اور چھوٹے پر زیادہ کی فوقیت محسوس۔ اسی طرح نماز میں بندے کا اللہ کی طرف میلان محسوس ہے۔ رکوع و سجود اس کے پیکر ہائے محسوس ہیں۔ اور درود شریف میں میلان معنوی ہے۔ پھر اس معنوی میلان کی بھی نویمشیں مختلف ہیں۔ اللہ کا میلان: انعام و اکرام اور اظہار و احسان ہے۔ مالک کا: استغفار اور مؤمنین کا: دعا (تفصیل کے لئے دیکھیں العلقین الصبیح: ۲۲۲)

نبی: **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ** کا حکم سورہ الاحزاب: آیت ۵۶ میں بڑے مؤثر انداز میں آیا ہے۔ ارشاد ہے: ”وَلَيَكُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰی اَدْرَانِ کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اسے ایمان والو! تم بھی آپ پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو“ یعنی اللہ تعالیٰ اور خاندان کا یہ دستور معمول ہے، یہاں تم بھی اس کو اپنا معمول بنالو۔ اور اس محبوب و مبارک عمل میں شریک ہو جاؤ۔ اور احادیث میں بھی درود شریف کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ذیل میں درود یعنی ذکر کی جاتی ہیں:

حدیث: — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث: ۹۲)

حدیث: — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا“ (مشکوٰۃ حدیث: ۹۲)

تشریح: نبی ﷺ پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے میں تمنا حکمتیں ہیں:

پہلی حکمت — رحمت کے جھوٹوں سے استفادہ — انسانوں کے لئے ضروری ہے کہ رحمت الہی کے جھوٹوں کے سامنے آمین اور ان سے بہرہ ور ہوں۔ حدیث میں ہے کہ: ”رحمت الہی کے جھوٹوں کے درپے ہود۔“ اللہ کی رحمت کے جھوٹے ضرور چلتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ان سے بہرہ ور فرماتے ہیں۔ (رومنہ ۲: ۱۸، ۱۹، ۲۰) اور اللہ کی رحمت کے جھوٹوں کے درپے ہونے کی بہترین صورت: شعائر اللہ کی تقسیم ہے۔ اور ہرے شعائر اللہ چار ہیں قرآن، کعبہ، نبی اور نماز۔ تفصیل رحمۃ اللہ ۱۰۴-۱۰۵ میں گذر چکی ہے۔ کعبہ شریف، انوار و تجلیات کے اترنے کی جگہ اور زمین میں اللہ کے دین کی تعمیر و نشانی ہے، اس لئے اس کی تقسیم ضروری ہے۔ اور اس کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس پہنچے جو ہے یعنی نبیؐ، عرو کیا جائے۔ اور اس کے پاس ہاتھ نہ مار کر دے، نہیں مانگی جائیں۔ اس کے پاس ٹھہرا جائے۔ یعنی احکاف و طرف کیا جائے تو ضرور رحمت کے جھوٹوں سے حصہ ملے گا۔

اور نبی ﷺ کی روح پاک کاملہ اسی میں بزرگ ترین مقام ہے۔ آپ زمین والوں پر جو الہی کے نزول کا واسطہ ہیں، اس لئے آپ کی تقسیم بھی واجب ہے۔ اور آپ کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ عقلمند و محبت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں دعا کی جائے۔ اور آپ کی ذات سے اپنی ایمانی و انسانی اور دھارمیک کا اظہار کیا جائے۔ ایسا مؤمن بھی رحمت الہی کے جھوٹوں سے ضرور بہرہ ور ہوگا۔

دوسری حکمت — درود شریف دین کو تحریف سے بچاتا ہے — اس سے شرک کی جڑ نکلے۔ اور دیکھنے سے یہ بات ذہن نشین ہوتی ہے کہ سید کا ذات سے پہنچنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و دعایت اور نظر کرم کے محتاج ہیں۔ اور محتاج ہستی: بے نیاز ذات کی شریک و ہم پیم نہیں ہو سکتی۔ تحریف ہی کے مذہب کے لئے حکم دیا گیا ہے کہ قبر اطہر کی زیارت ضرور کی جائے مگر اس زیارت کو سلا ٹھیلانہ بنایا جائے (مکتوۃ حدیث ۱۲۶) جس طرح یہود و نصاریٰ نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ (اور جہاں مسلمانوں نے اولیٰ کی قبروں کے ساتھ) یہ معاملہ کر رکھا ہے۔ موسم حج کی طرح یعنی جس طرح سال میں ایک مرتبہ کعبہ شریف کی زیارت کے لئے حج کیا جاتا ہے۔ یہود و نصاریٰ اور جہلم و مسلمین نے بھی ان قبور کی زیارت کے لئے عرس تجویز کر رکھے ہیں، جو دین میں بگاڑ کا باعث ہیں، اس لئے مذکورہ وار شاد کے ذریعہ اور درود شریف کے ذریعہ اس کا مذہب کیا گیا ہے۔

تیسری حکمت — روح نبوی سے استفادہ — کالمین کی ارواح اپنے جسموں سے جدا ہونے کے بعد یعنی موت کے بعد وہی ہوئی صبح کی طرح ہو جاتی ہیں۔ اب ان میں جدیدہ لڑاؤ اور جارحی وادعی کوئی تحریک پیدا نہیں کرتا یعنی جس طرح پہلی کی صبح کو کوئی پہاڑ وغیرہ روک دے تو اس کا متوجہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح موت کے بعد کالمین کی ارواح مشاہدہ حق میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ اب کسی چیز کی طرف ان کا تعلق نہیں رہتا۔ اور جو نفوس ان سے ورے ہیں یعنی زندہ ہیں وہ اس بات سے محتاج ہیں کہ توجہ تام کے ذریعہ جن کالمین کی ارواح سے استفادہ کریں۔ درود شریف، روح پاک

کے ساتھ ارتباط کی ایسی ہی ایک کوشش ہے۔ جب تو کسی بندہ درود بھیجتا ہے تو درود روح نبوی سے نور اور مناسب حالت درود بھیجنے والے کی طرف ہاتھ لاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے: ”جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر واپس کرتے ہیں تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں“ (مشکوٰۃ حدیث ۹۱۵) یعنی روح پاک جو مشہود حق میں مشغول ہے اور جس کا کسی طرف التفات باقی نہیں رہا، وہ ان الٰہی اور سلام پیش کرنے والے کی طرف ملتفت ہوتی ہے اور جواب دیتی ہے یعنی روح پاک سے سلام کرنے والے کو فیض پہنچتا ہے۔ شواہد حسب قدس سرور فرماتے ہیں: میں نے ۱۱۲۲ھ میں جب میرا قیام مدینہ منورہ میں تھا، اس بات کا بار بار مشاہدہ کیا ہے۔ یعنی روح نبوی سے فیض پاتا ہے۔

ومنها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:

قال صلى الله عليه وسلم: "من صلى عليّ واحداً صلى الله عليه عشراً"

وقال عليه السلام: "أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علىّ صلاة"

أقول: السر في هذا: أن الشفوس البشرية لا بد لها من التعرض لشفحات الله، ولا شيء لي التعرض لها كالنحوه إلى أنوار التليكات، وإلى شعائر الله في أرضه، والشكف لذبيها، والإمعان فيها، والوقوف عليها، لاسمها أرواح المقربين الذين هم أفاضل الصلاة الأعلى، ووسائط جود الله على أهل الأرض، بالنحوه الذي سبق ذكره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالنعظيم، وطلب الخبر من الله تعالى في حقه: آلة صالحة لتوجه إليه. مع ما فيه عن مدخل التحريف، حيث لم يذكره إلا بطلب الرحمة له من الله تعالى.

وأرواح الكفيل: إذا فارت اجسادها صارت كالوج المكشوف، لا يفرها إلا زادة مجددة، وداعة سائحة، ولكن النفوس التي هي دونها لتصلق بها بالهمة، فيجلب منها نوراً، وهذه مناسبة بالأرواح، وهي المكشوفة عنه بقوله عليه السلام: "ممن أحد يسلم علىّ إلا رز الله علىّ روحاً، حتى أَرُده عليه السلام" وقد شاهدت ذلك مالا أحصى في مجاورتي المدينة، سنة ألف ومائة وأربع وأربعين.

قال صلى الله عليه وسلم: "لا تنهضوا زيارة ليري عينا"

أقول: هذا إشارة إلى مدخل التحريف، كما فعل اليهود والنصارى بغير أنبيائهم، وجعلوها عيداً وموسماً بمنزلة الحج.

ترجمہ: اور اذکار میں سے: نبی ﷺ پر درود ہے (اس کے بعد دو حدیثیں ہیں) میں کہتا ہوں: اس میں (یعنی) درود کے حکم میں باران یہ ہے کہ نفوس بشریہ کے لئے ضروری ہے: اللہ کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے آئے اور کوئی چیز نہیں رست سے تعرض میں: تجلیات کے انور کی طرف اور زمین میں شعائر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی طرح اور ان کے پاس

ہاتھ پیرا کرنے کی طرح، اور اس کے پاس ٹھہرنے کی طرح۔ خاص طور پر ان مضمین کی ارواح جو کہ وہ بزرگ ترین ملائقی ہیں اور زمین والوں پر کرم انجی کے وہ نگہ ہیں۔ اس طور پر جس کا تذکرہ پہلے آچکا ہے (یعنی کعبہ اور نبی کی تعظیم کا طریقہ پہلے بحث غاس، باب المہتمم میں گذر چکا ہے) انبیاء علیہم السلام کا تعظیم کے ساتھ تذکرہ اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں خیر طلب کرنا (جو درود کا حاصل ہے) بہترین ذریعہ ہے آپ کی طرف متوجہ ہونے کا۔ — جس چیز کے ساتھ جو اس میں ہے یعنی تحریف کے دروازے کو بند کرنا، بائیں مورک ٹھیک تذکرہ کرنا اور دوسرے بھیجے والے آپ ﷺ کا ٹکرا آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرنے کے ذریعہ۔

اور کالمین کی ارواح: جب وہ اپنے جسموں سے جدا ہوتی ہیں تو درود کی ہوئی سونچائی طرح مچ جاتی ہیں۔ ان کو دنیا اور دوزخ اور عارضی و اعلیٰ متحرک نہیں کرتا۔ لیکن وہ نفوس جو ان سے ذرے ہیں ان ارواح کے ساتھ متصل ہوتے ہیں قہراً تام کے ذریعہ، جس وہ اتصال تک لاتا ہے ان ارواح سے نور کو، اور ان ارواح کے متناسب حالت کو، اور وہی ذلت مراد لی گئی ہے آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد میں کہ: ”جب بھی کوئی تجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ پر میری روح بھیج دیتے ہیں، یہاں تک کہ میں اس کو جو بہ دیتا ہوں“ اور میں نے بے شمار مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کیا ہے، سہ گیا دوسو چوبیس کے میرے قیام مدینہ کے زمانہ میں۔

اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد: ”میری قبر کی زیارت کو سیلا (سیلا) نہ جاؤ“ (زیارت کا لفظ حدیث میں نہیں ہے۔ یہ روایت باطنی ہے) میں کہتا ہوں: یہ اشارہ ہے تحریف کے دروازے کو بند کرنے کی طرف۔ جیسا یہ دھندلایا نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا ہے، اور ان کو عید (جشن کا دن، انبوار) چلی، اور حج کی صراح میں (یہ مضمون تقریر میں دوسری صحت کے ضمن میں لیا گیا ہے)

لغت: محسنی بدعت: کن یہ کرنا یعنی لفظ بولنا اور اس کے غیر بولنا کا ارادہ کرنا۔ مثلاً یہ کہا جائے کہ زید کتبہ المرعہ اور مراد بید کی سخاوت لی جائے تو یہ سخاوت الفاظ کا کلمی عنہ ہے۔

فصل

اذکار کی توقیت: ضرورت اور طریقہ

اذکار کے اوقات کی تعیین ضروری ہے، مگر وہ تعین احکام کی تعیین سے فیاض نہ ہو یعنی وجہ انتخاب میں ہو۔ کیونکہ اوقات کی تعیین نہیں کی جائے گی تو کامل سستی برتے گا۔ اذکار کی توقیت میں درج ذیل امور کا لحاظ رکھا گیا ہے:

اول و دوم: اوقات و اسباب کے ذریعہ تعیین کی گئی ہے:

اوقات کا بیان: تین اوقات میں: ذکر شروع کئے گئے ہیں۔ اول: جبکہ روحانیت بھٹتی ہے، جیسے صبح و شام۔ اور اس کی تفصیل رحمت اللہ (۱۷۸۶) میں گذر چکی ہے۔ دوم: جبکہ دل پر آمندہ نہیں ہوتا، جیسے نیند سے بیدار ہونے کا وقت۔ سوم: جبکہ معاشی امور اور دنیاوی بائوس سے فراغت ہو جاتی ہے، جیسے سونے کا وقت، اس وقت میں ذکر اُنکے مستقل کام دیتا ہے۔

اسباب کا بیان: جب کوئی ایسا سبب پایا جائے جو اللہ کی یاد بھلانے والہ ہو، اور دل کا اللہ کی بارگاہ کی طرف التفات نہ دے۔ جیسے بازارِ جاؤ غفلت کا باعث ہے۔ اس وقت اذکار اس لئے رکھے گئے ہیں کہ غفلت دور ہو، ذکر بے التفاتی کے لئے تریاق بن جائے اور غفل کا سد باب ہو جائے۔

سوم: ایسی عبادت میں بھی اذکار و مسنون کئے گئے ہیں جن کا قطع اذکار کے بغیر تام اور فائدہ مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز کے مسنون اذکار (اس کی تفصیل کتاب الصلوٰۃ، باب (۱۰) میں گذر چکی ہے)

چہارم: جس حالت میں نفس اللہ کے خوف سے شہا اور دل اللہ کی عظمت کی عظمت سے چوکتا ہوتا ہے۔ جیسے سخت آدمی جتنی ہے یا دن میں تاریکی چھا جاتی ہے یا چاند یا سورج کہنے لگے تو آدمی کو عظمت کبریائی کا احساس ہوتا ہے وہ حالت باعثِ خیر ہوتی ہے، خواہ اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔

پنجم: جب کوئی ایسی حالت پیش آئے جس میں ضرر کا اندیشہ ہو۔ اس وقت بھی اذکار رکھے گئے ہیں، کہ مقدم اللہ کا فضل طلب کر لیا جائے اور ضرر سے بچا جاوے جائے۔ جیسے سوار ہو یا سوار نہ ہو تو اس وقت بھی ذکر رکھا گیا ہے۔

ششم: جب کوئی ایسی حالت پیش آئے جس میں اہل جاہلیت جھڑ پھونک کراتے تھے، جن کے پیچھے مشرکانہ عقائد کا رد فرماتے یا بدھ متی لیتے تھے یا جنت کی پتاہ لیتے تھے، اس حالت کے لئے بھی اذکار متعین کئے گئے ہیں۔

ہفتم: نہ چاہئے نظر آنے پر بھی دعا تجویز کی گئی ہے۔

فصل اذکار کی بنیادیں: نبی ﷺ نے بعض اذکار کے فضائل اور ان کے دنیوی و آخری ثمرات بھی بیان فرمائے ہیں، تاکہ ان کا فائدہ تمام اور ان کی ترغیب مکمل ہو۔ اور اس سلسلہ میں اہم باتیں چار ہیں:

پہلی بات: جس ذکر سے نفس سنورتا ہے، اسے ذکرِ پرہ فائدہ و مرتب فرمایا ہے جو نفس کے سنورنے پر مرتب ہوتا ہے، مثلاً کسی ذکر کے بارے میں فرمایا: ”جو یہ ذکر کرے، اہل صوم آجائے تو وہ دین اسلام پر مبرا“ یا فرمایا: ”وہ جنت میں گیا“ یا فرمایا: ”اس کی بخشش کر دی گئی“ اور اس قسم کے دیگر جملے۔

دوسری بات: کسی ذکر کی یہ فضیلت بیان کی کہ ذکر کرنے والے کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی یا وہ ہر برائی سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اور یہ بات اس طرح حاصل ہوئی کہ رحمت الہی اس کے شامل حال ہوئی اور ملائکہ کی دعائیں اس کا احاطہ کر لیں گی اس لئے ضرر نہیں پہنچے گا اور وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔

تیسری بات: کسی ذکر کی فضیلت میں گناہوں کا مٹانا اور نشیوں کا اٹھنا بیان کیا ہے۔ اور اس فضیلت کی وجہ پہلے بیان

کی ہو چکی ہے کہ اللہ کی طرف توجہ اور رحمت کے پروانے میں لپٹ پڑے، مگر ہوں کہ نہ تاج اور ملکیت کو بھارتا ہے۔
چوتھی بات: کسی ذکر کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ذکر کرنے والے شیطان سے دور رہتا ہے۔ اور اس کی وجہ
یہی ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا، درحمت الہی نے اس کو اپنی غمش میں لے لیا، شیطان اس کے پاس بھی نہیں چل سکتا۔

واعلم: انه متى احتاجت إلى نوقت الأذكار، ولو بوجه أيسر من نوقت النوايس: إذ لو
لم نوقت نفسا لم المعسائل، وذلك:

[۱] إما بأوقات أو أسباب: وقد ذكرنا تسمية أو تلويع:

[إند] أن المخصص لبعض الأوقات دون بعض: إما ظهور الروحانية فيه، كالصبح
والعشاء، أو خلوص النفس عن الهيات الرذيلة، كحالة الشغل من النوم، أو فراغها من
الارتفاقات وأحداث الدنيا، ليكون كالمصقلة، كحالة إرادة النوم.

[ب] وأن المخصص للسببية: أن يكون سببا لتسبب ذكر الله، وذهول النفس عن الانشغال
تلقا، جاب الله، فيجب في مثل ذلك أن يعالج بالذكر، ليكون تروافقا لسمها، وجابرا لخليلها.

[۲] أو طاعة لا يتم نفعها، ولا تكمل فائدتها إلا بمزج ذكر معها، كالأذكار المستونة في
الصلوات.

[۳] أو حالة تنبئ النفس على ملاحظة خوف الله، وعظيم سلطانه، فإن هذه الحالة سائقة لها إلى
الخير، من حيث يدري ومن حيث لا يدري، كالأذكار الآيات من الريح، والظلمة، والكسوف.

[۴] أو حالة يخشى فيها الضرر، فيجب أن يسأل الله من فضله، ويتعوذ منه في أولها،
كالسفر، والمركوب.

[۵] أو حالة كان أهل التحاليل يستقر قلوبهم فيها لاعتقادات تميل إلى إشراك بالله، أو طيرة، أو
نحو ذلك، كما كانوا يفعلون بالجن.

[۶] وعند رؤية الهلاك.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل بعض هذه الأذكار، وأثارها في الدنيا والآخرة،
إتماما لفائدة، وإكمالا للمغيب.

والعبرة في ذلك أمور:

منها: كون الذكر مظنة لتهديت النفس، فإدراكه ما يترتب على التهذيب، كقوله صلى الله
عليه وسلم: "من قاله: لم مات: مات على القطرة" أو: "دخل الجنة" أو: "غفر له" ونحو ذلك.

و منها: بیان ان صاحب الذکر لایضرب ذنوبہ، او حفظ من کل سرء، وذلك: لشمول الرحمة الإلهية، وإحاطة دعوة الملائكة به.

و منها: بہان محور الذنوب، و كثرة الحسنات؛ وذلك: إفساد كبرنا: أن التوجه إلى الله، والتلطف بعاشية الرحمة، یزید الذنوب و یجهد العلكة.

و منها: نعت الشاطین منه، لهذا السریعہ.

ترجمہ: اور جان لیں کہ ضرورت پیش آئی اذکار کی تعمین کی، اگرچہ وہ ایک اس کی تعمین سے زیادہ رواداری سے ہو، کیونکہ اگر تعمین نہیں کی جائے گی تو کامل سستی کرے گا۔ اور وہ تعمین: (۱) یا تو اوقات کے ذریعہ کی جائے یا اسباب کے ذریعہ۔ اور ہم نے صراحت یا اشارہ یہ بات بیان کی ہے (الف) کہ بعض اوقات کو بعض پر ترجیح دینے والی چیز: یا تو اس وقت میں روہانیت کا ظہور ہے، جیسے صبح، شام، یا غم، یا کسی ایک شخص سے خالی ہونا ہے، جیسے غم سے بے خبر ہونے کی حالت، یا غم کا معاشی امور اور دنیوی باتوں سے فارغ ہو جانا ہے، یا ذکر کرنا مجھے دلے آئی طرح ہو جائے، جیسے سوئے گا، اور کرنے کی حالت — (ب) اور یہ کہ سبب ہونے کے لئے ترجیح دینے والی چیز یہ بات: وہ کہ وہ (سبب) سبب ہوا اللہ کی یاد بھولنے کا، اور اللہ کی یاد گوہ کی طرف التفات سے غم کے ذہول کا، پس ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس کا ذکر سے یاد آئی جائے تاکہ ذکر غفلت کے زہر کے لئے تریاق بن جائے۔ اور اس کے غفلت کی تلافی کرنے والا ہو جائے۔

(۳) یا کسی ایسی عبادت کے ذریعہ (اذکار کی توفیق کی جائے) جس کا نفع تام نہیں ہوتا، اور جس کا فائدہ مکمل نہیں ہو، مگر اس کے ساتھ ذکر کو ملاتے سے، جیسے نماز کے اذکار مصنونہ — (۴) یا کسی ایسی حالت کے ذریعہ جو غم کو چھین کرے اللہ کے خوف اور ان کی سلطنت کی عظمت کو چھٹی نظر آنے پر۔ پس جبکہ یہ حالت غم کو اٹکنے والی ہے خبر کی طرف، ایسی جگہ سے کہ وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ جیسے اللہ کی (قدرت کی) نشانوں آدمی، تاریکی اور گھٹن کے اذکار۔

(۵) یا کسی ایسی حالت کے ذریعہ جس میں ضرر کا اندیشہ ہو، پس ضروری ہے کہ جتنی اللہ کے فضل کی درخواست کی جائے، اور ضرر سے بچا جاوے، جائے، جیسے سفر اور سوار ہونا — (۶) یا ایسی حالت کے ذریعہ جس میں زمانہ جاہلیت کے لوٹ منظر طلب کیا کرتے تھے، ایسے اعتقاد یا باہر جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی طرف مائل ہوتا تھا، یا دشمنی بن کرتے تھے، یا اس کے مانند جیسے وہ جنات کی پناہ لیتے تھے — (۷) اور چاند دیکھنے کے وقت۔

اور نبی ﷺ نے ان میں سے بعض اذکار کے نفع ان کے دنیوی اور اخروی آثار بیان فرمائے، تاکہ وہ نام کرنے کے لئے اور ترغیب مکمل کرنے کے لئے — اور اس سلسلہ میں اہم چند باتیں ہیں — از انجملہ: ذکر کا اقبال جگہ ہونا، جہتہ رب غم کے لئے، پس ذکر پر وہ بات رزق کی جہتہ رب غم پر متبونی ہے۔ جیسے استغفرات جہتہ رب کا رشاہ "جو ان کلمات کو کہے، پھر مر جائے تو وہ دین اسلام پر مرنا" یا "جنت میں گیا" یا "اس کی بخشش کر دی

انہما کے لئے تعریف سے داد و دہریز پر پوری قدر رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ! اس رات کی خیر اور جو کچھ اس میں ہونے والا ہے اس کے خیر کی درخواست کرنا ہوں اور اس کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہونے والا ہے اس کے شر سے بچانا چاہتا ہوں۔ اے اللہ! اس آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ عکس سے، نگئے بڑھاپے سے، اور کبریا کی برائی سے اور دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے)۔ اور جب صبح ہوتی تو بھی رسول اللہ ﷺ کی دعا کرتے تھے، ایتھنا کو اُضح سے اور اُتسبی کو اُضبیغ سے بدل دیتے تھے (مسکوٰۃ حدیث ۱۳۸۱)۔ اسی طرح ہذہ اللیلۃ کو ہذہ الیوم سے بدلنے کے لئے اور تم کے تمام مومنات و مومن کو ذرا کی ضمیروں سے بدلنے کے لئے کہیں گے: حورِ معلیہ اور من شرد و شر مایہ۔ تیسرا ذکر: رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کو تلقین فرماتے تھے کہ جب صبح کرو تو یہ کہا کرو: اللھم! ہک اُضبیغنا و ہک اُتسبنا، و ہک نغیا و ہک نسوٹ، و ہک المصیر۔ اے اللہ! آپ کی وجہ سے ہم صبح میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم شام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور آپ کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں اور آپ کی وجہ سے موت آتی ہے، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور جب شام ہو تو یہ کہا کرو: اللھم! ہک اُتسبنا و ہک اُضبیغنا، و ہک نغیا و ہک نسوٹ، و ہک المصیر۔ اے اللہ! آپ کی وجہ سے ہم شام میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم صبح میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے اور آپ کی وجہ سے ہمیں موت آتی ہے۔ اور (قیامت کے دن) زندہ ہو کر آپ کے حضور میں حاضر ہوں گے (ترمذی ۵۰۲، مسکوٰۃ حدیث ۱۳۸۹)۔

چوتھا ذکر: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بھی بعدہ ہر دن کی صبح میں اور ہر رات کی شام میں تین بار کہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع سبعہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وهو السميع العليم (اے اللہ کے نام سے جن کے نام کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سب شے، اُسے خوب جانتے والے ہیں) تو اسے کوئی مصرت پہنچے گی نہ وہ کسی حادثہ سے دوچار ہوگا“ (مسکوٰۃ حدیث ۲۳۱۱)۔

پانچواں ذکر: نبی ﷺ نے اپنی ایک صاحب زادی کو یہ ذکر سکھایا ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، ولا فوۃ الا باللہ، ماشاء اللہ کما، و ما لم یشأ لہ یکن، اَعْلَمُ اَنَّ اللہ علی کل شیء قَدِیر، و ان اللہ قد احاط بكل شیء علما (اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور اپنی خوبیوں کے ساتھ ہیں، کچھ طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، جو اللہ نے چاہا ہو اور جو انھوں نے نہیں چاہا نہیں ہوا) میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز و حادثہ علی میں سے ہوتے ہیں) آپ نے فرمایا: ”جو یہ کلمات صبح کہے گا اس کی شام تک حفاظت کی جائے گی اور جو شام کے وقت کہے گا اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی“ (مسکوٰۃ حدیث ۲۳۱۲)۔

چھٹا ذکر: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی سورہ روم کی یہ تین آیتیں پڑھ کر سونے پر خلاوت کرے: وہ اس دن کی ساری برکتیں پالے گا جو اس سے فوت ہوگئی ہیں۔ اسی طرح جو کوئی شام میں یہ آیتیں تلاوت کرے گا وہ اس رات کی

سازی، کھسکا پانے کا جو اس سے قوت ہو گیا ہیں۔ وہ آیات یہ ہیں: ﴿فَلْيَسْخَرُوا مِنَ اللَّهِ لَعَنَهُ حِينَ تَقُومُونَ وَحِينَ تَقُصُّونَ لَهُ الْقِصَّةَ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمُحَلِّاتِ، وَغِيْبًا، وَبَيْنَ ظَهْرِيْنَ﴾، ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾، ﴿وَيُخْرِجُ النَّفْسَ مِنَ الْجَبْتِ﴾، ﴿وَيُنْخِصُ الْأَرْضَ بِمَدِّ مَوْتِهَا، وَكَذَلِكَ نُفَصِّرُ الْجُودَ﴾ ترجمہ: سو تم اللہ کی پاکی بیان کیا کرو جب تم شام میں اٹھو اور جب تم صبح میں داخل ہو اور اور انہی کے لئے مترقبہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور (اس کی پاکی بیان کیا کرو) جتنے پہر اور جب تم صبح میں داخل ہو وہ وہ جاتعدا کو بے جاوت سے برآ کر دیتے ہیں اور بے جاوت و جاہل سے برآ کر دیتے ہیں۔ اور وہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اس سے مراد ہونے کے بعد، اور اسی طرح تم بھی نکالنے کا دے گے (سورہ ابراہیم آیات ۱۸-۱۹) (اور وہ حدیث ۶۷۷۹ یہ حدیث نہایت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں دو نہایت ضعیف راوی ہیں۔ سعید بن بشر بخاری اور محمد بن عبد الرحمن بیہقی، مشکوٰۃ حدیث ۴۳۵۸)

سرتوان ذکر: جب شام ہوئی یا منیٰ بنو تو رسول اللہ ﷺ یہ دعائے کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِی دِیْنِیْ وَ دُنْیَایْ وَ اٰخِرَتِیْ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ غَوْذَاتِیْ وَ اَمِّنٌ وَ زَوَاعِدِیْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْ عَلَیَّ مِنْ بَیْنِ یَدَیْ و مِنْ خَلْفِیْ، رَعْنِ بَیْنِیْ وَ عَنِ شِمَائِیْ، وَ مِنْ فَوْقِیْ وَ اَعُوْفِ بِغُلَامَتِکَ اِنْ اَخْلَالَ مِنْ حَتْمِیْ، اے اللہ! میں آپ سے دنیا و آخرت کی جانت کا طالب ہوں۔ اے اللہ! میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور عافیت طلب کرتا ہوں اپنے دین اور اپنی دنیا اور اپنے امن و عمل کو اور اپنے مال میں۔ اے اللہ! میری شرم کی باتوں پر اور ادائیگی فرما اور میرے خوف کو امن سے بدل دے۔ اے اللہ! میری حفاظت فرما میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے اور میں آپ کی حکمت کی پناہ چاہتا ہوں۔ حدیث سے کہ بیچھٹی جانب سے مجھ پر کوئی آفت نہ آئے (مراد مصلابہ) ہے۔ (مشکوٰۃ حدیث ص ۲۳۶)

”ٹھوس ذکر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو مسلمان بدھ صبح و شام تین دفعہ کہے زحیٹ بدلے دینا، ورنہ ناسلام دینا، و بمعہ نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے پروردگار ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر خوش ہوں۔“ (تواتر توحید نے اپنے ذکر کیا ہے کہ وہ اس بندے کو قیامت کے دن ضرور خوش کریں گے)“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۹۹)

”اوس ذکر ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا: مجھے رات بچھونے دس لیا۔ پوری رات بے چینی میں گزری۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم نے شام کی اس وقت یہ کہہ لیا ہوگا: اعوذ بکلمات اللہ العظام من شر ما خلقت کو کچھ تمہیں نقصان نہ پہنچے گا“ (مسلم ۳۲۷۷، مشکوٰۃ حدیث ۴۳۹۳) ترجمہ: ”شکی کال باتو کی پناہ چاہتا ہوں اس مخلوق کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ (یہی طرح جب صبح کرے اس وقت بھی یہ کلمات کہے تو دن بھر ضرور بچے گا)

خُذْ لَكَ مِنْ خِزْيَانِي هَذَا مِائَةَ أَلْفٍ دِينَارًا، فَجَاءَهُ بِهَا فَأَقْبَلَ الْكَلْبَ الَّذِي فِي أَفْوَاهِهِ نَارُ اللَّهِ يَأْكُمُ النَّاسَ وَالْأَنْعَامَ فَلَمَّا أَتَى الْمَلِكَ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَكُونُ مِنَ الْبَشَرِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَاذَا جَاءَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولَ كَذِبًا عَلَى رَجُلٍ عَدُوٍّ لِي فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ إِنَّهُ قَدْ بَدَأَ يُدْعَى بِالْحَيَّةِ وَنَحْنُ نُدْعَاهُ بِالْكَلْبِ

یا آپ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی پھر ہے، وہ تھا آپ ہی کے کرم کا شجر ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ آپ ہی کے لئے تعریف ہے۔ اور آپ ہی کے لئے شکر ہے (تو اس نے اس دن کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام ہونے پر یہی کہا، اس نے پوری رات کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔) (مشکوٰۃ ص ۲۶۷)

میں نے ہوا میں ذکر: سید الاستغفار ہے۔ جو اذکار و فقرہ کے بیان میں آنحویں ذکر میں مندرج ہے۔

وَسُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذِّكْرُ فِي ثَلَاثِ أَوْقَاتٍ: عِنْدَ الصُّبْحِ، وَالْمَسَاءِ، وَالنِّهَامِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَوْفُ الْبِقِطَّةِ فِي أَكْثَرِ الْأَذْكَارِ: لِأَنَّهُ هُوَ وَقْتُ طُلُوعِ الصُّبْحِ، أَوْ إِسْفَارِهِ غَالِبًا. فَصِنِ الْأَذْكَارَ الصُّبْحَ وَالْمَسَاءَ:

[۱] اَللّٰهُمَّ! عَالِمُ الْغَيْبِ وَالْمَشَاهِدِ، لِأَطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَوْلَاكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَبَشْرِكَ.

[۲] اَمْسِيَا، وَامْسِي الْمَلِكُ اللَّهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَمَلِ، وَالْهَرَمِ، وَسَوْءِ الْبُكْرِ، وَقِسْةِ الْفُتُورِ، وَعَذَرِ الْمَعْرُوفِ.

وَفِي الصُّبْحِ: يَذَلُّ: "أَمْسِيَا" بِأَصْحَاتِ، وَ"أَمْسِي" بِأَصْبَحِ، وَ"هَذِهِ اللَّيْلَةُ" بِهَذَا الْيَوْمِ.

[۳] بِكَ أَصْحَاتِ، وَبِكَ أَمْسِيَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَبِكَ الْمَصِيرُ.

وَفِي الْمَسَاءِ: بِكَ أَمْسِيَا، وَبِكَ أَصْحَاتِ، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَبِكَ النُّشُورُ.

[۴] بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

[۵] سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، وَلَا تُقْرَأُ إِلَّا بِاللَّهِ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

[۶] اللَّهُمَّ! حَيِّهِمْ تَسْمُونَ، وَحِينَ تَصْبِحُونَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَعَشِيَا، وَحِينَ تَنْظُرُونَ فِي الْإِلَهِ (تُخْرِجُونَ).

[۷] اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ: ... فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي، وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي، وَمَالِي، اَللّٰهُمَّ! اسْتُرْ عَوْرَتِي، وَآمِنْ رَوْعَتِي، اَللّٰهُمَّ! احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ أَنْ أَغْتَابَ مِنْ لَحْنِي.

[۸] رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا: ثلاث مرات.

[۹] اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ الْفَاتِحَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

[۱۰] اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ مِنْ نِعْمَةٍ، أَوْ بَاحِدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَصَلِّ وَسَلِّمْ وَحَدِّدْ لِأَشْرِيكَ لَكَ، فَلَكَ

الْعَمْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ.

[۱۱] وَسَبِّحْهُ اسْتَغْفِرُ.

ترجمہ: اور رسول اللہ ﷺ نے تین نوکات میں ذکر مقرر کیا ہے: صبح وشام اور سونے کے وقت میں۔ اور اگر ذکر اذکار میں یہ ادائیگی تعمیری نہیں فرمائی۔ کیونکہ ہر گئے کا وقت عام طور پر وہی صبح کے طلوع ہونے کا یا اس کے روشن ہونے کا وقت ہے۔ جس صبح وشام کے اذکار میں سے چند: (اس کے بعد ترجمہ کی عادت نہیں)

☆

☆

☆

سونے کے وقت کے اذکار

خفیہ سوت کے شاہ ہے۔ اس سے رسول اللہ ﷺ نے خاص سونے کے وقت کے لئے اذکار شروع فرمانے ہیں۔ جب دلی سونے کے لئے بستر پر لیٹ جائے تو درج ذیل اذکار میں سے ایک یا زیادہ ذکر کرے تو:

پیارا ذکر: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی شخص سونے کے لئے بستر پر پہنچے تو پہلے پچھو اجماعاً نے پھر نیٹے کے بعد کہے: بِاسْمِكَ وَبِیْ وَطَعْتَ جَنْبِیْ، وَبِكَ اَوْفَعْتُ، اِنْ اَقْسَحَتْ نَفْسِیْ لَانَ حَبْهَیْ، وَاِنْ اُرْسَلَتْهَا لَا اَحْضِیْهَا مِمَّا تَحْفَظُ بِهٖ عِلَالُکَ الصَّالِحِیْنَ (پروردگار! آپ کے نام سے میں نے پہلو ہمارے کی مدد سے میں اس دامن و احسان! آپ میری جان و دھڑک لیں تو اس پر مہربانی فرمائیں۔ اور اگر آپ اس کو بھیج دیں تو میں کی نگہداشت فرمائیں اس چیز کے ذریعہ جس سے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں) پھر دوائی کر دے پر لیٹ جائے“ (مشکوٰۃ ص ۳۹۸)

دوسرا ذکر: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جب تم سونے کا ارادہ کرو تو پہلے اسوہ کرو، پھر اذاتی کر دے پر لیٹ جاؤ، اور کہو: اَللّٰهُمَّ اِنْسَلِمْنِیْ نَفْسِیْ اِلَیْکَ، وَوَجْهَیْ اِلَیْکَ، وَفَوْحَیْ اَمْرِیْ اِلَیْکَ، وَالْجَنَّتِ ظَهْرِیْ اِلَیْکَ، رَحْمَةً وَرَوْحَةً اِلَیْکَ، لَا مُسْلِحًا وَلَا مُسْلِحًا مَعْلَکَ اِلَّا اِلَیْکَ، اَمْسُکْ مَکَلِکَ الذِّیْ اَنْزَلْتَ، وَبِیْکَ الذِّیْ اُرْسَلْتَ (اے اللہ! میں نے اپنا دامن و احسان آپ کے سپرد کر دیا۔ اور اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اور ہر اکرائی میں نے اپنی جینے کو، آپ کی طرف رغبت کرنے ہوئے وہ آپ سے ڈرتے ہوئے۔ کوئی جانے نہا نہیں اور کوئی نہا نہا نہیں آپ سے بڑھ کر اگر آپ ہی کی طرف۔ میں آپ کی کتاب پر ایمان الایمان اس کو آپ نے نازل

فرمایا ہے۔ اور آپ کے نبی پر ایمان لایا جن کو آپ نے بھیجا ہے (اس وہ کے بعد کوئی بات نہ کرو، اگر کسی حال میں موت آگئی تو تمہاری موت دینِ فقرت پر ہوگی) (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۵)

تیسرا ذکر: جب رسول اللہ ﷺ بستر پر لیٹتے تو کہتے: الحمد لله الذي أغفذننا، وسلفنا، وكفانا، وآزانا، وحكم بفسننا كما ينبغي لنا ولا مؤؤؤ لنا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ٹھکانا اور چلانا اور ہماری ضرورتیں پوری کیں اور ہمیں ٹھکانا دیا۔ کتنے ہی ایسے بندے ہیں جن کی نہ کوئی ضرورت پوری کرنے والا ہے اور نہ کوئی انہیں ٹھکانا دینے والا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۶)

چوتھا ذکر: بستر پر لیٹنے کے بعد ۳۳ بار سبحان الله، ۳۳ بار الحمد لله اور ۳۳ بار الله أكبر کہیے۔ یہ تسبیح رسول اللہ ﷺ نے اپنی لائیں صابری اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اور اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ و ہر آلہ کی، جبکہ داماد کے کام سے تھک جاتی تھیں اور انھوں نے خادم مانگا تھا، آپ نے فرمایا: "یہ تسبیح تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۷، ۲۳۸۸)

پانچواں ذکر: رسول اللہ ﷺ جب سوئے گا اور اومڑنے لے تو درہنہ ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتے اور تین بار کہتے: اللهم جنسني غذائك يوم تبعث عبادك: الہی! مجھے اپنے مذاب سے بچاؤں جبکہ آپ اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کریں (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۸۹)

چھٹا ذکر: رسول اللہ ﷺ کی ہر دست خواہ کہتے تھے: اللهم! انی اعوذ بوجنت الکرم، وکلمتک الثقات من شر ما أنت اجدہ بناھینہ، اللهم! انت نکشف المعروف والمخفی، اللهم! لا یغفر جندک، ولا یخلف وعظک، ولا یفزع ذلک الجند بک الجند، سبحانک وبھدک! اے اللہ! تجھ کی شے آپ کے بزرگ چیز کے وسیلے اور آپ کے کمال کثرت کے وسیلے سے اس چیز کی برائی سے بچاؤ چاہتا ہوں جس کی پیشانی کے بال آپ پکڑنے والے ہیں یعنی وہ چیز آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اے اللہ! آپ ہی قرض اور گناہوں کو دور فرماتے ہیں۔ اے اللہ! آپ کا شکر کثرت نہیں کھاتا، اور آپ کا وعدہ خلاف ہوتا ہے۔ اور ہمیں سو مند ہے دولت مند کے لئے آپ کے سوارات مندی یعنی آپ ہی کام آتے ہیں، دولت مندی کو تمہارا نہیں آتی، آپ کی اوقات پاک ہے اور آپ اپنی خوبیوں کے ساتھ ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۹۰)

ساتواں ذکر: رسول اللہ ﷺ صحابہ کو ہدایت فرماتے تھے کہ دو اتنی کر وٹ پر لیٹیں اور یہ دعا پڑھیں: اللهم! رب السموات، ورب الأرض، ورب کل شیء، فاقی الخب والوی، فنزل التوراة والإنجیل والفرقان، أعوذ بک من شر کل ذی شر، أنت اجدہ بناھینہ، أنت الاول فلیس فکک شیء، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاهر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس ذولک شیء، افض عنی الدین، واغننی من الفقر، اے اللہ! آسمانوں کے پروردگار اور زمین کے پروردگار اور ہر چیز کے پروردگار! راہے اور تسلی کو بچانے والے!

تورات، انجیل اور قرآن کے ذیل فرمے والے ایسے آپ کی پناہ چاہتے ہوں برائی ولی چیز کی برائی سے جس کی پیش گوئی کے ہوں کو آپ پکڑنے والے ہیں۔ آپ ہی سب سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ اور آپ ہی سب کے بعد ہیں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں۔ اور آپ ہی ظاہر (عالم) ہیں۔ آپ سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اور آپ ہی باطن ہیں، آپ سے ذرہ کوئی چیز نہیں۔ چنگا کیے میری طرف سے قرعہ اور فقرے مجھے بے نیاز کریں (مخلوۃ ص ۲۷۸)

آٹھواں ذکر: رسول اللہ ﷺ نے جب رات میں لیٹے تو کہتے: بِسْمِ اللّٰهِ، وَصَلَّیْتُ خَمْسًا لِلّٰهِ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ، وَاجْعَلْ لِّيْ سُبْحَانِيْ، وَفَلَکَ دُعَائِيْ، وَاجْعَلْ لِّيْ الْفَلَدِي الْاَعْمٰی بِرَحْمَتِکَ اَسْتَوِيْ، میں نے پڑھا کہ اللہ کے لئے رکھی۔ اے اللہ! میرے گناہ بخش دے۔ اور دھکار میرے شیطن کو، اور چھڑا میری مُردگی، اور گُراں مجھے تجھ جس بال (طائفہ مقررین) میں (مخلوۃ ص ۲۷۸)

نواں ذکر: رسول اللہ ﷺ نے جب رات میں لیٹے تو کہتے: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَفَّنِيْ، وَاطْفَعْنِيْ وَمَقَانِيْ، وَالَّذِيْ مِنْ عَلٰی فَانْقَضَ، وَالَّذِيْ اَعْطَانِيْ فَانْخَرَلَ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی كُلِّ حَالٍ، اللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكُهُ، وَاللّٰهُ كُلِّ شَيْءٍ، اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْبَرِّ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرا مہیا اور مجھے تحفہ بنا دیا اور مجھے عطا کیا اور مجھے پناہ دی اور جس نے مجھ پر احسان کیا جس کی ذیادہ دیا اور جس نے مجھے دیا جس کو خراب دیا۔ ہر بات میں تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ اے اللہ! ہرجے کے پروردگار اور اس کے مالک اور ہرجے کے معبود! میں اور آپ کی پناہ چاہتے ہوں (مخلوۃ ص ۲۷۸)

دسواں ذکر: رسول اللہ ﷺ نے جب رات میں سوئے کے لئے لیٹے تو سورۃ اخلاص سورۃ نعل اور سورۃ ناس پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے، ان کو تسمیہ پر پھیرتے۔ پہلے مراد چہرے پر، پھر جسم کے سامنے کے حصے پر پھیرتے اور تین دفعہ یہ عمل کرتے (مخلوۃ ص ۲۷۸) فضائل القرآن

گیارہواں ذکر: ایک لمبے واقعہ میں ہے کہ جو شخص بستر پر لیٹے کے بعد آیات اُمّی چڑھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مسلسل ایسے نگران رہے گا اور نہ تک شیطان اس کے قریب نہیں آسکے گا (مخلوۃ ص ۲۷۸) فضائل القرآن

وَمِنْ اَذْكَارٍ وَقْتِ الْبُيُوتِ: اِدَا اُوْرٰی اِلٰی فِرَاشِهِ:

[۱] مَامَسَّكَ رَبِّيْ وَجَعْتُ جَنْبِيْ، وَمَلَأَ رُفْعَهُ، اِنْ اَمْسَكَتْ نَفْسِيْ فَارْخَمَهَا، وَاِنْ اَرْسَلَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادُكَ الصّٰلِحِيْنَ.

[۲] وَ"النَّهْمُ: اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ، وَلَوْضَعْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ، وَالْجَاعَتُ طَهْرِيْ اِلَيْكَ، وَغَبَةُ وَرَهْبَةُ اِلَيْكَ، لَا مَلْجَا وَلَا مَسْجَا مَكَتْ اِلَّا اِلَيْكَ، اَمْسَتْ بِكُنَايَتِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ، وَبَيْتِكَ الَّذِيْ اُرْسَلْتُ"

[۳] الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا، وَسَقَانَا، وَكَفَّنَا، وَآوَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ، وَلَا مُؤَدِّيْ لَهُ.

[۴] و يسبح الله ثلاثا وثلاثين، ويحمد الله ثلاثا وثلاثين، ويكبر الله أربعاً وثلاثين.

[۵] اللهم! قسّ عذابك يوم تبعث عبادك: ثلاثاً.

[۶] أعوذ بوجهك الكريم، وكلماتك التامات، من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم! أنت تكشف المعرم والمائم، اللهم! لا يهزم جندك، ولا يخلف وعذك، ولا ينفذ ذا الجند منك الجند، سبحانه وبحمده.

[۷] اللهم! رب السماوات، ورب الأرض، ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين، وأعذني من الفقر.

[۸] باسم الله وضعت جنسي لله، اللهم اغفر لي ذنبي، واخسأ شيطاني، وفك رهاني، واجعلني في الندى الأعلى.

[۹] الحمد لله الذي كفاني، وآواني، وأطعمني، وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم! رب كل شيء ومليكه، وإله كل شيء، أعوذ بك من النار.

[۱۰] وجمع كُفَيَّهٖ فقرأ فيهما: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْقَلِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ثم مسح بهما ما استطاع من جسده.

[۱۱] وقرأ آية الكرسي.

ترجمہ: اور سونے کے وقت کے اذکار میں سے: جب ٹھکانے اپنے بستر پر آئی آخر وہ (آگے ترجمہ آگیا ہے)

مختلف اوقات و احوال کے اذکار

شادی یا حیوان خریدنے کا ذکر: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے نکاح کرے، یا کوئی خادم (غلام یا باندی) خریدے تو یہ دعا کرے: اللّٰهُمَّ! اِنِّیْ اَسْأَلُکَ خَیْرَهَا، وَخَیْرَ مَا جَلَّیْتُهَا عَلَیْہِ، وَاعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا جَلَّیْتُهَا عَلَیْہِ (اُمّی! میں اس (بیوی یا باندی) کی خیر کی اور اس فطرت کی خیر کی جس پر آپ نے اس کو پیدا کیا ہے: استدعا کرتا ہوں۔ اور اس کی برائی سے اور اس فطرت کی برائی سے جس پر آپ نے اس کو پیدا کیا ہے پناہ چاہتا ہوں) اور جب کوئی اونٹ خریدے تو اس کی گواہان کا بالائی حصہ پکڑے اور یہی دعا کرے“ (ایک روایت میں ہے:

”پھر بیوی اور باندی کے پیشانی سے ہال بچرے اور برکت کی دعا کرے“ (مشکوٰۃ جلد ۱ ص ۲۸۷)

شہادت کی مبارک یاد دینے کی دعا: رسول اللہ ﷺ فرمادی کرتے: اے کو ان لحظات مبارک یاد دیا کرتے تھے: نازک اللہ ملک، و نازک علیکما، و جمع یسکما فی غیر: اختطائی آپ کے لئے مبارک کریں اور تم، انہوں پر برکت نازل کریں اور تم دونوں کو غیر میں جزو رکھیں (مشکوٰۃ ص ۱۳۳)

مباشرت کی دوسرا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی نیکوئی سے صحبت کا ارادہ کرے تو کہے: بسم اللہ، اللہم جنبا الشیطان، وجنبا الشیطان ما یرقد“ (ہم خداوند معذرت کرتا ہوں۔ اے اللہ! آپ شیطان کے شر سے ہمیں بچائیں اور ہمیں اور ادا کو بھی شیطان کے شر سے بچائیں جو آپ ہمیں عتاب فرمائیں) فرمایا: ”خیر اس مباشرت سے بڑے مقدور (و شیطان اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا)“ (مختصر حدیث ۲۶۱)

بیت الخلاء جانے کی دعا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ بیت الخلاء، جنات کے درے ہیں، جس جگہ کوئی بیت الخلاء جائے تو کہے: اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُلُثِ وَالْعَبَائِثِ اللہ کی پناہ عیبیت جنوں سے اور جنوں کی عیبیت عورتوں سے (مشکوٰۃ حدیث نمبر ۴۷۲۱ عربی، ۲۷۱۲ عربی، ۱۸۱۲۷)۔

یہیت الخلاء سے نکلنے کی دعا نبی ﷺ نے رب یہت الہی، سے ملنے تو کہتے: عَفُوْاْ ذٰلِكَ اِنَّهٗ اِلٰہُ مَعَاْفٍ فَرِحْنَا

(مشکوٰۃ ص ۲۵، ۲۶)

پریشانی کے وقت کا ذکر جب رسول اللہ ﷺ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو کہتے: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم، کوئی معبود نہیں اس اللہ کے سوا جو عظیم المرتبت اور برابر ہے۔ کوئی معبود نہیں اس اللہ کے سوا جو عرش عظیم کے پروردگار ہیں۔ کوئی معبود نہیں اس اللہ کے سوا جو آسمانوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش کریم کے رب ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۷)

غصے کے وقت کا ذکر: دل نہ ملنے پر کسی کی موجودگی میں دواؤں میں کچھ سخت کھائی ہوئی۔ ایک قصہ میں اہل ہونگیا اور اپنے ساتھی کو کہہ دیا کہ میں نے فرمایا: "میں ایک کدو جانتا ہوں، اگر یہ دیکھی اسے کہ لے تو اس کا قصہ ختم ہو جائے۔" دیکھ: اعداء اللہ سے الشیطان اور جہم ہے۔ یعنی میں پناہ چاہتا ہوں مرادو شیطان سے "میں نے اس سے کہا تو یہی مکتوب لکھ کر ارشاد فرمایا: "اس نے جواب دیا میں کچھ نہیں! (یعنی من روم) (الحق علیہ الصلوٰۃ والسلام ۱۳۸) قائد: غصہ کی آخری کیفیت میں چاند آدمی، عالم، توازن کھو بیٹھتا ہے اس لئے خبر خواہوں کو چاہئے کہ اسے یہ نرمی، مایادونا نہیں۔

جب مرغ کی بانٹ سنے تو ان کا فضل طلب کرے، کیونکہ اس نے فرشتہ کو دیکھا ہے (یعنی کہے: اللہم انسی
انسانک من فضلک الہی! میں آپ سے آپ کے فضل کی استدعا کرتا ہوں) (مشکوٰۃ ص ۱۲۱)

جب گدھار بنے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھ ہے۔ (یعنی کہے:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (مثنى عليه مقلوبة ص ١٣١٩)

سوار ہوئے لی دعا: جب رکاب میں سرور کھڑے تو کہے: بسم اللہ اور سب پیٹ پر ٹھیک بیٹھا جائے تو کہے: الحمد للہ پھر کہے: حسْبُ خَانَ الَّذِي سَعَى لَهُ هَذَا وَمَا كُنَّا لَمْ نُقَوِّينَ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الْعَمَلُونَ ﴿۱﴾ (پاک ذات ہے وہ جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا اور ہم ایسے نہ تھے کہ اس کو قابو میں آریں، اور ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے) (انزول آیات ۱۵۴-۱۵۳) پھر تمیز بار الحمد لله کہے اور تین بار اللہ اکبر کہے، (پھر کہے:) مِسْحَاتُ ابْنِ طَلْحَةَ نَفْسِي وَالْغَضْرٰى، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنَا (آپ کی ذات پاک ہے، ایک شخص نے اپنا ذات پر غلم کیا، وہی آپ مجھے بخش دیں، کیونکہ گناہوں کو آپ کے سوا کوئی نہیں بخشتا) (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۳۳)

سفر شروع کرتے کی دعا: رسول اللہ ﷺ جب سفر میں روانگی کے لئے اُمت پر حرام ہوئے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر سبحان اللہی سفر الخ پڑھتے، پھر یہ کہتے: اللھم! انا نالک فی سفرنا هذا انہو و الفوی، ومن العمل ما فرضی، اللھم! ہون علینا سفرنا هذا، و اعلیٰ لنا بعدہ، اللھم! انت الصاحب فی السفر، والخلیفۃ فی الاہل و المال، اللھم! ای اعوذ بک من و غناہ السفر، و خفایۃ المنظر، و شوبہ المنقلب فی المال و الاہل (اے اللہ! ہم آپ سے اپنے اس سفر میں بھی اور ہرگز گامی طلب کرتے ہیں، اور اعمال میں سے جن سے آپ خوش ہوں، اے اللہ! ہم پر کس سفر کو آسان فرماؤ اور ہمارے لئے اس کی دوری کو پیٹ دے۔ اے اللہ! آپ ہی سفر میں ساتھی ہیں اور آپ ہی امین و خیال اور اموال میں نائب ہیں۔ اے اللہ! جنگ میں آپ کی بناؤ طلب کرنا ہوں سفر کی مشقت (تھمن) سے اور سفر (جائے نظر) کے رنج سے یعنی سفر میں کوئی رنج و وہ بات نہ دیکھوں اور مار و قتل میں بری و انہی سے یعنی نوٹ کر کوئی بری بات نہ پاؤں) اور جب سفر سے واپسی ہوئی تو بھی یہی ذکر کرتے اور ان کلمات کا اضافہ فرماتے: اقبلون صاحبون عابدون لربنا حامدون (ہم واپس لوٹنے والے، توجہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے پروردگار کی ستائش کرنے والے ہیں) (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۳۸)

سفر میں کسی منزل پر اترنے کی دعائیں: (ا) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کسی منزل پر اترے اور کہے: اعوذ بکلمات اللہ الفاضلات من شر ما خلق تو جب تک اس منزل سے کوچ نہیں کرے گا کوئی چیز اس کو ضرر نہیں پہنچائے گی“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۲)

[illegible]

شر سے اور اس چیز کے شر سے جو شر سے اندر ہے اور اس چیز کے شر سے جو شر سے اندر بیرونی گئی ہے اور اس چیز کی برائی سے جو شر پر برکتی ہے اور اللہ کی پند چاہت ہوں شر اور کلمے مانپ سے اور ہر سانپ اور بچھو سے اور سب سے اور سب سے برائی سے جو اس نے بدت کے شر سے اور مجھے دانے کی برائی سے اور اس کی برائی سے جو اس نے بدت۔

مغرب میں وقت بحر کا ذکر: نبی ﷺ جب سفر میں ہوتے اور وقت بحر ہوتا تو کہتے: سبح تسبیح محمد اللہ، وحسن بلاحہ عینہ، وذلّا صاحبنا، وافضل علینا، غابذا باللہ من النار: اسی سننے والے نے یعنی ہر سننے والا اس نے میری زندگی تعریف کو اور ہم پر ان کی عہد و نیتوں کو اور اے ہمارے رب! ہمارے ساتھی تھیں اور ہم پر احسان کریں (ہم یہ بات کہتے ہیں) اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے دوزخ سے (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۲۳)

سفر سے واپسی کا ذکر: جب رسول اللہ ﷺ چار دیواری عمر سے واپس گئے تو ہر بلندی پر تین بار بھیڑ کہتے: الحمد للہ لا الہ الا اللہ، وحده لا شریک لہ، لہ الصلٰۃ ولہ الحمد، وهو علی کل شیء قدير، آمون نانبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق اللہ وعہدہ، ونصر عہدہ، وغفرم الأوزاب، وخطہ (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۲۴) کافروں کے لئے بددعا تھی: (۱) غزوہ خندق میں رسول اللہ ﷺ نے شرکین کے لئے یہ بددعا کی تھی: اللہم! منزل الکتاب، سریع الحساب، اللہم! اغفرم الأوزاب، اللہم! اغفرمہم وذرہم! اے اللہ! اے کتاب (قرآن) کے اتارنے والے! اے جلد حساب لینے والے! اے اللہ! کفار کے گرد ہوں کو نکالت دیتے۔ اے اللہ! ان کو نکالت دیتے اور ان کو ملا دیتے یعنی ثابت قدم نہ رکھئے (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۲۶)

(۲) جب رسول اللہ ﷺ کو کسی قوم سے اندیشہ ہو جاتا تو کہتے: اللہم! إنا نجعلک فی نعورہم، ونعوزک من فسوؤہم: اے اللہ! ہم آپ کو ان کے سینوں کے، ولاتی حشر میں کرتے ہیں یعنی آپ مقابلہ کر کے ان کو دفع فرمائیں اور ان کے شرور سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۲۷)

(۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اللہم! انت غصہ بنی نصری، بنک احوال، وبنک احوال، وبنک احوال: اے اللہ! آپ میرے بازو ہیں اور میرے مددگار ہیں۔ آپ ہی کی مدد سے حیلہ کرتا ہوں اور آپ ہی کی استعانت سے حمد کرتا ہوں اور آپ ہی کے ذریعہ رزق کرتا ہوں (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۲۸)

کسی کے یہاں کھانا کھانے کے بعد دعا: رسول اللہ ﷺ نے ہر کسی رضی اللہ عنہ کے گھر کھانا کھا کر ان کو یہ دعا دی: اللہم! بذرک لہم فیما رزقہم، واغفر لہم وافرغہم! اے اللہ! برکت فرما، میرا ہوں کے لئے اس روز کی میں جو آپ نے ان کو عطا فرمائی ہے اور ان کی نفع بخش فرما اور ان پر مہربانی فرما (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۲۹)

نیا چاند دیکھنے کی دعا: رسول اللہ ﷺ جب نیا چاند دیکھتے تو کہتے: اللہم! اعلہ علینا بالایمان والاسلام والاسلام، ونسی وراثت اللہ! اے اللہ! ان چاند کو ہمارے لئے سن و ایمان اور سلامتی و اسلام کا چاند بنا

(اسے چاند!) میرا اور تیرا رب اللہ ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۲۸)

دُکھی کو دیکھ کر دعا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب آدمی کی نظر کسی بتائے مصیبت پر پڑے، اور کہے: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَلَّمَنِي مَا بَعْدَكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقٍ نَّفْثَ بِهِ (تمام تر علیٰ اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے نایبیت بخشی اس بلا سے جس میں تجھ کو مبتلا کیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر جس نے مجھے برتری بخشی) تو وہ شخص اس بلا سے محفوظ رہے گا، خواہ کوئی بھی مصیبت ہو (مگر یہ دعا اس طرح آہستہ پڑھے کہ بتائے مصیبت سن نہ سکے، ورنہ اس کا دل دنگے گا) (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۲۹)

بڑے بازار میں جانے کا ذکر: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بڑے بازار میں گیا اور وہاں یہ ذکر کیا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ خَيْرُ الْأُمَمِوتِ، يَدْرُكُ الْعُجْرَ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو اس کے لئے بڑوں اور بزرگیوں، نعمیں، جائیں گی، اس کے بڑاروں بڑاؤں کا ملنا جائے گا۔ اس کے بڑاروں بڑاروں سے بندہ کئے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک حوالہ بنائیں گے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۰)

کفر پر مخلص: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں بے فائدہ باتیں بہت ہوئی ہوں، پھر اس نے گھٹنے سے پہلے کہا: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (آپ کی ذات پاک ہے، اے اللہ! اور آپ اپنی خوبیوں کے ساتھ ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں آپ سے پشیمانی چاہتا ہوں اور میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں) تو وہ تمام باتیں جو اس مجلس میں ہوئی ہیں بخش دی جاتی ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۱)

رخصت کرنے کی دعائیں: (۱) رسول اللہ ﷺ جب کسی کو رخصت کرتے تو اس کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے: اَسْتَوْفِدُكَ اللَّهُ بِذَنْبِكَ وَأَعُوذُ بِكَ وَأَجُوزُ عَنْكَ، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تیرے دین، تیری امانت، تیری اور میرے آخری اعمال (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۵)

(۲) ایک شخص نے عرض کیا: میں سفر میں جا رہا ہوں مجھے تو شریعت کے یعنی مجھے دعا دیجئے۔ آپ نے دعا دی: ذُو ذَاكَ اللَّهُ الْغَفُورُ (اللہ تعالیٰ تیرا زور اور اتقویٰ بنائیں یعنی تجھے پرہیزگاری نصیب ہو) اس نے عرض کیا مجھے اور دیجئے۔ آپ نے فرمایا: وَغُفِرَ ذَنْبُكَ (اور اللہ تیری بخشش فرمائیں) اس نے عرض کیا: میرے دل باپ آپ پر قربان! مجھے اور دیجئے۔ آپ نے فرمایا: وَتُغْفَرُ لَكَ الْخُصُوفُ خُفًا كَثُفًا (اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے خیر تیرے سر کریں جہاں بھی آپ ہوں) (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۷)

(۳) ایک سفر میں چلنے والے شخص کو آنحضرت ﷺ نے یہ دعا دی: اللَّهُمَّ اطْرُقْ لَهُ الْبُعْدَ، وَهُوَ عَلَى السَّفَرِ: اے اللہ! اس کے لئے منزل کی راہ کو لپیٹ دیجئے، اور اس پر سفر آسان فرما، یہ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۸)

گھر سے نکلنے کے اذکار: (۱) نبی ﷺ جب گھر سے نکلے تو کہتے: بسم اللہ، توکلت علی اللہ، اللہم! انما نعوذ بک من ان نوبل او نضل، او نضل، او نضل، او نضل، او نضل، او نضل، یا ہم غدا نکلتا ہوں۔ اللہ ہی پر ہے! بھروسہ ہے۔ اے اللہ! ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہم بھٹکیں یا ہم غلا راہ پر چلیں یا ہم زیادتی کریں یا ہم پر زیادتی کی جائے یا ہم آدائی کریں یا ہمارے ساتھ آدائی کا رونا دیکھا جائے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۲)

(۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص گھر سے نکلے (وقت کہے: بسم اللہ، توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو اس سے پناہ چاہتا ہے۔ تو راکھ یا گندہ یا تیرہ روزہ من گیا تو یہی الیا گیا اور شیطان آگے سے (رو گیا) (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۳)

گھر میں داخل ہونے کا ذکر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو کہے: اللہم! اسک الخیر، السونج و غیر المغضج، بسم اللہ ولجننا، وبسم اللہ عرجنا، وعلی اللہ وثقتا تو کلنا: اے اللہ! اس آپ سے داخل ہونے کی بھلائی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں یعنی اللہ! اور باہر نکلتا بھلائی کے ساتھ رہو۔ یا ہم خدا داخل ہوئے ہم اور یا ہم خدا نکلے ہم اور اللہ پر جو ستارے پروردگار ہیں بھروسہ کیا ہم نے (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۳۳) پروردگار حدیث ۵۰۹۶) قرض اور تنگ حالی سے نجات کی دعا: (۱) ایک صحابی پر قرضوں کا بہت بوجھ ہو گیا تھا اور فکر اس نے ان کو گھیر لیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "میں دشمن یہ پڑھا کرو: اللہم! انی اعوذ بک من الهم والحزن، واعوذ بک من الفقر والسکسل، واعوذ بک من الخجل والخيل، واعوذ بک من غلة الذین وفهم الرجال (اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فقر، غم، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں درماتگی و کاہی سے۔ اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بڑی و خجلی سے۔ اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ترس کے دبانے سے اور لوگوں کے غلے سے) اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس ہدایت پر عمل کیا، خدا کے فضل سے میری ساری گھریں غم ہو گئیں۔ اور میرا قرض بھی (رو گیا) (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۳۴)

(۲) ایک مکتوب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: میں ذر کتابت اور کرنے سے عاجز ہوں، آپ میری مدد کریں۔ آپ نے فرمایا: میں تجھے وہ دعا بتاؤں جو مجھے رسول اللہ ﷺ نے تلقین فرمائی ہے۔ اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اوڑھ جائے گا۔ دعا یہ ہے: اللہم! اکتفی بی بخلک عن خواجک، واغنی بفضک عن منہ، لا اے اللہ! مجھے حلال مرہ سے اتنی روزی دے جو میرے لئے کافی ہو جائے اور حرام کی ضرورت نہ ہو اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے مساوی سے بے نیاز کر دے (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۳۵)

نیا لباس پہننے کی دعا کہیں: (۱) بے نیا کپڑا پہنتے تو کہے: اللہم! لک الحمد انت کسوتی هذا۔ هذا کے بعد اس کپڑے کا نام لے مثلاً هذا القميص یا هذه البیعة وغیرہ۔ اے اللہ! خیر، وغیر ما ضیع لہ، واعوذ بک من شرہ، وشر ما ضیع لہ: اے اللہ! آپ کے لئے تعریف ہے، آپ ہی نے مجھے یہ — کرتا یا پڑی وغیرہ — پہنائی۔ میں آپ سے اس کی خبر کی اور اس چیز کے خبر کی جس کے لئے ۱۱ بتایا گیا ہے اہم دعا کرتا ہوں۔ اور میں آپ کی پناہ چاہتا

ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس کے لئے وہ بتایا گیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۷۲ کتاب اللباس)

(۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے عیا کیز اپنا اور کہا: الحمد للہ الہی کسالی ما اُزِیْتُ بہ غُزِیْتُ، وَ اَنْتَ عَمَلٌ بَعْدَ خِیَالِی (تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں، جس نے مجھے وہ لباس پہناؤ جس سے میں اپنے سر کو چھپاتا ہوں، اور جس کے ذریعہ میں اپنی زندگی میں حزن ہوتا ہوں) پھر اپنا لباس صدقہ کر دے تو وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی پرورداری فرمائیں گے (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۷۳ کتاب اللباس)

کھانے پینے کی دعا میں: (۱) رسول اللہ ﷺ جب کھاتے یا پیتے تو کہتے: الحمد للہ الذی اَغْنَانِیْ وَ سَقَانِیْ، وَ جَعَلَ لَیَّ سَبِیْلَیْنِ (اس اللہ کے لئے حمد و شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا، اور ہمیں مسلمانوں میں شامل فرمایا (ترمذی ۱۸۳۲) وادود حدیث ۳۸۵۰ مشکوٰۃ حدیث ۴۳۷۴ کتاب الاطعمہ)

(۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص کھانا کھائے، پھر کہے: الحمد للہ الذی اَغْنَانِیْ هَذَا، وَ رَزَقَنِیْ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِنِّیْ، وَلَا قُوَّةَ (ساری حمد اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے پکھانا کھلایا، اور مجھے پرورداری عطا فرمائی میری قوت و طاقت کے بغیر) تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے (ترمذی ۱۸۳۳)

(۳) رسول اللہ ﷺ کھاتے پینے کے بعد کہتے تھے: الحمد للہ الذی اَطْعَمَ وَ سَقَى، وَ مَوْنَهُ، وَ جَعَلَ لَیَّ مَخْرَجًا (تمام ستائشیں اس اللہ کے لئے ہیں جنہوں نے کھلایا پلایا، اور اس کو خوشگوار بنایا اور اس کے لئے نکلنے کا راستہ رکھا (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۷۵ کتاب الاطعمہ)

دستر خوان اٹھانے وقت کی دعا: جب رسول اللہ ﷺ کا دسترخوان اٹھایا جاتا تھا تو آپ کہتے: الحمد للہ حمدًا کَثِیْرًا طَیِّبًا مَبَارَکًا، غَیْرَ مَنْجَحٍ وَلَا غَوْثٍ، وَلَا مُسْتَنْجِیٍّ عَنَّا وَ تَعَالَا (برحمہ اللہ کے لئے ہے، بہت زیادہ حمد، پاکیزہ حمد جس میں برکت کی گئی، نہ کفایت کرنے والا اور نہ رخصت کیا ہوا، اور خاص سے بے نیاز ہوا ہوا اسے ہمارے پروردگار! (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۹۹)

مسجد جانے کی دعا: ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ ہجرت کرنا کے لئے مسجد چلے تو یہ کرکھا: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِیْ قَلْبِیْ نُورًا، وَ اجْعَلْ فِیْ لِسَانِیْ نُورًا، وَ اجْعَلْ فِیْ صَدْرِیْ نُورًا، وَ اجْعَلْ خَلْقِیْ نُورًا، وَ اَنْعَامِیْ نُورًا، وَ اجْعَلْ مِنْ قُوَّتِیْ نُورًا، وَ مِنْ نَحْسِیْ نُورًا، وَ اَعْظِمْ فِیْ نُورِ اَمْرِیْ عَلَیْ سَائِرِیْ (اے اللہ! میرے دل میں نور پیدا فرما، اور میری زبان میں نور پیدا فرما، اور میری سماعت میں نور پیدا فرما، اور میری نگاہ میں نور پیدا فرما، اور میرے پیچھے نور گردان، اور میرے آگے نور، اور میرے اوپر نور، اور میرے نیچے نور، اور ہوا کر میرے لئے نور) (ابوداؤد حدیث ۱۲۵۴)

مسجد میں داخل ہونے کی دعا میں: (۱) رسول اللہ ﷺ جب (صبح) مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے: بِصَوْنِکَ اَللّٰهُمَّ، وَ بِوَجْهِ الْکَرِیْمِ، وَ سُلْطَانِکَ الْعَظِیْمِ، مِنْ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ (میں چاہتا ہوں عظیم الشان اللہ پاک کی امان

کی بڑی دُست کی اور ان کی قدر نہ ملے گی۔ حضرت کی ہمدردا شیطاں سے اُفرمایا: ”جب اُفیل ہوئے تو اس پر کہتا ہے تو شیطاں کہتا ہے دن بھر مجھ سے محفوظ رہو گا“ (مشکوٰۃ ص ۴۹ باب اسماہ)

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک کوئی مجھ میں داخل ہو تو کہے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک (اے اللہ! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے!)“

مسجد سے نکلنے کی دعا: اور جب مسجد سے نکلے تو کہے: اللھم! بنی اسمائک من فضلک الی ایسے آپ سے آپ کے فضل کی شہداء کرتے ہوں (مسلم ۷۰۳۷)

سُرج اور کڑک کے وقت کی دعا رسول اللہ ﷺ نے حبشہ کی طرف ہجرت اور کھلی کی کڑک سننے تو یہ دعا کرتے:

اللهم لا تفعلنا مصيب، ولا تنهكنا عذابك، وعافنا قبل ذلك: (اے الہی! ہمیں اس پر غصہ سے مبرا نہ کر، اور اپنے عذاب سے ہلک نہ کر، میں اور ہمیں اس سے پہلے عافیت بخش) (ترمذی ۱۸۳۶)

آئین کے وقت کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ طے کر لیں تو یہ دعا کرتے انھیں اِس اسمائک حیرۃ و خیر ہا
طبیہا، و خیر ما اُرسل بہ، و اعوذ بک من شرھا، و شر عافیہا، و شر ما اُرسلت بہ، انکی دیکھیں آپ سے اس ہوائی
خبر اور اس میں جو مشمول ہے اس کی خبر اور وہ جس مقصد کے لئے بھیجی گئی ہے اس کی خبر طلب کرتا ہوں۔ اور میں آپ کی
پناہ و غلبہ کرتا ہوں اس کے شر سے اور اس نے مضمرات کے شر سے اور جو مقصد سے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے

(مکتبہ توحید، کتاب الرقاق، کتاب الصلوات)

چھینکے کی دوا باس کا جواب اور جواب الجواب میں اللہ جلّیٰ عزّہ فرمایا: ”آب کی کو چھینک آئے تو کہے: الحمد للہ (اللہ کے لئے حمد و شکر ہے) اور سنے الا کہے۔ نوحناک اللہ (آپ پر اللہ کی رحمت ہو) اور چھینکے والے جواب الجواب میں کہے: ینبئکم اللہ ویضع بالکم (اللہ آپ کو سچے راوی چلائیں اور آپ کا حال درست فرمائیں) (المشمہ: ۲۳ باب ۵۷) اس کتاب (آب) اور یک روایت میں ہے کہ چھینکے الا کہے: الحمد للہ علی کل حال (مستطاب: ۲۳ باب ۵۷)۔

نوٹ: شاعر صاحب نے بھیجے گئے کڑیہ کی معنی ہے یعنی الحمد للہ الحمد للہ اکثر اطبصار کا یہی کی روایت میں نظر سے نہیں گذری۔

نوٹ جھینٹے والی عورت ہو تو کاف تے زیر کے مرتقی بر خفانہ ہے۔

سولے جاگنے کی دعا میں رسول اللہ ﷺ جب رات میں بیٹے کو جانا ہوا تھا اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، پھر کہتے: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْوَلِيُّ وَ اَنْتَ الْاُمِّيُّ (اے آپ کے نام پر مومنوں اور مومنہوں کا خدا) اور جب یہ دعا کہتے تو کہتے: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَنْعَمَ عَلَيْنَا وَ اَلِہٖ الشُّوْرُ (تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا اور ہم کو

مارنے کے بعد اور انہی کی طرف قیامت کے دن زندہ ہو کر جانا ہے (مسئلہ ۲ حدیث ۲۲۸۲)

اذان کے وقت کے اذان کا زمانہ اور اذان کے وقت پانچ اذان کا شروع کئے گئے ہیں

اول اذان کا جواب دے جو کہ مؤذن کہے، یہی جواب میں کہے، یہی جملہ تین کا جواب جملہ سے (مسئلہ ۳ حدیث ۶۵۹)

دوم: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو اذان سن کر کہے: لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ، وحده لا شریک له، وان

محسدا عبده ورسوله، وجنتہ باللہ زنا، وبمحمداً ونسلاً، وبالإسلام دیناً، تو اس کے گناہ حاکم کر دیے

جائیں گے (مسئلہ ۴ حدیث ۶۶۱)

فائدہ: یہ ذکر شہادتین کے جواب میں بھی کیا جاسکتا ہے، اور اذان کے بعد کی دعا کے طور پر بھی۔

سوم: درود بھیجنا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود

بھیجو، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجتے ہیں، پھر میرے لئے وسیلہ (قرب خداوندی کا خاص

مقام) مانگو۔ یہ جنت میں ایک مقام ہے جو کسی ایک ہی بندے کو ملے گا، اور میں امیدوار ہوں کہ وہ مقام مجھے ملے، میں جو

میرے لئے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لئے میں ضرور سفارش کروں گا" (مسئلہ ۵ حدیث ۶۵۷)

چہارم: اذان کے بعد یہ دعا کرے: اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْخَامَةِ، وَالصَّلَاةِ الْخَامَةِ، اَنْتَ مُحَمَّدُ الْوَسِيْلَةُ

وَالْفَضِيْلَةُ، وَابْنُ مَرْثَدَةَ مَحْمُودًا اَللّٰهُ وَعَلَيْهِ، اِنَّكَ لَا تَخْلُقُ الْمِيعَادَ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو یہ دعا کرے گا

اس کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت ضرور اترے گی (مسئلہ ۶ حدیث ۶۵۹ سنن بیہقی ۱: ۲۱۰)

فائدہ: والدہ الرجاء الوفیة کسی روایت میں نکلیں۔ یہ وسیلہ اور فضیلت کے معنی ہیں جو کسی نے دعائیں شامل کئے ہیں۔ اسی

طرح والودعا شفاعتہ یوم القیامۃ بھی دعائیں شامل نہیں۔ یہ اس دعا کی جزا ہے۔

پنجم: اذان کے بعد اپنے لئے بھی دنیا و آخرت کی بھلائیاں طلب کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اذان

واقامت کے درمیان کسی کی دعا رد نہیں کی جاتی (مسئلہ ۷ حدیث ۶۷۱)

عشرۃ ذی الحجہ کے اذکار: ذوالحجہ کے عشرۃ اولیٰ میں بکثرت ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے: ذوالحجہ

کے عشرۃ اولیٰ میں اعمال جس قدر محبوب و افضل ہیں، دوسرے دنوں میں اتنے محبوب نہیں، لہذا ان ایام میں جلیل و عظیم

بکثرت کرو (در معارف ۶: ۳۳۵)

تکبیرات تشریق: صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین سے یہ طریق شہرت: یوم عرفہ اور ایام تشریق کی تکبیرات مختلف

طرح سے مروی ہیں۔ ان میں اقرب ابی الصحاب یہ بات ہے کہ یوم عرفہ کی فجر سے ۱۳ ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز

کے بعد یہ تکبیر کہے: اَللّٰهُ اَکْبَرُ، اَللّٰهُ اَکْبَرُ، لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ، وَاللهُ اَکْبَرُ، وَاللهُ اَکْبَرُ، وَاللهُ اَکْبَرُ۔

فائدہ: تکبیر تشریق کے بارے میں مرفوع حدیثیں دو ہیں، مگر سب ضعیف ہیں۔ اور صحابہ تابعین کے بارے میں مختلف

ہیں اور اگر مجتہدین میں بھی اختلاف ہے۔ انہوں نے عظیم کے نزدیک، یوم عرفہ کی فجر سے یوم آخر (۱۰ ذی الحجہ) کی عصر تک تکمیلات ہیں۔ دوسرے مفسرین کے نزدیک، یوم عرفہ کی فجر سے ۱۱ ذی الحجہ کی عصر تک ہیں۔ فتویٰ اور مفسرین کے قول پر ہے۔ تفصیل کے لئے نسب راہ (۲۲۲) پر دیکھیں۔

ملاحظہ فرمائیے ان کے اذکار دومہ اور دیگر مواقع کے اذکار پہلے کتاب اسطرۃ میں اور ابواب احسان میں گذر چکے ہیں۔ وہاں دیکھ لیں گے جائیں۔

مصافحہ کی دعا جب ایسے مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتے تو کہے: **بسم اللہ علیکم وعلیکم اللہم ہرئنا اور آپ کی بخشش فرمائیں** اور دوسرا بھی یہی کہے اور دونوں — سلام کی طرح — یہ ذکر دہرا پھر کریں۔ اور وہ دُعا شریف میں روایت ہے کہ: ”جب دو مسلمان ملاقات کریں اور مصافحہ کریں اور دونوں اللہ کی تعریف کریں اور دونوں اللہ سے بخشش طلب کریں تو دونوں کی بخشش کر دی جاتی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۰۷)۔ نصیب خدا (۱۰) شدہ احمد میں روایت ہے کہ اللہ نے اپنے بندہ آدم کا یہ کلمہ دونوں کی دعا میں ضروری سمجھا ان کی دعا قبول فرمائی (صحیح ترمذی ۱۰۰۰۷)۔ (سبب المصافحہ)

نوٹ: مسلمانوں کے ان کی کتابوں میں کسی جگہ سے یہ دعا شامل نہیں ہوگی، اس لئے لوگوں نے صحابہؓ نے دعا ہو کر دہرائی ہیں اس لئے شاعر نے یہ دعا یاد رکھی ہے۔ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کا اہتمام کریں۔ اور مصافحہ کے ساتھ بعد میں عزت پر ہی کے اہتمام میں اللہ کی تعریف کریں۔

حاصل کلام: جو بندہ دن کا ذکر کرے تو کوپا بندہ نہ ہے، اور مختلف احوال میں اذکار پابندی سے ادا کرتا ہے اور ان کے معافی میں غور نظر کرتا ہے: وہ صدام: ذکر شافع بن کعبہ جائے گا، اور سورۃ الاحزاب آیت ۵۷ میں جن بھڑت اللہ کو یاد کرنے والے مردوں اور عورتوں کا ذکر ہوتا ہے، ان میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم میری طرف سے کر رکھا ہے۔ اہل بیتؑ بھی اپنے مقبول بندوں اور بندہ یوں میں شامل فرما (آمین)

وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لِمَنْ تَرَوُحَ امْرَأَةً، أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا: ”اِنَّهُمْ اِنْسَانٌ خَيْرٌ مَا، وَغَيْرُ مَا جَنَّتْهَا عَلَيْهِ“

وَأَعْرَضَ بَيْنَ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا جَنَّتْهَا عَلَيْهِ“

وَإِذَا رَأَى إِنْسَانًا: ”بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَمَا، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ“

وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ: ”بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ! حَسْبَا الشَّيْطَانِ، وَجَنبَ الشَّيْطَانِ مَا رَزَقْنَا“

وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْغَلَاءَ: ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّعْبِ وَالنَّجَسِ“

وَاللَّخَارِجَ مِنْهُ: ”غُفِرَ لَكَ“

وَعَدَ الْكَرْبَ: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم

وعند الغضب: "اعوذ بالله من الشيطان الرجيم"

وعند صباح الديكة: السؤال من فضل الله.

وعند نهيق الحمام: التعوذ.

وإذا ركب: كمر ثلاثاً، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله - ثلاثاً - الله أكبر - ثلاثاً - سبحانك اللهم طمعت نفسي، فأغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

وإذا أنشأ سفرًا: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والعتق، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطرنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من غلاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في المال والأهل، وإذا نزل منزلاً:

[١] أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

[٢] يا أرض: ربى وربك الله: أعوذ بالله من شره، ومن شر ما فيه، ومن شر ما خلق فيه، ومن شر ما يبذبه عليه، وأعوذ بك من أسدو أمود، ومن النجبة والعقرب، ومن شر ما كن البله، ومن والد وما ولد.

وإذا أسحر في سفر: سمع سامع بحمد الله، وحسن بلاءه علينا، ربنا: صاحبنا وأفضل علينا، عانداً بالله من النار.

وإذا فقل: يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: "لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آمين تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"

وإذا دعا على الكافرين:

[١] "اللهم أنزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم"

[٢] "اللهم إنا نجعلك في نحورهم، وتعوذ بك من شرورهم"

[٣] "اللهم أنت عضدى ونصيرى، بك أصولى وبك أحول، وبك أقاتل"

وإذا صاف قوماً: "اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم، وارحمهم"

وإذا رأى الهلال: "اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربى وربك الله!"
وإذا رأى ممسكاً: "الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك به، وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلاً"

وإذا دخل في سرق جامع : لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخبر، وهو على كل شيء قدير“

وإذا أراد أن يقوم من مجلس كثير فليقلعه: "سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك".

وإذا وُثِّقَ عرجلا،

[٦] "أَسْأَلُكَ بِأَمَانَتِكَ وَأَمَانَتِكَ وَآخِرِ عَمَلِكَ"

(٢) "وَرَزَّذَكَ اللَّهُ الْفَقِيرَ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَبَسَّرَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ"

[٣] "التيهم أصوله البعد، وهو أن عليه السفر"

وإذا خرج من بيته:

تَجَهَّل، أَوْ يُجَهَّل عَنْهَا.

(٧) "باسم الله! توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله"

وإذا ولج بيته: "الليهم إني أسألك خير المولج، وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وباسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا".

وإذا أزمته ديون وهموم:

[١] قال ابتأصبح وإذا أمسى: "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال"

[٧] ر "اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن سواك"

وإذا استجد ثوباً:

[١] "اللهم لك الحمد أنت كوتتي هذا - وبنيه باسمه - أسألك خبره، وخبر ما صنع له، وأعر ذلك من شره، وشر ما صنع له"

[۶] "الحمد لله الذي كسانى ما أراى به عورنى، وأنجلى به لى حبانى"

وإذا أكل أو شرب:

[١] "الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين"

[٢] "الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام، وزوّقني من غير حول مني ولا قوة"

[٣] "الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوّغ، وجعل له مخرجاً"

وإذا رُفِعَ مائدته: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكفٍ ولا مُودع، ولا مستغنى عنه، ربنا!

وإذا مشى إلى المسجد: "اللهم اجعل في قلبي نوراً" بالخ.

وإذا أراد أن يدخل المسجد:

[١] "أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم"

[٢] "اللهم افتح لي أبواب رحمتك"

وإذا خرج منه: "اللهم! إنّي أسألك من فضلك"

وإذا سمع صوت الرعد والصواعق: "اللهم! لا تقتلنا بعصيتك، ولا تهلكنا بعدائك،

وعافنا قبل ذلك، اللهم! إنّي أعوذ بك من شرها"

وإذا عصفت الريح: "اللهم! إنّي أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ

بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به"

وإذا عطس: "الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً"

وليل صاحبه: "يرحمك الله!"

وليل هو: "يهديكم الله، ويصلح بالكم"

وإذا نام: "اللهم! بامسك أموت واحياً"

وإذا استيقظ: "الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور"

وشرع عند الأذان خمسة أشياء:

[١] أن يقول مثل ما يقول المؤذن، غير "حي على الصلاة، وحى على الفلاح" فإنه يقول مكانه: "لا حول ولا قوة إلا بالله"

[٢] ويقول: "رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً"

[٣] ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

[۵] ويسئل: "اللهم رب هذه الدعوة النامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وأفضله الرفعة، وابعثه مقامًا محمودًا، الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد"
[۱۰] ويسأل الله لأخوته ودينه.

وَأَمْرٌ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ بِاِكْتَارِ الذِّكْرِ.

وقد استفاض من الصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين: تكبيرُ يومِ عرفة، وأيام التشريق على وجوه، أقربها: أن يكبر دبر كل صلاة، من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر والله الحمد"
وقد مر أدعية الصلاة وغيرها فها سبق، فراجع.

وبالجملة: فمن صبر نفسه على هذه الأذكار، وداوم عليها في هذه الحالات، وتدبر فيها: كانت له معزلة الذكر الدائم، وشغله قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَكْرِهُ أَنْ يُدْعَىٰ بِالْأَكْبَرِ﴾ والله أعلم.

ترجمہ اور رسول اللہ ﷺ نے مسنون کیا اس مجلس کے لئے جو کسی عورت سے نکاح کرے یا کسی نام کو خریدے اور جب شادی کی مبارک باد لے کسی کو: اور ارادہ کرے کہ اپنی بیوی سے محبت کرے (اور مسنون کیا) اس مجلس کے لئے جو بیت الخلاء جائے یا نہ جائے اور بیت الخلاء سے نکلنے والے کے لئے: اور بے حیائی کے وقت اور غصہ کے وقت: اور سرخ کے باغک دینے کے وقت: اللہ کے فضل کے سوال کو، درگمہ کے رپکنے کے وقت پناہ چاہنے کو، اور جب سوار ہوتا ہوں یا بکھیر کرے: اور جب سفر شروع کرے: اور جب کسی منزل میں اترے: اور جب حج کرے کسی سفر میں: اور جب سفر سے لوٹے: اور جب کھار کے لئے بدعا کرے: اور جب کسی کا مہمان بنے: اور جب نیا چاند دیکھے: اور جب کسی آفت: وہ کو دیکھے: اور جب کسی بڑے ہزار میں داخل ہو: اور جب ارادہ کرے کہ اسی مجلس میں اپنی مجلس سے جس میں اس کی بے فائدہ باتیں بہت ہوئی ہیں: اور جب رخصت کرے کسی کو: اور جب اپنے گھر سے نکلے: اور جب اپنے گھر میں داخل ہوں: اور جب اپنی پرانی قرینے اور افکار: اور جب کوئی نیا کپڑا پہنے: اور جب کھائے یا پیئے: اور جب اس کا دسترخوان اٹھایا جائے: اور جب مسجد کی طرف چلے: اور جب مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کرے: اور جب مسجد سے نکلے: اور جب گرج اور کرا کوئی کی اولاد بنے: اور جب آمدنی ملے: اور جب چھپکے: اور چاہے کہ کہے اس کا ساتھی: اور چاہے کہ کہے وہ: اور جب سوئے: اور جب بیدار ہوئے: اور شروع کیں اذان کے وقت پانچ تیز میں: اور حکم دیا ڈی الحج کے دس دنوں میں بکثرت ذکر کرنے کا: اور تحقیق شہرت کے ساتھ مروی ہے صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین سے: عرفہ اور ایام تحریق کی تکبیر مختلف طرح سے: ان میں نزدیک تر یہ ہے کہ تکبیر کہے برہماز کے

بعد زندگی فجر سے ایام شریف کے آخر تک۔ اور تحقیق گذر چکیں نماز اور اس کے علاوہ کی دعائیں گذشتہ ابواب میں۔
 پس اس کو دیکھیں۔ اور حاصل کلام۔ جس جو شخص روکے اپنے نفس کو ان اذکار پر اور پابندی کرے ان پر وہی حالت
 میں اور خود کرے ان میں تو ہوگی دو دعائیں اس کے لئے دعا کی ذکر کے بحوالہ اور شامل ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کا و شاہد: ”اللہ
 تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں“ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

باب ۳

سلوک و احسان کی باقی باتیں

سلوک و احسان میں بنیادی اہمیت ”ذکر و فکر“ کو حاصل ہے۔ لیکن اوود و بازو ہیں جن کے ذریعہ سالک پر واز کرتا
 ہے۔ اور منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اس لئے اذکار کے بیان سے فارغ ہو کر اب فکر و تدبیر کا بیان شروع کرتے ہیں۔
 نیز اذکار میں جامع ترین ذکر قرآن کریم کی عبادت ہے مگر اذکار کا بشرط میں اس کو شامل نہیں کیا۔ اب اس کا مستقل تذکرہ
 کرتے ہیں۔ اور فضائل اور بوجہ اختیارات، طہارت، ساحت اور عدالت، جو تقیسات اسلام کا منہج اور سعادت و حلیہ کا
 معروف طے ہیں۔ ان کی بھی اس باب میں تفصیل ہے البتہ طہارت کا بیان اس باب میں نہیں ہے۔

صفتِ اختیارات کا بیان

اذکار کے ساتھ فکر و تدبیر ضروری ہے

اختیارات کی تفصیل کا عمدہ طریقہ فکر و مراقبہ ہے۔ بارگاہِ خداوندی میں نیاز مندی کے فروغ کے لئے مجموعہ عظمت
 و کبریا کی طرف بخود دیکھنے کے لئے، نماز اہل کے رنگ میں تدبیر ہونے کے لئے، بشری آلائشوں سے پاک ہونے کے
 لئے اور نفس و عیوی زندگی کے نقوش قبول نہ کرے اور نیائے ذلی پر مطمئن نہ ہو اس کے لئے فکر و تدبیر سے بہتر کوئی چیز
 نہیں۔ حدیث شریف میں ہے: ”ایک ساعت کی فکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے“ (کنز العمال ج ۱۰ ص ۷۷۱)
 اور غور و فکر کی چند صورتیں ہیں:

اول۔ ذات حق میں غور و فکر کرنا۔ یہ غور و فکر منوع ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اس سے روکا
 ملاحظہ ہو جو تفصیل بیان: جہل بدو، جہم، باب چہم (رد المحتار ۵۷۸-۵۸۳) میں اور جہم اب (امین کے باب جہل میں) مذکور ہے
 ملاحظہ ہو کہ اسباب و احوال تفصیل سے۔ جہم اول، بحث رابع، باب خامس (رد المحتار ۵۶۰) میں مذکور ہے۔ باقی جن حالت کے اسباب
 کو بھی ملاحظہ کیا ہے۔ تفصیل بیان اس باب میں ہے ۱۱

پہلی آیت: سورۃ المدیہ آیت ۳ ہے: ”اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔ پھر تختِ شامی پر جلوہ افروز ہوئے۔ جانتے ہیں وہ چیز جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو اور وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھتے ہیں“

دوسری آیت: سورۃ یونس آیت ۱۰ ہے: ”اور آپ خواہ کسی حال میں ہوں اور آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور تم جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کی خبر ہے، جبکہ تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو۔ اور آپ کے پروردگار سے ذرا بڑا کوئی چیز بھی غائب نہیں۔ سنو زمین میں اور آسمان میں اور نہ کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز مگر وہ کتابِ مبین میں ہے“

تیسری آیت: سورۃ الحجۃ آیت ۷ ہے: ”کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کوئی سرگوشی نہیں آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں وہ چھپتے نہ ہوں۔ اور نہ پانچ کی مکر وہان میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور نہ اس سے تم اور نہ زیادہ مکر وہان کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں بھی وہ ہوتے ہیں“

چوتھی آیت: سورۃ قیامت آیت ۱۶ ہے: ”اور ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس سے اس کی شدت سے بھی زیادہ قریب ہیں“

پانچویں آیت: سورۃ الانعام آیت ۵۹ ہے: ”اور اللہ ہی کے پاس غنی خزانوں کی چابیاں ہیں۔ ان کو بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں جو فکلی اور زمینی ہیں۔ اور کوئی پتہ نہیں کہ مکر وہان کو جانتے ہیں۔ اور نہ کوئی ذلیلہ زمین کی تاریخوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز ہے مگر وہ کتابِ مبین میں ہے“

چھٹی آیت: سورۃ طہ آیت ۱۱۰ ہے: ”یہ کہ وہ ہر چیز کو (اپنے علم کے) احاطہ میں لئے ہوئے ہیں“

ساتویں آیت: سورۃ الانعام آیت ۱۸ ہے: ”اور وہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب و برتر ہیں“

آٹھویں آیت: سورۃ المائدہ کی آخری آیت ہے: ”اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور ان چیزوں کی جو ان میں ہیں، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں“

پہلی حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی تمہائی کر اللہ تیری تمہائی کریں گے۔ اللہ کی تمہائی کر اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اور جان لے کہ لوگوں کا گردا گرد اکٹھا ہو جائے اس پر کہ تجھے ناکہ پہنچائے کسی چیز کے ذریعہ تو نہیں ناکہ پہنچا سکتا ہے مگر اس چیز کے ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے نفع کے لئے مقدر کی ہے۔ اور اگر وہ اکٹھا ہو جائے اس پر کہ تجھے ضرر پہنچائے کسی چیز کے ذریعہ تو نہیں ضرر پہنچا سکتا مگر اس چیز کے ذریعہ جو اللہ نے تیرے ضرر کے لئے مقدر کی ہے۔ قلم اٹھائے گئے ہیں اور جھینے خشک ہو گئے ہیں“ یعنی اب تحریر میں تبدیلی نہیں ہو سکتی (ترمذی ۷۳۱۱)

دوسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کہ اللہ کے لئے سورج میں ہیں، ان میں سے ایک دھت، جن وانس اور بہائم و حشرات کے درمیان اتاری ہے۔ پس اس کے ذریعہ بعض بعض پر ہماری کرتے ہیں۔ اور اسی کی وجہ

﴿بقية مباحث الإحسان﴾

اعلم : أن لهذه الأخلاق الأربعة أسباباً تُكتسب بها ، ومواقع تُمنع عنها ، وعلامات يُعرف تحقُّقها بها :

للمأخحات لله تعالى : والاستشراف تلقاء ضُفْع الكبرياء ، والانتصاع بضع الملاء الأعلى ، والتجردُ عن الرذائل البشرية ، وعدمُ قبول النفس نفوس الحياء الدنيا ، وعدمُ اطمئنانها بها : لا شيء في ذلك كله كالتفكير ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " لَكَر سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عَادَةِ سَنِينَ مِنْهُ " وهو على أنواع :

منها : التفكير في ذات الله تعالى : وقد نهى الأنبياء — صلوات الله عليهم — عن ذلك ، العامة لا يطبقونه ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " تفكروا في آلاء الله ، ولا تفكروا في الله " ويروى : " تفكروا في كل شيء ، ولا تفكروا في ذات الله " .

ومنها : التفكير في صفات الله تعالى : كالعلم ، والقُدرة ، والرحمة ، والإحاطة ، وهو المستعبر عنه عند أهل الملوك بالمرئية ، والأصل في قوله صلى الله عليه وسلم : " الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك " وقوله صلى الله عليه وسلم : " احفظ الله تحفظه تجاهك " .

وصفته ليس أطاق ذلك : أن يفكر في وهو معكم أينما كنتم ، أو قوله تعالى : ﴿ وَمَتَكُون فِي شَأْن ، وَمَاتَلُوا مِنْهُ مِنْ لَرَان ، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل ، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُبْضِطُونَ فِيهِ : وَمَا يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ شَيْءٍ خَيْرٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ، وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ أو قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى لِأَنْتُمْ إِلَّا هُوَ رَاقِعُهُمْ ، وَلَا خُمْسٌ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ، وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كُنُوا ﴾ أو قوله تعالى : ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ أو قوله تعالى : ﴿ وَعَدَهُ مَفَاتِيحَ الْعَالَمِ ، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، وَمَا تَسْفُتُ مِنْ رِزْقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ، وَلَا حِجَابٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رُحُبٌ وَلَا بَاسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ أو قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ﴾ أو قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ أو قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أو قوله صلى الله عليه وسلم : " اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينعموك بشيء لم ينعموك بشيء إلا بقدر كره الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه

اللہ علیہ: اُفعت الاقلام، وجفت الصحف، اوفولہ صلی اللہ علیہ وسلم، "إن لله مائة رحمة أنزل منها واحدة في الأرض" (تحدید: لم يتصور معنى هذه الآيات من غير تشبيه ولا جهة، بل يستحضر اتصاله تعالى بتلك الأوصاف فقط، فإدخاله عن تصورها أعداد الآيات، وتصورها أيضا، وليختار لذلك وقتا لا يكون فيه حافيا، ولا حافيا، ولا جافا، ولا غصبا، ولا مصادا، وبالحكمة فارغ القلب عن التشویش).

ومنها: التفكير في أفعال الله تعالى الباهرة: والأصل فيه قوله تعالى: ﴿الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض، وما خلقت هذا باطلا﴾ وصفته، ان يلاحظ برزخ المظهر، وإنات العشب، ومحو ذلك، ويستغرق في سنة الله تعالى.

ومنها: التفكير في أيام الله تعالى: وهو تذكير لضعفه قوما، وحفصه آخرين، والأصل فيه قوله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿وذكرهم بأيام الله﴾ فإن ذلك يجعل النفس مجردة عن الدنيا.

ومنها: التفكير في النوات وما بعده: والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "أذكروا هذه اللغات" وصفته: أن يتصور انقطاع النفس عن الدنيا، ومغراؤها بما اكتسبت من حير وشر، وما يبرذ عنها من السجادة.

وهذان القسمان ألفا الأشياء لعدم قبول النفس نقوش الدنيا، والإنسان إذا تعرض من أشغال الدنيا للتفكير الممنوع في هذه الأشياء، وأحصرها بين عيبه انشغاله بهيمته، وغشت مكنيته.

ترجمہ: مباحثہ انسان کی، جی باتیں جان میں کہ ان اشواق اربعہ کے لئے کچھ اسباب ہیں جن کے ذریعہ وہ عمل کئے جاتے ہیں۔ اور کچھ حالتیں ہیں جو ان سے باز رکھتے ہیں۔ اور کچھ باتیں ہیں جن کے ذریعہ ان کا پیغام پہنچا جاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی باگ دہی یا زبردستی اور خوش عظمت کی طرف بخود پھینکا اور فلاں کے رنگ میں رنگین ہوا، اور بشری کراریں سے خالی ہون اور نفس کا اندوئی زندگی کے نقوش کو قبول نہ کرنا، اور نفس کا اندوئی زندگی پر مطمئن نہ ہونا ان تمام باتوں میں "غور فکر" سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اور وہ "مختصرات" ملتے جلتے کا ارشاد ہے۔ "ایک گھڑی کی سوچ سارے سال کی محنت سے بہتر ہے"۔ اور دوسری غور فکر چھ قسموں پر ہے۔ — زائجہ اللہ کی ذات میں غور فکر کرنا ہے۔ اور با تحقیق انیاء۔ اللہ کی ان خصوصیات میں ہونا۔ — آئی اس سے روکا ہے۔ پس بیشک عوام اس کی سطح غت نہیں رکھتے۔ اور وہ "مختصرات" میں فرمایا کہ ارشاد ہے "لہذا نعمتوں میں غور کرنا، اور اللہ میں قورست کرنا" اور دوسرے کیا گیا "برہن کرنا، اور اللہ میں قورست کرنا"۔ اور اراکھفہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور فکر کرنا ہے۔ جیسے علم ہدایت، رحمت اور مدد۔ اور یہی غور فکر اس سلوک کے نزدیک "مراقبہ" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور بنیاد اس میں "مختصرات" ملتے جلتے کا ارشاد ہے:

(اس کے بعد دو حدیثیں ہیں) اور اس کا طریقہ: اس شخص کے لئے جو اس کی طاقت رکھتا ہے یہ ہے کہ پڑھے (اس کے بعد آٹھ آیتیں اور دو حدیثیں ہیں، جن کا ترجمہ گزر چکا) پھر سوچے ان آیات کے معانی میں، تشبیہ اور جہت کے بغیر۔ بلکہ ذہن میں لائے صرف اللہ تعالیٰ کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا۔ پس جب کلمہ پڑ جائے ان کے سوچنے سے تو آیت دوبارہ پڑھے، اور پھر اس کو سوچے۔ اور چاہئے کہ اس کے لئے ایسا وقت ہو کہ نہ جو وہ اس میں بوجہ اشتہار دیکھنے والا، اور نہ چھوٹا اشتہار دیکھنے والا، اور نہ بھوکا اور نہ غصیاں اور نہ اونگھنے والا، اور غلامہ، تشویش سے غبارِ غائب ہو۔

اور ازاں جملہ: اللہ تعالیٰ کے افعالِ عظیمہ میں غور و فکر کرتا ہے۔ اور بنیاد اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ..... اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بارش برسات اور سبزہ لگانا اور اس کے مانند انعامات کو پیش نظر لائے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات میں مستغرق ہو جائے۔ اور ازاں جملہ: پاداشِ عمل کے واقعات میں غور کرتا ہے۔ اور وہ سوچتا اللہ تعالیٰ کے ایک قوم کو بلند کرنے اور دوسری قوم کو پست کرنے کو کیا کرتا ہے۔ اور بنیاد اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مومن علیہ السلام سے کہ: "ان کو اللہ کے دلوں سے فہمائش کیجئے" "پس دیکھ یہ چیز نفیس کو دنیا سے خالی کر دیتی ہے۔ اور ازاں جملہ: موت میں اور اس کے بعد کے حالات میں غور و فکر کرتا ہے۔ اور اصل اس میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "مذکور کو کوثر نے والی چیز کو یاد کرو" اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوچے نفس کا دنیا سے منقطع ہونا، اور نفس کا تنہا ہونا اس خبرِ دشر کے ساتھ جو اس نے کمائی ہے۔ اور اس کا تنہا ہونا اس مجازات کے لئے جو اس نفس پر وارد ہوگی۔

اور یہ دو قسمیں تمام اقسام میں مفید تر ہیں نفس کے دنیا کے نقوش کو قبول نہ کرنے کے لئے۔ پس جب انسان دنیا کی مشغولیات سے ان چیزوں میں گہری مشغولیت کے لئے قورع ہو جاتا ہے، اور وہ ان تصورات کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے تو اس کی جمیبت مطلوب اور اس کی ملکیت غالب ہو جاتی ہے۔

قرآن کریم اور بعض احادیث

تفکر و تدبر کی تمام انواع کے لئے جامع ہیں

مراقبات کی مذکورہ بالا انواع عوام کے لئے ممکن الحصول نہیں۔ علمۃ الناس کے لئے یہ بات آسان نہیں کہ دنیوی غلبات سے بیکار رہ کر مشغول ہو کر مراقبہ میں مستغرق ہو جائیں اور مذکورہ امور نگاہوں کے سامنے لے آئیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان تصورات کے لئے ایسے پیکر بنائے جیسے جو یہ کئے جائیں جن میں غور و فکر کی مذکورہ پانچوں انواع مرتب شکل میں موجود ہوں۔ اور ان کے لئے ایسے ہیکل اور ایسے جسمے جو یہ کئے جائیں جن میں ان انواع کی روح پھونک دی جائے تاکہ عام لوگ ان کا قصد کریں۔ اور وہ جائیں ان کو پڑھ کر سنائی جائیں تاکہ وہ بقدر نصیب ان سے فائدہ اٹھائیں۔

اور یہ تفاسل محمد و جویہ ہے:

اول: وہ سورت یا آیت: صفات الہیہ میں غور و فکر کے لئے زیادہ مفید ہے۔ اور اس میں صفات الہیہ کے تعلق سے جامعیت اور ہمہ گیری کی صفت پائی جاتی ہے۔ جیسے آیت الکرسی، سورہ مشرکی آخری تین آیتیں اور سورۃ الاخلاص وغیرہ۔ ان آیتوں کا درجہ قرآن کریم میں ایسا ہے جیسا اسما الہیہ میں ”اسم اعظم“ کا درجہ۔

دوم: وہ سورت ایسی ہے کہ اس کا نزول بندوں کے درد (دلیفہ) کے لئے ہوا ہے۔ تاکہ لوگ جائیں کہ وہ اپنے درد و کار کا تقرب کیسے حاصل کریں؟ جیسے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا درجہ قرآن کی دوسری سورتوں کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا عبادات میں فرائض کا درجہ۔

سوم: وہ سورتیں جامع ترین سورتیں ہیں۔ جیسے (ہر آئین سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران) (سورہ بقرہ میں اسلام کے اصول و عقائد اور احکام شریعت کا جتنا تفصیل تکرہ ہے اتنا کسی دوسری سورت میں نہیں ہے۔ اسی لئے اس سورت کو قرآن میں سب سے مقدم رکھا گیا ہے، اور اس کو ”قرآن کی کوہان“ قرار دیا گیا ہے۔ اور حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں شیطان نہیں آسکتا۔ اور سورہ آل عمران میں عجولات اور جنگی معاملات کی جتنی تفصیل ہے، اتنی کسی دوسری سورت میں نہیں ہے)

(ذرا رسول اللہ ﷺ نے بنس شریف کے متعلق فرمایا کہ: ”وہ قرآن کا دل ہے۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۱۳۷)

اور بنس کو قرآن کا دل تین وجہ سے فرمایا ہے:

پہلی وجہ: دل سے اشارہ ”دوسراں“ کی طرف ہوتا ہے۔ اور بنس مثنیٰ میں سے ہے، جو مثنیٰ اور سبغ طول سے چھوٹی اور منسلکات سے بڑی ہیں۔

دوسری وجہ: دل سے اشارہ جسم کے اہم جز کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اور اس سورت میں شہر اظہار کے ایک بزرگ حبیب نبی محمد ﷺ کی جو شہر بیان ہوئی ہے، اس میں توکل، تقویٰ اور توحید کی تعلیم ہے۔ یہ مضامین آیت ۲۲-۲۵ میں آئے ہیں۔ ان اہم مضامین کی وجہ سے اس کو قرآن کا دل قرار دیا ہے۔

تیسری وجہ: دل پر حیات کا مدار ہے، وہی مایہ زندگانی ہے۔ اور اس سورت میں فکر و تدبیر (مراعات) کی پانچوں انواع کامل و مکمل صورت میں موجود ہیں۔ اس لئے اس کو قرآن کا قلب کہا ہے۔

(ذرا رسول اللہ ﷺ نے سورۃ الملک کے متعلق فرمایا ہے کہ ایک سورت نے جو صرف تیس آیتوں کی ہے، ایک مفصل

ملہ قرآن پاک کی سورتیں آیات کی تعداد اور ہر کے اعتبار سے چار حصوں میں تقسیم ہیں: (۱) الملل: یعنی سورتیں (۲) الممن: جن میں سوا چھ زیادہ یا کم آیتیں ہیں (۳) المثنیٰ: جن میں دس سے کافی کم آیتیں ہیں (۴) المنفصل: جن میں بہت کم آیات ہیں۔ مگر ان کی تعداد دس سے زیادہ ہے۔ بنس شریف میں ۹۳ آیتیں ہیں اور اس کا شمار مثنیٰ میں ہے۔ ۱۲

کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا (مشکوٰۃ ص ۲۵۳) یہ کسی اعلیٰ کا واقعہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دکانہ میں دیکھا ہے۔

فائدہ یہ اتنی کوئی ایسے سماجی بھی ہو سکتے ہیں جن کی آپ کے سامنے وفات ہو گئی ہو۔ اور بعد میں موجود ہونے والا جتنی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کشف میں آئندہ پیش آنے والے واقعات بھی نکل آتے ہیں۔

نوٹ: سورہ محمد میں بھی تیس آیتیں ہیں، مگر وہ اس حدیث میں مراد نہیں۔

(۴)۔ اور حکمت ایسا اس کی بھی تفسیر ہوئی کہ:

(غ) قرآن کریم کی دیکھ بھال کرنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی ترغیب دی جائے۔ اور لوگوں کو بتایا جائے کہ جلدی دانت اپنی دلی سے نکل بھاگتا ہے اس سے بھی جلدی قرآن سینہ سے نکل جائے۔

(ب) اور قرآن کریم کو تہلیل سے یعنی تھیر تھیر کر پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ سورۃ نزل آیت ۴ میں علم دیا گیا ہے: ﴿لَوْ عَلَّمَ الْقُرْآنَ فَرِیْضًا مِّمَّنْ جِئْتِیْ قُرْآنَ کُؤَبٍ صَافٍ صَافٍ﴾ (ایک ایک حرف انگ انگ کر کے پڑھو) اس میں قرآن کریم کی تعلیم بھی ہے اور تھیر تھیر کر کا مقصد بھی حاصل ہوتا ہے۔

(ا) اور ایسے وقت میں تلاوت کرنے کی ترغیب دی جائے جب دل قرآن کی طرف مائل ہو، شغلیت خاطر جہل ہو اور شکاف خوب ہو تاکہ قرآن میں خوب غور کیا جاسکے (مشکوٰۃ ص ۲۱۹)

(د) قرآن کریم کو انجلی آواز سے پڑھنے کی بھی ترغیب دی جائے اور شراذیر مایا زینسوا القرآن باصوالتکم: قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کر دینا ترغیل و ترغیل کے ساتھ عربی لہجہ میں پڑھو (مشکوٰۃ ص ۲۱۹) دوسری حدیث میں فرمایا کہ: "قرآن کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ، کیونکہ انجلی آواز سے قرآن کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے" (مشکوٰۃ ص ۲۱۸)

(۵) اس کی بھی ترغیب دی جائے کہ قرآن کریم روتے ہوئے پڑھا جائے یا رونے کی صورت بنائی جائے تاکہ مراد برآئے اور مرد و غور و فکر کرے (ابن جہرہ ص ۱۳۷)

(۶) قرآن کریم کے بھولنے کو برا مقرر کیا جائے اور اس پر وعید سنائی جائے۔ فرمایا: "جو بھی شخص قرآن پڑھے، پھر اس کو بھول جائے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ملاقات کرے گا" (مشکوٰۃ ص ۲۲۰)

(ز) ارسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی ممانعت فرمائی (مشکوٰۃ ص ۲۲۱) کیونکہ اس سے جلدی ختم کرنے والا معنی نہیں سمجھتا۔

(ح) عربوں کے مختلف لہجوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ کیونکہ قرآن پڑھنے والے ناخاندان، بوڑھے اور بچے بھی قسم کے ٹوٹے ہوتے ہیں۔ اس لئے اس سلسلہ میں سہولت پیدا کرنی ضروری ہے۔

وہ احادیث شریفہ جو مراقبات میں مفید ہیں اللہ عزوجل کی جو سب سے قرآن حکیم کے علاوہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو جو مضامین طے فرمائے گئے ہیں، اور جو اہانت میں مفید ہیں، اور جو ذلیل قسمی، و بیات ہیں:

حدیث (۱) — حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: ”میرے بند ائمہ کے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام نہیں رہا ہے، میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ میرے بند ائمہ سب گمراہ ہو کر جسے میں راہ دکھاؤں، انہیں مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں راہ دکھاؤں گا۔ میرے بند ائمہ سب بھوکے ہو کر جسے میں کھلاؤں، میں مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھاناؤں گا۔ میرے بند ائمہ سب ننگے ہو کر جسے میں پہناؤں، میں مجھ سے پوشاک دکھاؤں گا، میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بند ائمہ شب و روز فطامیں کرتے ہو، درمیان سب کھاناؤں کو بھائی ہوں، انہیں مجھ سے بھائی طلب کرو، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ میرے بند ائمہ ہرگز مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہو۔ میرے بند ائمہ تمہارے اگلے پیچھے اور جن رائے سب نہایت روج پر بیہوش کار بن جائیں تو میرے ملک میں کچھ اضافہ نہ ہوگا۔ میرے بند ائمہ تمہارے اگلے پیچھے اور جن رائے سب ایک مقام میں گھرے ہو کر مجھ سے ہاتھ لگیں اور میں سب کو عطا کروں تو اس سے میرے خزانوں میں آٹھویں نہیں ہوگی۔ مگر ہرنا سوئی کھانا ہے جب دو سندر میں ڈوبائی چلتی ہے۔ میرے بند ائمہ تمہارے کام ہی ہیں جن کو میں تمہارے لئے دیکھ کر رہا ہوں، پھر وہ تمہیں پورے پورے چکاؤں گا۔ پس جو جزائے خیر پائے، وہ اللہ کی تحریف کرے اور ہوائی کے سوا پائے، وہ ہرگز امانت نہ کرے مگر اپنی ذات کو (وہ اسم مطلقہ نہ ہو) ۳۳۳ اب استغفر، کر آپ الدعوت“

حدیث (۲) — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مذکورہ ائمہ میں ایک تو حق ہے، جس نے منافقوں کے حق سے (مجرم سے آخرت کی قدر ہوئی) تو اس نے لوگوں سے دریافت کیا: اس علاقہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ ایک راہنما کی نشاندہی کیا گیا۔ پس وہ اس کے پاس پہنچا، اور عرض کیا کہ اس نے نہ تو خوں کئے ہیں، تو کیا ایسے شخص کے لئے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ بزرگ نے جواب دیا: نہیں اس نے اس بزرگ کو بھی قتل کر دیا، اب سوئی کتنی پھٹی ہوئی (مگر چرائی کے دل میں فکر پیدا ہوئی) اور اس نے لوگوں سے دریافت کیا: اس علاقہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ ایک عالم کی راہنمائی کیا گیا۔ وہ ان کے پاس پہنچا، اور عرض کیا کہ اس نے سوخون کئے ہیں تو کیا ایسے شخص کے لئے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ عالم نے جواب دیا: ہاں، کون ہے تو اس کے لئے توبہ کے درمیان، نہ کہ ہر؟ تو فہمائی ہستی میں چلا جا۔ وہیں اللہ کے کچھ عبادت گزار بندے رہتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا۔ اپنی ہستی میں واپس نہ جا، وہ بڑی خراب ہستی ہے۔ چنانچہ وہ نیک لوگوں کی ہستی کی طرف چلی پڑا۔ جب آدھا راست طے کر لیا تو موت کا وقت آگیا۔ پس اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں نزاع ہو۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا: یہ توبہ کر کے آیا ہے، اور اس نے سچے دل سے اپنا چمرو اللہ کی طرف پھیر لیا ہے (اس لئے یہ رحمت کا مستحق ہے) اور اس کی روح ہم قطع کریں گے (اور عذاب کے فرشتوں نے کہا: اس نے کبھی بھی کوئی ایک عمل نہیں کیا) (اس لئے یہ عذاب کا مستحق ہے) اور

اس کی روح چہرہ قبض کر رہی تھی اس وقت ایک فرشتہ آوی کی شکل میں آیا۔ فرشتوں کی دونوں ہاتھ غنوں نے اس کو قبضہ سوچا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دونوں ہاتھوں تک چٹائیں کر لی جائے۔ جس ہاتھ سے وہ قریب ہو اس کو اس ہاتھ کی کامنیا جائے۔ چنانچہ چٹائیں کی گئی۔ وہ اس ہاتھ سے (ایک ہاتھ سے) قریب پایا گیا جس کے ارادہ سے وہ چلا تھا۔ چنانچہ جنت کے فرشتوں نے اس کی روح آوی کی (حق علیہ السلام حدیث نمبر ۲۲۲)

حدیث (۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "یقیناً اللہ تعالیٰ مؤمن بندے کی توبہ سے اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو (اٹھائے سفر) کسی غیر آباد اور سنسان زمین میں اتر گیا ہو جو مسلمان حیات سے غافل اور اسبابِ بلاکرت سے بھری ہوئی ہو۔ اور اس کے ساتھ جس کی سوداری کی لوثی ہو اور اسی پر اس کے کہنے سے چپے کا سامان ہو۔ جس کو سر رکھ کر لیٹ گیا اور اسے چند آگئی۔ جب آگھ کھلی تو دیکھا کہ لوثی مایع ہے۔ وہ اس کی تلاش میں سرگرداں پھرا یہاں تک کہ گھڑی اور پیاس کی شدت سے اس کی جان پر بین آئی۔ اس نے سوچا کہ اسی جگہ جا کر پڑ جاؤں اور وہاں جان جاں آفریں کے پر دو کر لوں۔ چنانچہ وہ لوٹ کر اپنے بازو پر سر رکھ کر مرنے کے لئے لیٹ گیا۔ (اور چند آگئی) پھر جب اس کی آگھ کھلی تو کیا دیکھا ہے کہ وہ لوثی مایع مردہ مسلمان کے اس کے پاس گھڑی ہے۔ یہی جتنا یہ مسافر اپنی کھوئی ہوئی لوثی کے منہ سے فوٹ ہوتا ہے۔ مؤمن بندے کے توبہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں" (مشکوٰۃ حدیث نمبر ۴۰۳۸)

حدیث (۳)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ کے کسی بندے نے توبہ کی توبہ کیا۔ پھر اس نے اللہ سے عرض کیا: میرے پروردگار! مجھ سے گنہ ہو گیا، مجھے معاف فرما تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: "کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے، جو گناہوں پر پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے؟" اس نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا۔" پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ گناہ سے رکار با پھر وہ کوئی اور گناہ کر بیٹھا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: میرے پروردگار! مجھ سے گنہ ہو گیا، آپ میرا گناہ معاف فرما تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو قصور معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرتا ہے؟" اس نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا۔" پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکار با پھر وہ کوئی گناہ کر بیٹھا تو پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: میرے پروردگار! مجھ سے اور گناہ ہو گیا، آپ اس کو بھی معاف فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں: "کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گنہ پر پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے؟" اس نے اپنے بندے کو بخش دیا اب جو اس کا کوئی چاہے کرے" (حق علیہ السلام حدیث نمبر ۲۲۳۳)

حدیث (۴)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جسک اللہ کے لئے سورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک رحمتِ جن و انس اور بہائم و مشرعات ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے وحشی جانور اپنے پی پر شفقت کرتا ہے۔ اور اللہ نے مخلوق کے رحمتیں

حفظ رکھی ہیں، جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر مہربانی کریں گے (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۱۵)

حدیث (۶) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب کوئی بندہ اسلام لے آئے، پھر اس کا اسلام گم ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر اس برائی کو مٹا دیتے ہیں، جو اس نے اگے سمجھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہول و کثرت یعنی اب جو عمل کرتا ہے اس پر بدلہ ملتا ہے۔ ایک نیک دل گناہ سے سات سو مائیک لکھی جاتی ہے، لکھ سات سو سے بھی زیادہ۔ اور برائی اس کے اندر لکھی جاتی ہے۔ یعنی جتنی کرے جتنی ہی لکھی جاتی ہے، لایہ کما اس سے بھی اللہ تعالیٰ روزِ مژدہ فرما دینا (در اہل بخاری، مشکوٰۃ حدیث ۴۳۷۲)

حدیث (۷) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "آخرت کے سامنے دنیا کا مال بس ایسا ہے جیسے کوئی مسند میں انگلی ڈالے، پھر دیکھے وہ اپنے ساتھ کتنا پیالی لائی ہے" (ترمذی ۵۶۶)

حدیث (۸) — رسول اللہ ﷺ یمن مرہ، چھوٹے کان والے بکری کے بیچ پر گز رہے۔ آپ نے اس کا کان پکڑا اور سر تھپوٹا سے فرمایا: "اس کو یمن درہم میں کون بیٹا پسند کرتا ہے؟" صحابہ نے جواب دینا: "اے تو کوئی مفت بیٹا بھی پسند نہیں کرے گا۔" آپ نے فرمایا: "یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے قدر ہے" (اسلم شریف ۴۳۱۸ کتاب الزہد)۔ ان روایات میں غور و فکر کیا جائے تو بھی فرق تو انکساری اور عاجزی و نیاز سندی پیدا ہوگی۔ بل اللہ تعالیٰ کی طرف ٹھکے گا۔ نفس نوے گا۔ اور دنیا سے دل اکھڑے گا۔ اور آخرت کی تیرہی کرنے کی فکر پیدا ہوگی۔

وَلَعَالَمٌ لِّكُنْ سَهْلًا عَلَى الْعَامَّةِ أَنْ يَفْرُقُوا لِّلْفَكْرِ الْمَمْعِنِ، وَإِحْضَارِهَا بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ: وَجِبَ أَنْ يُجْعَلَ أَشْبَاحُ: يُعْنَى فِيهَا أَلْوَاغُ الْفَكْرِ، وَهِيَ كُلُّ: يُنْفَعُ فِيهَا رَوْحُهَا، لِفَضْلِهَا الْعَامَّةَ، وَيَتَلَى عَلَيْهِمْ، وَيَسْتَعِيدُوا حَسْبَمَا فَتَرَوْهُمْ.

وَقَدْ أَوْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ جَامِعًا لِهَذِهِ الْأَنْوَاعِ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، وَأَرَى أَنَّهُ خُصِعَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ جَمِيعُ مَا كَانَ فِي الْأَسْمِ السَّابِقَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَاقْضِ الْحِكْمَةَ.

(۱) أَنْ يَرْغَبَ لِي تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَتُبَيِّنَ فَضْلَهَا، وَتَضَلَّ سُرُورَ أَبَابِ مَدَنِي: إِنَّهُ قَسْبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَالِدَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ الْحَاصِلَةُ مِنَ الْآيَةِ، بِفَالِدَةِ مَحْسُوسَةٍ لَا تَنْفَعُ مَعَهَا عِنْدَ الْعَرَبِ، وَهِيَ: نَافَةٌ تَكُونُ أَوْ خَلْفَةً سَجْنَةً، تَصَوِيرًا لِّلْمَعْنَى، وَتَمَثُّلًا لَهَا. (ب) وَشَيْءٌ صَاحِبِهَا بِالْمَلَائِكَةِ.

(ج) وَأَخْبَرَ بِأَجْرِهَا بِكُلِّ حَرْفٍ. (د) وَتُبَيِّنَ دَرَجَاتِ النَّاسِ بِمَا هَرَبَ مِنْ مَخْلَقِ الْأَتْرُجِيَّةِ، وَالشَّمْعَةِ، وَالْحِطْلَةِ، وَالرُّبْعَانَةِ.

(هـ) وَبَيَّنَ أَنَّ سُرُورَ الْقُرْآنِ تَمَثُّلُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَجْسَادًا تُقْرَى وَتُلْمَسُ، فَتَحَاجُّ عَنِ أَصْحَابِهَا.

وذلك: اكتشاف لعروض أسباب عذابه ونجاته، ورجحان تلاوة القرآن على الأسباب الأخرى.

[أ] وبين أن السور فيما بينهما تفاضل.

أقول: وإنما تفاضل لمعان:

عنها: إفرادها التفكير في صفات الله، وكونها أجمع شئ فيه، كآية الكرسي، وآخر الحشر، وفي قل: هو الله أحدهم فإنها بمزلة الاسم الأعظم من بين الأسماء.

وعنها: أن يكون نزولها على السنة العباد، ليعلموا: كيف يقرّبوا إلى ربهم كالقائحات ونسبها من السور كنسبة القرآن من العبادات.

وعنها: أنها أجمع السور، كالزهرتين.

[ز] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ينس: "إنه قلب القرآن" لأن القلب يؤمن إلى الوسط، وهذه من المثاني: دون العئين لما فوقها، ولوق المعقل، وفيها: آيات التوكل، والتوحيص، والتوحيد، على لسان محدث أنطاكيا: ﴿وماني لا أعبد الذي لطرنى﴾ الآيات، وفيها: القنوت المذكورة تامة كاملة.

[ح] ولحق تبارك الذي: "شغف لرجل حتى غفر له" وهذه قصة رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مكاشفاته.

[ط] وأن يرغب:

(الف) في تعاهده واستدكاره، ويضرب له مثل نفسي الإبر.

(ب) وفي الترتيل به.

(ج) وتلاوته عند انقلاف القلوب، وجمع الخطر، وولوج النشاط، ليكون أقرب إلى التدبر.

(د) وحسن الصوت به.

(هـ) والبكاء أو الباكي عنده وتقرّبا للمعزاة، وهو التفكير.

(و) وتعمّم نسبته.

(ز) وأزوي عن رحمته في أقل من ثلاث، لأنه لا يفقه معناه حينئذ.

(ح) وجاءت الرخصة في قراءته على لغات العرب، تسهلا عليهم، لأن فيهم الأمي، والشيخ الكبير، والصبي.

وَمَا أَوْعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي غَيْرَ الْقُرْآنِ عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ:

[۱] يَا عِبَادِيَ! إِنِّي خَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ وَمَعْرُومًا، فَلَا تُظَالِمُوا. يَا عِبَادِيَ! كَلِّكُمْ هَذَا لَا مِنْ هَدْيِهِ" الحديث.

[۲] كَانَ لِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ لَقِيَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا" الحديث.

[۳] لَلَّهِ أَشَدُّ طَرَحًا بِعَوْدَةِ عَبْدِهِ" الحديث.

[۴] إِنْ عَبْدًا أَذْنِبَ ذُنُوبًا" الحديث.

[۵] إِنَّ اللَّهَ دَقِيقٌ وَرَحِيمٌ، أَنْزَلَ مِنْهَا وَاحِدَةً" الحديث.

[۶] إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ، فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ" الحديث.

[۷] وَأَحَادِيثُ تُشَبِّهُ الدُّنْيَا بِمَا يُؤَخَّرُ بِالْأَصْبَحِ مِنَ الْيَمِّ.

[۸] وَبِحَدِيثِ أَسْكَتْ سِيبَ.

ترجمہ اور جب عوام کے لئے آسان نہیں تھا کہ قارئین جو جائیں گھرے غور کے لئے، اور مذکورہ امور کو اپنی نگاہوں کے سامنے لانے کے لئے تو ضروری ہوا کہ مقرر کئے جائیں، ایسے بیکر ہائے محسوس جن میں غور و فکر کی مذکورہ انواع مرتبہ کی جائیں، اور (مقرر کئے جائیں) ایسے محسوس جن میں انواع مذکورہ کی روح بھوگی جائے، تاکہ عوام ان (بیکروں اور محسوسوں) کا قصد کریں، اور وہ ان کو پڑھ کر سنا لیں، اور پھر اور پھر کلام ہوں جو لوگوں کو پڑھ کر سنا لیں۔ اور وہ استفادہ کریں جس قدر ان کے نصیب میں ہے۔

اور بات تحقیقی نبی ﷺ قرآن و سب سے مجھے جو ان انواع کے لئے جامع ہے، اور آپ اس (قرآن) کے مانند اس کے ساتھ دیئے گئے (یہ قرآن اور محسوس احادیث ہی بیکر اور شکل ہیں) اور میں گمان کرتا ہوں کہ آپ کے لئے ان دو میں جمع کی محسوس (غور و فکر کے سلسلہ کی) کوہ تمام باتیں جو گذشتہ احادیث میں تھیں، بآئی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

میں حکمت (خداوندی) نے چاہا (۱) کہ ترغیب دی جائے تلاوت قرآن کی، مآثر تلاوت کی فضیلت بیان کی جائے اور قرآن کی کچھ آیتیں اور سورتوں کی بھی فضیلت بیان کی جائے: (۲) کہ جس نبی ﷺ نے آیت سے حاصل ہونے والے معنوی فائدہ کو تشبیہی ایسے محسوس فائدہ سے کے ساتھ جس سے مفید تر عربوں کے نزدیک کوئی چیز نہیں تھی۔ اور وہ محسوس فائدہ اونچی کو ان والی اونچی یا موقوفی حاملہ اونچی ہے (تشبیہی) معنی کی منظر کشی کرتے ہوئے اور معنی کی تفصیل کے طور پر (ب) اور تشبیہی تلاوت کرنے والے کو فرشتوں کے ساتھ (ج) اور ہر حرف کے بدل تلاوت کے ثواب کی اطلاع دی (د) اور لوگوں کے مراتب بیان کے ترغیبوں اور مجبور اور اندر آئیں اور خوشیوار پھول کی مثال کے ذریعہ جو آپ نے بیان کی (۵) اور یہ بات بیان کی کہ قرآن کی سورتیں قیامت کے دن ایسے اجسام میں منتقل ہوں گی جو دیکھے اور چھوئے

اور حضرت خلیفۃ المسیح (ع) فرمادے ہیں: "خلیفۃ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہو یعنی روحی ضمیر، جس کا گمان صحیح نکلتا ہے اور اس کی رائے اکثر درست ہوتی ہے۔"

اخلاص کی اہمیت اور ریا کی شہادت

نیت: عبادت کی روح ہے، در عبادت کی ظاہری شکل اس کا جسم۔ اور جسم کی روح کے بغیر زندگی نہیں، مگر روح بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ البتہ زندگی نئے آثار بدن کے بغیر کامل و مکمل ظاہر نہیں ہوتے۔ سورۃ النجم آیت ۴۷ میں ارشاد ہے: "اللہ کے پاس نہ ان (بدنوں) کا گوشہ پہنچتا ہے، نہ ان کا خون، لہذا ان کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے" یعنی اچھی نیت پہنچتی ہے جو قربانی کی روح ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ: "اعمال کا مدار نیتوں پر ہے" یعنی اچھی نیت ویسی امر ہے۔

اور متعدد روایات میں یہ مضمون آیا ہے کہ اگر کوئی شخص عمل کی نیت رکھتا ہے مگر کسی مانع کی وجہ سے وہ عمل پر قادر نہ ہو سکے تو اس کے لئے اس عمل کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جیسے سفر یا بیماری کی وجہ سے کوئی اپنے وظیفہ پر قادر نہ ہو سکے تو بغیر عمل کے بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح تنگ حال (موجودہ) میں خرچ کرنے کی نیت رکھتا ہو تو اس کے لئے بھی بغیر خرچ کئے ثواب لکھا جاتا ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں جزء ۳: ۶۳۲)۔

اور نیت سے مراد وہ بات ہے جو عمل پر آمادہ کرتی ہے یعنی رسولوں کی معرفت اچھے برے اعمال پر جن زندگی کی خبر دی گئی ہے ان کی تہدیق کرنا، یعنی احاطہ کرنے والوں کے لئے ثواب اور نافرمانوں کے لئے عذاب کی جو احاطہ رکھی گئی ہے، اس کی وجہ سے کوئی عمل کرنا یا اس بات سے باز رہنا۔ یا دامنِ نواہی کے انتقال کی محبت دل میں موجزن ہو، اور اس تھمنے سے کوئی کس کرنا یا کسی کام سے اعراض کرنا، یہی اخلاص ہے۔ اور خالص نیت سے کیا ہوا کام حق مقبول یا رکاب ہے۔ اگر نیت میں کھٹ ہے تو وہ کام مقبول نہیں، اس لئے ضروری ہوا کہ عمل کو دکھانے اور سنانے کے جذبہ سے پاک کیا جائے۔ اور بدقسمت سے روکا جائے۔ اور زیادہ سے زیادہ مراحت کے ساتھ ان کی باتیں اور نیتیں مقبول بنان کی جائیں۔ اس سلسلہ کی درود و دعائیں درج ذیل ہیں:

پہلی روایت: حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا: وہ جن قسم کے لوگ ہوں گے، ایک: وہ جو مسرکہ جہاد میں اس لئے شہید ہوئے کہ لوگ اسے "سورما" کہیں۔ دوسرا: وہ جس نے دین پر جان بھریا تاکہ لوگ اسے "عالم" کہیں۔ اور تیسرا: وہ جس نے اچھے کاموں میں اس لئے خرچ کیا کہ لوگ اسے "دانا" کہیں۔ ان تینوں کے متعلق حکم ہوگا، اور وہ اس کے بل جہنم کی طرف مہیے جائیں گے (مشکوٰۃ ص ۲۵۷)۔ کیونکہ ان کے

نہال میں اظہار نہیں تھا۔

دوسری روایت حدیث قدسی میں ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ”میں مساجد اور اسی میں شراکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ یعنی مجھے بھائی واری کی کچھ حاجت نہیں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، جس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کو شریک نہ کیا تو میں اس عمل کو اس سے شکر کے ساتھ چھوڑتا ہوں۔“ اور ایک روایت میں ہے ”میں اس سے بیزار ہوں۔ وہ عمل ایسے کئے گئے جس نے اسے لے لیا ہے“ ہاں جائے اس سے اگر طلب کرے (رواد مسلم، مشکوٰۃ، حدیث نمبر ۵۳۰۰ باب الزہد، والمسعودی)

جدی خوش خبری حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص عمل خیر کرتا ہے اور لوگ اس عمل کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں، تاہم اس کو کیا قصہ ہے؟ اور یہ ہے یا نہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”وہ دوسری کی جلدی خوش خبری ہے۔“

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نہ سب نے عمل یا صرف اللہ کی خوشنودی کے لئے کیا۔ کوئی اور جہ یا کار فرما نہیں تھا۔ شریک عمل یا رفیق و مددگار نہ تھا۔ نہ تو وہ قبولیت زمین میں ازلی و لوگ اس کی تعریف اور اس سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کے لئے ایسا خوش خبری ہے۔ یہ کہانے اور سنائے گئے عمل کرنا نہیں ہے۔

دوسرا باب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص نماز پڑھتا رہتا ہے، عیادت قائم رکھتا ہے، اور انھوں نے مجھے روز پڑھتے دیکھا، مجھے یہ بات اچھی لگی کہ انھوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، تو یہ بات اٹھانے اور سننے میں شمار ہوں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ابوہریرہ! تم پر اللہ کی رحمت ہو، تمہارے لئے روزا پڑھنا اور عیادت کا رکنا اور شکر کا رکنا (مشکوٰۃ حدیث نمبر ۵۳۳۰)“

تشریح: یہ بات اس صورت میں ہے کہ خوش روزہ مطلب وہ شخص عمل کا باعث بن سکتا ہو یعنی خوار و کفایتی اور رکنا، وہ عمل ضرور رکھتا رہتا ہو تاکہ کسی نے دیکھ لیا تو اچھا لگا، یہ کھانا سنا نہیں ہے۔ دیکھا تو یہ کہ کوئی دیکھے تو عمل کرنے سے روک نہ کرے اور پوشیدہ کار خیر اس اخلاص کا اثر ہے جو چپکے سے عمل کرنے میں پایا جاتا ہے۔ اور آشکارا کار خیر دین کی سربلندی اور راہ ہدایت کی اشاعت کا اثر ہے۔ جی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے عیادت خیر میں شراکت کیا، جس ایک جڑو چپے سے عمل کرنے کا کار خیر اپنے وقت کسی نے دیکھ لیا، جس سے اس کو عیادت کی ترغیب ہوئی، اس دوسرا اثر عمل و کار کا رکنا کا ہے۔

و اعلم ان نسبة روح والعبادة جسد، ولا حياة للجسد بدون الروح، والروح لها حياة بعد معارف البدن، ولكن لا يظهر اثار الحياة كاملة بدون روح، ولذلك قال الله تعالى: ﴿يَرْسُلُ فِي السَّمَوَاتِ الْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ لَا يَرَوْنَ اللَّهَ وَهُنَّ وَفِي السَّمَوَاتِ يَخْبِرُونَ عَنِ الْبَشَرِ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“

وَبَشِّرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ: مَنْ صَدَقَتْ نِيَّتُهُ، وَلَمْ يَتِمَّكَ مِنْ الْعَمَلِ لِمَنْعٍ: بِمَنْ عَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلُ، كَالْمَسَاكِينِ وَالْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعَانِ رِزْقًا وَاطْلَبَا عَلَيْهِ، فَيَكْتَبُ لَهُمَا: وَكَصَادِقِ الْعَرَمِ فِي الْإِنْفَاقِ، وَهُوَ مُطْلَقٌ، يَكْتَبُ كَأَنَّهُ أَنْفَقَ.

وَأَعْنِي بِالنِّيَّةِ: الْمَعْنَى الْبَاعِثُ عَلَى الْعَمَلِ مِنَ التَّصَدِيقِ بِمَا أَخْبَرَهُ اللَّهُ عَلَى أَمْسَةِ الرِّسَالَةِ، مِنْ ثَوَابِ الْمَطْبُوعِ، أَوْ عِقَابِ الْعَاصِي، أَوْ حُبِّ امْتِنَانِ حُكْمِ اللَّهِ فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى.

وَلِذَلِكَ وَجِبَ أَنْ يُنْهَى الشَّارِعُ عَنِ الرِّوَاءِ وَالسَّمْعَةِ، وَيُتَيَّنَ مَسَارِعُهُمَا أَصْرَحَ مَا يَكُونُ: فَمِنْ ذَلِكَ: [۱] قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِ أَوَّلُ النَّاسِ يُقْضَى عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قُتِلَ فِي الْجِهَادِ لِيُقَالَ لَهُ: هُوَ رَجُلٌ جَرَىءٌ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعِلْمُهُ لِيُقَالَ: هُوَ عَالِمٌ، وَرَجُلٌ أَنْفَقَ فِي رِجْوَةِ الْخَيْرِ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَبِمَنْ يَهْمُ، لِمَسْحُورُونَ عَلَى رِجْوِهِمْ إِلَى النَّارِ"

[۲] وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ اللَّهِ تَعَالَى: "أَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ بِهِ غَيْرِي نَوَكْتُهُ وَشُرَكَائِي"

أَمَّا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ لِعَمَلٍ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: "تِلْكَ عَاشِلُ بُشْرَى الْمَوْتِ" فَمَعْنَاهُ: أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلُ، لَا يَقْصِدُ بِهِ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ، فَيَبْرُلَ الْقَبُولَ إِلَى الْأَرْضِ، فَيَحْمَدُهُ النَّاسُ.

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا فِي بَيْتِي فِي مَصَلًى، إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ رَجُلًا، فَأَعْجَبَنِي الْحَالُ الَّذِي رَأَيْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: "رَحِمَكُمُ اللَّهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! تِلْكَ أَحْرَانُ: أَجْرُ السَّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ" فَمَعْنَاهُ: أَنْ يَكُونَ الْإِعْجَابُ مَقْلُوبًا، لَا يَبْعَثُ بِمَعْرُودِهِ عَلَى الْعَمَلِ. وَأَجْرُ السَّرِّ: أَجْرُ الْإِخْلَاصِ الَّذِي يَتَحَقَّقُ فِي السَّرِّ، وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ: أَجْرُ إِعْلَاةِ الدِّينِ، وَإِشَاعَةِ الْإِسْلَامِ الرَّاشِدَةِ.

ترجمہ: اور جان لیں کہ نیت روح ہے، اور عبادت جسم، اور روح کے بغیر جسم کے لئے زندگی نہیں۔ اور روح کے لئے بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی زندگی ہے۔ مگر بدن کے بغیر زندگی کے آثار کامل طور پر ظاہر نہیں ہوتے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا .... اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا: .... اور نبی ﷺ نے بہت سے مواقع میں اس شخص کو جس کی نیت سچی ہے، مگر کسی مانع کی وجہ سے عمل پر قادر نہ ہو سکا: اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس نے وہ لیل کیا ہے۔ جیسے مسافر اور مریض: جو نہ وقت رکھیں کسی ایسے وظیفہ کی جس کے وہ پابند تھے، تو وہ عمل ان دونوں کے حق میں لکھا جاتا ہے۔ اور جیسے خرچ کرنے کی سچی نیت رکھنے والا اس حال میں کہ وہ غفلت سے لکھا جاتا ہے گویا اس نے خرچ کیا۔

اور تبت سے میری مراد وہ بات ہے جو محل پر تیار کر رہی ہے یعنی: بطح کے ثواب اور عاصی کے عقاب کی تعداد میں جس کی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی معرفت اطلاع دی ہے۔ یا حکم الہی کے امتثال کی محبت ان باتوں میں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے یا رکا ہے۔

اور اسی وجہ سے ضروری ہوا کہ شرع اور روئے الہی کے اور بیان کرے دونوں کی برائیاں زیادہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کرے۔ (اس کے بعد دورہ امتیں ہیں)۔ اسی حضرت ابو ذریٰ حدیث: تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی جس نے خدا کو رکھے خدا کو رکھے اس سے گھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا، پس اگر یہ تو بہت زمین میں، پس لوگ اس سے محبت کرنے لگیں۔ اور ابو ذریٰ حدیث: ..... پس اس کے معنی یہ ہیں کہ خوش ہونا مغلوب ہونا اور تہمیل پر براعت نہ کرے۔ اور پوشیدگی کا اجر اس خاص کا اجر ہے جو پوشیدگی میں پیدا جاتا ہے اور آشکارا کا اجر ان کی بلندی اور راہداری کی اشاعت کا اجر ہے۔

اخلاق حسنہ کی تفصیل

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "تم میں بہترین وہ آدمی ہے جس کے اخلاقِ قریب سے بہتر ہیں" (مسند احمد ۱۹۳)

تشریح: سہادت اور عدالت میں کوئی تعارض ہے۔ باب اول میں اس پر تنبیہ مذکور گئی ہے۔ کیونکہ سہادت (فیاضی) کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف نفس کا میلان ضروری ہے۔ اور عدالت (انصاف) کے لئے لوگوں کے ساتھ ہر مروت ضروری ہے۔ اور یہ دونوں باتیں سب وقت مشکل سے حاصل ہوتی ہیں یعنی ایک رتھ دونوں کے تقاضے پورے نہیں کئے جاسکتے۔ مگر انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات دونوں مصلحتوں (سہادت و عدالت) کی رہایت پر مبنی ہیں۔ ان کے پیش نظر دین کی استواری ہے۔ اور وہ تعارض کی صورت میں حتی الامکان مصالح کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ضروری ہوا کہ احکام شرعیہ میں سختی کی ایسی مشکلیں جو بڑی کی جائیں جو عدالت کے ساتھ خلط ہوں، جن سے عدالت کو تقویت ملے اور جن سے عدالت کی یاد نہ ہو، چنانچہ اسی الذکر پر اخلاقِ حسنہ کی تفصیل کی گئی ہے۔

اخلاقِ حسنہ: سہادت و عدالت کے سلسلہ کے چند امور کے مجموعہ کا نام ہے۔ کیونکہ اخلاقِ حسنہ جو درگم، ستم کرے اور گدرا تو واضح و خامسادی اور صدائے کینہ اور غصہ نہ کرنے کو شامل ہیں۔ اور یہ سب باتیں سختی کے قبیل سے ہیں۔ نیز اخلاقِ حسنہ لوگوں سے مروت و محبت، صلہ رحمی، اچھی طرح لوگوں سے میل ملاپ اور ان جن کی غمخواری کو بھی شامل ہیں اور یہ سب باتیں عدالت کے قبیل سے ہیں۔ اور قسم اولیٰ کا اعجاز قسم دہلی پر ہے یعنی مروت ہوئی تو کریم کا دریا بہے گا۔ اور قسم

ثانی کی تکمیل قسم اول سے ہوتی ہے یعنی کرم ہوگا تو مودت پیدا ہوگی۔ فرض اخلاق حسہ کی تکمیل میں ساحت و عدالت دونوں کی رعایت اس رحمت الہی سے ہے جس کی احکام شریعہ میں رعایت کی گئی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خياركم أحاسنكم أخلاقاً"

أقول: لما كان بين السماحة والعدالة نوع من التعارض، كما نَبَّهنا عليه، وكان بناء علوم الأنبياء عليهم السلام على رعاية المصلحتين، وإقامة نظام الدارين، وأن يُجمع بين المصالح ما أمكن: وجب أن لا يُعَيَّن في النواميس للسماحة إلا أصحاب تشبُّك مع العدالة، وتزويدها، ونُبَّه عليها؛ فنزل الأمر إلى حسن الخلق:

وهو عبارة عن مجموع أمور من باب السماحة والعدالة؛ فإنه يتناول الجود، والعفو عمن ظلم، والتواضع، وترك الحسد، والحقد، والغضب، وكل ذلك من السماحة؛ ويتناول التوَدُّ إلى الناس، وصلة الرحم، وحسن الصحبة مع الناس، ومواساة المحاوِج، وهي من باب العدالة. والفصل الأول يعتمد على الثاني، والثاني لا يتم إلا بالأول، وذلك من الرحمة المرحمة في النواميس الإلهية.

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تم میں بہترین وہ ہے جس کے اخلاق تم میں بہترین ہیں" میں کہتا ہوں: جب ساحت اور عدالت کے درمیان کوئی تعارض تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے اس پر تنبیہ کر چکے ہیں۔ اور انبیاء کی تعلیمات کا مدار دونوں مصلحتوں کی رعایت پر اور دارین کے نظام کی استواری پر ہے اور اس بات پر ہے کہ دونوں مصلحتوں کے درمیان حتی الامکان جمع کیا جائے۔ پس ضروری ہوا کہ احکام شریعہ میں ساحت کے لئے متعین نہ کئے جائیں مگر ایسے بیکر جو عدالت کے ساتھ خلط ہوں، اور جن سے عدالت کو تقویت حاصل ہو اور جو عدالت سے چوکنا کریں۔ چنانچہ معاملہ اخلاق کی عمدگی کی طرف اتر یعنی دونوں مصلحتوں کا لحاظ کر کے اخلاق حسہ کی تکمیل عمل میں آئی — اور حسن خلق نام ہے ساحت و عدالت کے سلسلہ کے چند امور کے مجموعہ کا۔ پس بیشک حسن خلق شامل ہے سخاوت، ظلم کرنے والے سے درگزر کرنے، خاکساری، حسد نہ کرنے، کینہ نہ رکھنے اور غصہ نہ کرنے کو، اور یہ سب باتیں ساحت سے ہیں۔ اور حسن خلق شامل ہے لوگوں سے محبت، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ اچھے میل ملاپ اور محتاجوں کی نمکساری کو، اور یہ باتیں عدالت کے قبیل سے ہیں۔ اور پہلی قسم، دوسری قسم پر تکلیف کرتی ہے اور دوسری قسم تکمیل پذیر نہیں ہوتی پہلی قسم کے بغیر۔ اور وہ بات یعنی دونوں باتوں کی رعایت اس رحمت سے ہے جس کی احکام شریعہ میں رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔

زبان کی آفات

زبان کی آفات اور دیگر اعضا کی آفات، نے عکس ہیں۔ اور اس کی دودھیں ہیں:

پہلی وجہ: اعتدال نے انسانی میں زبان خیر و شر کی طرف زیادہ سہست کرنے والی ہے۔ حدیث مود میں ہے: "آدمیوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے لٹے (پٹاک کے لٹے) ان کی زبانوں کی جھاکا نہ، جس میں انہوں میں لٹی (مفلوۃ) حدیث ۱۹ دوسری، دایت میں ہے کہ سب آدمی کھاتا ہے تو اس کے مادہ سہ اعتدال بڑی لطافت کے ساتھ زبان سے نکلتے ہیں کہ خدا را آمیز پر خیر کر، اور عمارت، عامہ میں حد سے اڑنا۔ کیونکہ ہماری سہ ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر تو خلیفہ چنی تو ہم بھی خلیفہ چھیں گے، اور اگر تو کچی ہوئی تو ہم بھی کچر، رانی اختیار کریں گے (مفلوۃ حدیث ۲۸۳۸)

دوسری وجہ: زبان کی آفات، خلعت، صحت اور عمارت بھی میں غفلت انداز ہوتی ہیں۔ پھر (بہت بولنا) اللہ کی یاد بھول دیتا ہے اور صفت انہی سے فوت ہو جاتی ہے۔ اور غیرت اور یاد کوئی وغیرہ باقی تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں اور آدمی جو بھی متروک سے نکلتا ہے وہی اس کا رنگ بگاڑ دیتا ہے۔ آدمی نصیب میں بات کرتا ہے تو غصہ ہوا جاتا ہے، وقیم غی ہوا اور جب دل برا سوچتا ہے تو ہوائی کراہتوں میں آتے ہیں اور نہیں نکلتی۔

زبان کی کچھ آفات، مذکورہ وجہ شریعت نے زبان کی آفات سے وابستہ دیگر اعضا کی آفات کے زیادہ اعتناء دیا ہے۔ زبان کی آفات مختلف طرح کی ہیں۔ ذیل میں ان کی چھ انواع ذکر کی جاتی ہیں:

نور اول: امید ان میں ٹھوڑا اور انداز، زیادہ جاس کی باتیں کرنا، اس سے خزانہ خیال میں ان چیزوں کی صورتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں غش جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے مٹا نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ذکر میں کوئی طراوت محسوس نہیں کرتا اور انکو کریم نور و فکری استطاعت نہیں رکھتا۔ اسی وجہ سے عاشق (بے فائدہ ہوتوں) سے، دکھایا ہے۔ حدیث شریفہ میں ہے: من حسن بسلامہ فہو فکھ ما یفہن آدمی کے دین کی تولی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ باتیں نہ کرے (مفلوۃ حدیث ۲۸۳۹) یعنی آدمی کی رائق اس میں ہے کہ بے ضرورت اور بے فائدہ باتیں نہ کرے۔

نور ثانی: آدمی میں جس جگہ کوں میں فتنہ نفس کی ہے۔ بھڑکائی ہیں۔ جیسے غیبت کرنا، جھگڑا کرنا اور حق کا انکار کرنا۔ ان سے دلوں میں فتنہ نفس کا کج پڑتا ہے۔

نور ثالث: جس کام کا مقصد اللہ ہو کہ اس سے نفس پر شیطنیت پر شہوت کا پروا پروا نہ، جیسے گالی گلفی اور عورتوں کی خوبیاں بیان کرنا۔ اول سے نفس پر شیفت سوار ہوتی ہے اور ثانی سے نفس چنگیاں لینے لگتا ہے۔

نور رابع: دو بات جو عظمت خداوندی بھولنے سے اسے اور اللہ کے خزانوں سے غافل ہو جانے کی وجہ سے زبان سے نکلتی ہے۔ جیسے ہڈیاؤں شہتہ و "بہا" یعنی سر کی قریفہ میں "سماں و زمین کے قباب ملائے۔

نوع خاص۔ وہاں جس جوتی مصالح اور دوائی مفاد کے خلاف ہیں۔ جن باتوں سے انکی جڑوں کی ترغیب ہوتی ہے جن سے احتراز کرنے کا ماتے قائم دیا ہے۔ جیسے شراب کی تعریف، اور انجی، واکرم، (کریم حبیب) کہنے۔ یونکر یہ بھی: بواسطہ شراب ہی کی تعریف ہے (اور نہ خستہ کن حدیث بخاری میں ہے حدیث ۱۸۲ کتاب الادب) یا کتاب اللہ کی مراد مشہور کرنا، جیسے مغرب کو مشاء اور وٹھ کو مشرکین (تحصیل کے لئے دیکھیں: ریزہ ص ۱۳۰)۔

نوعِ مادر: وہ تشبیہ (نماد) کا جو انھوں نے شیعوں پر کیا، جو شیطانی کی حرفِ منسوب ہوتے ہیں۔ جیسے نقش (شرعی بات) اور عثمان اور پشیدہ: حضرت کا صرف صریح اظہار مگر تذکرہ، جیسے پادشہوں کی بات، مثلاً یہ کہنا کہ: "اس گھر میں کامیابی ہے نہ الماری،" نتیجتاً یہ گھر مٹاؤں ہے!

ولما كان الانسان أسبق الجوارح إلى الخير والشر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "وهل يكفُ الناس على مناخروهم إلا حصائدُ السمّ؟"

وأيضاً: فإن أذنيه تَجِيءُ الإخبار، وتعدّله، والمعاذة جميعاً، لأن أكثر الكلام ينسبى ذكر الله، والخبرة والعناء، ونحوهما تفسد ذات النفس، والقلب يصعب يصعب ما يكلم به، فإذا ذكر كلمة العصب لا بد أن يصعب القلب بالغضب، وعلى هذا القياس، والانصباع يفضي إلى التشبُّع، يجب أن يبحث الشرع عن أذات اللسان أكثر من أذات غيره، وأذات اللسان على أنواع:

منها: أن يخبر من في كل واحد، فجميع في الحسنة المشتركة صوراً تلك الأشياء، لإظهار نفعه إلى الله لم يجد حلاوة الذكر، ولم يستطع تدبير الأذكار، ولهذا المعنى نهي عملاً يعني

ومنها: أن يُخبر فئة بين الناس، كالغلبة، والجدال، والمراء، ومنها: أن يكون مقتضى نخشى النفس بمصلحة عظيمة من السمية والشهوة، كالتسليم، وذكر محاسن النساء.

ومنها: أن يكون سبب حلاوته سبب جلال الله، والنعمة عما عدا الله، كقوله للبلبل: فلبك العلوان! ومنها: أن يكون مناقضاً لمصالح النفس، بأن يكون مرغاً لما أضرته، فتملة بهنجرة، كمدح الحمر، وتسمية الضرب كرماء، أو يفتخرون كتاب الله، كسمية المغرب عشاء، والعشاء عمة.

ومنها: أن يكون كلاماً شبيهاً منقلاً كمنال الأفعال الشبهة المنسوبة إلى الشياطين، كالفضحش وذكر الجماع والأعضاء المستورة بصريح ما أوصع لها، وكذا ذكر ما ينظر به، كقوله: ليس لي الدار نجاح ولا بئس!

ترجمہ: اور جب زبان اعضاء میں سے خیر و شر کی طرف زیادہ سہکتا کرنے والی تھی، درودہ آنحضرت ﷺ پکڑا کر اور شاد ہے: اور نیز: پس یہ سب زبان کی آفتیں: اعدائے اور راحت سب میں ظلم و انصاف ہیں، اس لئے کہ بہت باتیں کرنا اللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے، اور نسبت، یہود و کفار اور ان کے مانعہ و اہمی تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور دل اس بات کا رد عمل پکڑ لیتا ہے جس کو آدمی بولتا ہے۔ پس جب وہ فہم کی بات کرے تو ضروری ہے کہ وہ نصیحت کا رنگ پکڑے۔ اور اسی انداز پر، اور جگہ پکڑ: غلطی، بولتا ہے متحمل ہونے کی طرف، بلکہ واجب ہے کہ شریعت بحث کرے زبان کی آفتوں سے اس کے علاوہ اعضاء کی آفتوں سے زیادہ۔

اور زبان کی آفتیں چند انواع پر ہیں ازراہ جملہ: یہ ہے کہ آدمی ہر میدان میں تھکے، پس جس مشرک میں ان چیزوں کی صورتیں جمع ہو جائیں، پس جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ ذکر کی چاشنی نہ پائے۔ اور اذکار میں غور کرنے کی طاقت نہ رکھے، اور اسی وجہ سے روکا گیا خیر مفید باتوں سے — اور ازراہ جملہ: یہ ہے کہ کلام میں لوگوں کے درمیان تشویش پکڑے۔ جیسے نسبت، جھگڑا، حق کا انکار — اور ازراہ جملہ: یہ ہے کہ (کلام کا) کوئی ایسا متعصب ہو جس کو اللہ کی یا شہوت کے بارے میں پردے سے ڈر جائے۔ جیسے گالی دینا، اور عورتوں کی خویوں کا تذکرہ کرنا — اور ازراہ جملہ: یہ ہے کہ اس کلام کے پیدائش کا سبب اللہ کے جلال و عظمت کو بھولنا اور اس چیز سے ناخالص ہونا ہو جو اللہ کے پاس ہے، جیسے اس کا بائیکاٹ سے کہنا: ”شہینہ!“ — اور ازراہ جملہ: یہ ہے کہ وہ کلامت کے مصالح سے متعصب ہو، یا اس کو خیر، شر، قریب دینے والا ہو اس بات کی جس کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ جیسے شراب کی تعریف کرنا، اور گوشت کو ”کرم“ (خشب) کہنا یا اللہ کی کتاب کو مشتبہ کرنا، جیسے مغرب کو عشاء اور عشاء کو غنیمت کہنا — اور ازراہ جملہ: یہ ہے کہ کوئی برا کلمہ کہے، جن کا حال ان سے بے افعال جیسا ہو جو شیطن کی طرف منسوب کئے گئے ہیں۔ جیسے فحش گوئی اور جھگڑا اور اعضاء مستورہ کا ایسے صریح لفظ استعمال سے تذکرہ کرنا جن کے لئے موضوع ہیں اور جیسے اس چیز کا ذکر جس سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں، جیسے کسی کا کہنا: ”اس حجر میں شگونی کا مہابی ہے اور شہ لدا رہی!“

☆

☆

☆

صلحتِ ساحت کا بیان

ساحت: یہ ہے کہ آدمی کی نظر اللہ کی طرف اور اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی طرف اٹھی رہے۔ اس کا نفس و دنیا پر اور دنیا کی غیر صالح پر نہ رہے۔ ساحت کے چند مکمل معنی دینی اور عقلی جتن ہیں، جن کا کلوت سے وقوع ہوتا رہتا ہے۔ ان میں سے بعض کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، بعض کا نہیں۔ پس ضروری ہے کہ ان کے درمیان خط امتیاز کھینچا جائے۔ مثلاً حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ رُہ کیا ہے اور کیا نہیں؟ یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے کہ

تخلص (حالت زندگی بسر کرنے) سے امتیاز ہو جائے۔

شاہ صاحب قدس سرہ نے سماعت کی سات انواع بیان کی ہیں۔ زُبدِ سماعت، کُودِ تضرع، لال، توبیخ، علم و آراء و برقی اور میر۔ سب کی تفصیل درج ذیل ہے۔

سماعت کی انواع

۱- زہد کا بیان

کبھی نفس میں لذت کھانے بغیر لباس اور عورتوں کی چاہ پیدا ہوتی ہے، جس سے نفس پر خراب رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ یہ رنگ نفس کی تمام باتیں بکلی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی رنگ کو اپنی ذات سے جھکاؤ کے نام ”زہد“ ہے۔ اور ان چیزوں کا چھوڑنا فی نفسہ مطلوب نہیں، بلکہ صفتِ زہد کو واقعی حقیقت بنانے کے لئے مطلوب ہے۔

وضاحت: زہد کے لغوی معنی: کسی چیز سے بے رغبت ہو جانے کے ہیں۔ اور دین کی خاص اصطلاح میں: آخرت کے لئے دنیا کے لذت و سرگرمیوں کی طرف سے بے رغبت ہو جانے اور محض دھرم کی زندگی ترک کر دینے کو ”زہد“ کہتے ہیں (معارف اللہ ص ۹۳-۹۴)

زہد کیا ہے اور کیا نہیں؟ — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”دنیا کی بے رغبتی، طلال کو حرام کرنے اور مان کو ضائع کرنے کا نام نہیں۔ بلکہ دنیا کی بے رغبتی یہ ہے کہ (۱) جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ مگر وسوسوں پر ہو جو اللہ کے پاس ہے (۲) اور جب تم کو کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کے اخروی ثواب کی آرزو تمہارے دل میں نہ پارہ ہو اس کی بنیست کہ وہ تکلیف وہ بات تم کو پیش نہ آتی“ (مشکوٰۃ ص ۵۳۰)

تشریح: کچھ لوگ ہوا آگ سے زہد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی دنیا کی نعمتوں و راحتوں اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ اور اگر کہیں سے کچھ آجائے تو اس کو جلدی سے کہیں پھینک دے۔ اس حدیث میں ایسی غلط فہم کی اصلاح کی گئی ہے۔ فرمایا: زہد در حقیقت دو چیزوں کا نام ہے: ایک یہ کہ جو اس دنیا میں اسے اپنے پاس ہے اس کو فانی اور ناپائیدار یقین کرے اور دوسری خرافوں اور اللہ کے یہاں جو اجر و ثواب ہے اس پر زیادہ اعتماد کرے۔ دوسری: یہ کہ جب اللہ کے حکم سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے ثواب کی چاہت اس کے دل میں سر تکلیف کے نہ پہنچنے کی۔ روز سے زیادہ ہو یعنی اس کا دل اس وقت نہ کہے کہ کاش یہ تکلیف مجھے نہ پہنچتی، بلکہ اس کے دل کا احساس یہ ہو کہ میں تکلیف کا جو اجر و ثواب مجھے آخرت میں ملے گا وہ بہر جہا بہتر ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ آدمی کا یہ حال اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس کو محض دنیا کے مقابلہ میں آخرت کی زیادہ فکر ہو، اور یہی زہد کی اصل و اساس ہے (معارف اللہ ص ۹۴: ملخصاً)

مختصر مدعا: — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”آدم کے بیٹے کے لئے ان تینوں توبہ کے علاوہ کسی اور توبہ کی ضرورت نہیں۔“

(۱) ایہ گھر جس میں وہ رہے (۲) اور اتنا پڑا جس سے وہ نئی ستر پٹی کر لے (۳) اور وہی روٹی اور پانی (۴) مکتوۃ
حدیث ۵۱۸۲)

تشریح: حدیث کا مقصد یہ ہے کہ بقدر کفاف دنیوی ساز و سامان کی طرف التفات تو ناگزیر ہے مگر اس کے بغیر دنیا کی زندگی مشکل ہے، اور اس سے زیادتی گزندہ پس نہیں ہے!

گمخوری: — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہی نے پیٹ سے بڑھ کر کوئی برتن نہیں بھرا“ کیونکہ پیٹ بھر کر کھانے سے لسی برائیاں اُٹھتی ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتیں۔ — ”ابن آدم کیلئے آٹے تھے کافی ہیں جس کی پیٹ کو سیدھا کر دیں“ یعنی ادنیٰ خوراک پر کفایت کرے، ورنہ ”پیٹ کے تین حصے کرے ایک تہائی کھانے کے لئے، دوسری تہائی پانی وغیرہ کے لئے اور تیسری تہائی سانس لینے کے لئے خالی رکھے“ تا کہ زمین نہ ٹھٹھے اور ہلک نہ ہو جائے (مکتوۃ حدیث ۵۱۸۳)

کفایت شعاری: اور عسکری: — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو کاکھ تین کے لئے کافی ہے اور تین کا چار کے لئے“ (مکتوۃ حدیث ۵۱۸۴) (آپ ﷺ)

تشریح: حدیث کا مقصد یہ ہے کہ وہ کھانا جس سے آدمی خوب حکم سیر ہو جائے جس میں اس کو ٹھنڈی کھانیں تو ان کا بھی دال دیا ہو جائے گا۔ اور حدیث کا مقصد عسکری (قدوس) و عسکری (پسندیدہ) اور عسکری (پسندیدہ) کا ذکر ہے۔

ثم لا بد من بيان ما كثر وقوعه من مظان المساجد، وتميز ما يحبره الشرع مما لم يحبره:
فمنها: الزهد: فان النفس وما نميل الي شوه الطعام واللباس والبناء، حتى تكفينا من ذلك لو تأملنا، يدخر في جوهرها، فاذا فلفه الإنسان عن نفسه فذلك الزهد في الدنيا.
وليس ترك هذه الأشياء مطلوباً بعينه، بل إنما يطلب تحقيقاً لهذه الغاية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أو ثقتي صالحي يدي الله، وأن تكون في ثواب المعصية إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أثبتت لك“ وقال: ”ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصائص: بيت يسكنه، وثوب يوارى عورته، وجلف الخبز والماء“ وقال: ”بحسب ابن آدم لقيناث يقيم صلبه“ وقال: ”طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة“ يعني أن الطعام الذي يبيع: الاثنين كل الإضباع: إذا أكله الثلاثة كفاهم على التوسط، يريد التواضع في المواصلات، وكرهية شوه الشبع.

ترجمہ: پھر ناحت کی ان اخلاقی جمہول کو بیان کرنا ضروری ہے جن کا آوارہ گشت بہت ہے اور ان چیزوں کو جو اکرنا

ضروری ہے جن کا شارع نے اعتبار کیا ہے، ان چیزوں سے جن کا شارع نے اعتبار نہیں کیا — پس ازما جملہ رہہ ہے۔
پس نفس کبھی مائل ہوتا ہے کھانے اور لباس اور عورتوں کی حرص کی طرف، یہاں تک کہ نفس ان سے فاسد رنگ ماتا ہے، وہ
رنگ نفس کے جوہر میں داخل ہوتا ہے۔ پس جب انسان اس رنگ کو پاؤں ذلت سے جھڑاتا ہے تو وہی ”دنیا کی بے رغبتی“
ہے۔ — اور ان چیزوں کا چھوڑنا فی نفسہ مطلوب نہیں، بلکہ اس صفتِ زیہ کی تحقیقی ہی کے لئے مطلوب ہے، اور اس وجہ
سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”دنیا کی بے رغبتی حلال کو حرام کرنے میں نہیں ہے اور نہ مال کو ضائع کرنے کے ذریعہ ہے۔
بلکہ دنیا کی بے رغبتی یہ ہے کہ (۱) نہ ہو تو زیادہ بھروسہ کرنے والا اس چیز پر جو تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی اسباب دنیا پر، اس
سے بوالہ کے دونوں ہاتھوں میں ہے یعنی اخروی نعمتیں (۲) اور یہ کہ ہو تو مصیبت کے ثواب میں، جب تجھے وہ پہنچائی
جائے، زیادہ رغبت کرنے والا اس میں (یعنی اس سے کہ) گریہ بات ہوئی کہ وہ تیرے لئے باقی رکھی جاتی، یعنی تجھے وہ
مصیبت نہ پہنچائی جاتی (اس کے بعد تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ گزرا چکا) امراء لے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا جو وہ
آویسوں کو پوری طرح سیر کر سکتا ہے، جب اس کو تمہیں دی گئی تو وہ ان کے لئے کافی ہو جائے گا، غایت شہداری کے
طور پر، چاہے ہیں آپ سوا مساکین کی ترغیب دینا اور غم ہیری کی ناپسندیدگی کو۔

۲۔ قناعت کا بیان

ساخت: کی ایک احتمالی جگہ صفتِ قناعت ہے۔ اور قناعت یہ ہے کہ کبھی مال کی آرزو نفس پر چھا جاتی ہے اور وہ نفس
کی جڑ تک پہنچ جاتی ہے۔ پس جب انسان اس کو دل سے جھڑا دے اور اس کا چھوڑنا اس کے لئے آسان ہو جائے تو اس کا
ام قناعت واستغناء ہے۔ قناعت اس مال کو تو چھوڑ دینے کا نام نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اشرافہ نفس کے بغیر عنایت فرمایا ہے،
بلکہ قناعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عنایت فرمایا ہے اس پر مرضی اور مطمئن رہے اور نہ وہ کسی حرص نہ کرے۔

حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مالدار کی مال کی فراوانی سے نہیں، بلکہ لہداری والی کی مالدار کی ہے“

(مشکوٰۃ حدیث ۷۷۱۵)

تشریح: آدمی کے پاس اگر دولت سکھ دھیر ہوئی، مگر اس میں زیادہ کی طمع ہو، تو اسے کبھی غلامی سکون نصیب نہ ہوگا، وہ
دن کا فقیر رہے گا۔ یہ مطلق اس کے ”اگر آدمی کے پاس دنیا کم ہو یا زیادہ ہو، مگر وہ اس پر مطمئن ہو، تو وہ دل کا غنی ہے، اس
کی زندگی بڑی سوسلی کی زندگی ہوگی۔

حدیث — حضرت حکیم بن جراح رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دن طلب کیا۔ آپ نے عرض
فرمایا: انھوں نے پھر اٹھا، آپ نے پھر عطا فرمایا، اور اٹھا، فرمایا، اُسے حکیم ایہ مال ہر مہر شیریں ہے یعنی سب کو بھلا لگتا

ہے۔ اس جوان کو سر دشمنی سے لینے ہے اس کیسے اس میں برکت کی بات ہے، اور جو اس کو اشرافہ نفس سے لینا ہے اس کیسے اس میں برکت نہیں کی جاتی۔ اور اس کا حال اس بیٹا جیسا ہے جس کا کھانے سے پیٹ کی ٹھک بھرتا۔ اور دست بلا دست زبیر سے بتر ہے کوئی ہاتھ بھینا ایک گھلیا ہات ہے، امکانی حد تک اس سے احتراز کرنا چاہئے (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۳۷)

تشریح: اشراف کے معنی ہیں: اوپر سے جھانکنا۔ اور اشرافہ نفس کے معنی ہیں جھل لائی، دس پکا اور کسی جود سے مفت ملنے کا امیدوار نہ رہتے۔ گارڈ ہر میں تھکتی امید، اشرافہ نفس ہے۔ اور جو اس بے تردد وقتا ہے اور میرا چشمی سے آدمی اس کو دیتا ہے اس میں برکت اس صبر جاتی ہے کہ وہ اس مال کی امید پر پیسے سے کوئی قرضہ نہیں کر لیتا۔ اس لئے جب وہ آتا ہے تو بچا جاتا ہے۔ اور حسی مٹا لی خرید کر لینا ہے اس لئے جب وہ آتا ہے تو ہاتھوں ہاتھ ملش جاتا ہے۔ اور وہ قوی ہاتھ رہ جاتا ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب میرے پاس اس مال میں سے کچھ آئے اور اچھا تو نہ بھانسنے والا ہو اور نہ اچھے والا، ہر دو اس کو لے لے، اور اس کو اپنے لئے جمع رکھ، اور اس کے پیچھے اپنے نفس کو نہ ڈال“ (بخاری حدیث ۱۷۳۷)

تشریح: یہ روایت گائی ہے۔ سورۃ النساء آیت ۵ میں ہے: ﴿لَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا فَكُنُوهُ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے مال کو لوگوں کے لئے سہارا بنایا ہے۔ جس اس کو جمع رکھنا منظور ہے، سب مال خرچ کر دینا اور کچھ ہو کر رہ جانا اس کی تعلیمات کا متعلق نہیں ہے۔

ومنها: القناعة: وذلك ان الحوص على المال رغبة تغلب على النفس، حتى يدخل في جوهرها، فإذا نقصه من قلبه، وسهل عليه تركه، فذلك القناعة.

وأيست القناعة ترك ما رزقه الله تعالى من غير اشراف النفس. قال النسي صلي الله عليه وسلم: "ليس العنى عن كثرة العرص، ولكن العنى عن النفس" وقال: "يا حكيمة! إن هذا المال خضم خلو، فمن اخذه بسخاوة نفس يورث له فيه، ومن اخذه باشراف نفس لم يورث له فيه، وكان كالمذي يأكل ولا يشبع، والبد العليا حير من اليد السفلى" وقال عليه السلام: "إذا جاءك من هذا المال شئ، وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذ، فتموله، وما لا فلا تتبعه نفسك"

ترجمہ: اور از انجملہ قناعت ہے۔ اور قناعت یہ ہے کہ یہ اوقات مال کی حرص نفس پر چھوڑ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو ہر نفس میں چھپ جاتی ہے، ایسی جب آدمی اس کو اپنے دل سے بھارت دیتا ہے اور اس پر مال کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے تو قناعت ہے۔ اور قناعت اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے جو اللہ نے روزی کے طور اس کو نصرت فرمائی ہے نفس کے جھانکنے (بھارت دینا) سے۔ جن کا ترجمہ گزشتہ چکا)

۳۔ جو رو سخا کا بیان

ساحۃ: کا ایک مقلدہ جو دو سٹا بھی ہے۔ اور جو دکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی مال کی اور مال کو جمع رکھنے کی محبت دل پر قبضہ نہ ملتی ہے۔ وہ دل کو ہر چار جانب سے تھیر دیتی ہے۔ مگر جب آدمی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی ہمت کرتا ہے۔ اور خرچ کرنے میں تنگی محسوس نہیں کرتا ہے تو اس کیفیت کا نام جو دو سٹا ہے۔ جو دو سٹا مال ادا کرنے کا نام نہیں۔ مال کی نقیبہ بڑی چیز نہیں، وہ تو بڑی نعمت ہے۔ بڑی چیز اس کی ہوس اور اس کا غلط استعمال ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "استنبائی حرص سے بچو! استنبائی حرص تن سے پہلی قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ اسی نے ان کو خوں دریزی پر اور تاج پر اترنا پر آمادہ کر دیا" (مسند احمد ۳/۴۴۳)

تشریح: حرص جمع کر دہی فطرت ہی نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے معاشرہ میں بہت سی خطرات پیدا ہوتی ہیں جو بار خرقوں کو لے لے دیتی ہیں۔ اس کے برخلاف جو دو کرم چاکت، زہد، تو دن باقی، غمخواری اور ہمدردی جتنی بے شمار خوبیوں کو جو دہاں لانا ہے، جو تو مول کو با معروج پر پہنچاتا ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میں دو غنی غنیوں پر حسد کرتا چاہتا ہوں: ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو، اور مال حق میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہو، دوسرا وہ جس کو اللہ نے ختم دیا ہو، اور وہ اس کے ذریعہ فیصلے کرتا ہو اور اس کو تسکین نہ بھی دے" (مشکوٰۃ حدیث ۴۰۰ کتاب علم)

تشریح: اس حدیث میں حسد سے مراد شک ہے۔ یعنی یہ آرزو کرنا کہ جو چیز دوسرے کو حاصل ہے، مجھے بھی مل جائے۔ لوگ دنیا مانے اور اس کو جمع رکھنے میں رشک کرتے ہیں، حالانکہ قابل رشک دنیا کو دین کے لئے خرچ کرنا ہے۔ کیا جو دو سٹا ہے۔

حدیث — ایک خطب میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ان باتوں میں سے جن سے میں تم پر اپنے بعد ڈرتا ہوں یہ ہے کہ تم پر دنیا کی دولتیں اور اس کی زیورات کے دروازے کھولے جائیں گے، یعنی دولت کی دلیلیں ہوں اور وہ باعث فتنہ ہوگی۔ ایک شخص نے سوال کیا: کیا خیر باعث شریعت کی ہے؟ یعنی مال تو؟ ان کی نعمت ہے، کیا وہ بھی سبب فتنہ بن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: "خیر تو باعث شر نہیں ہوتی" (البیہ اس کا غلط استعمال خرابی پیدا کرتا ہے، جیسے "موسم بہار سبز و گاما ہے، اس میں بعض اینٹیں اچھی لگاسی ہوتی ہیں کہ جانور بے تحاشا چر چلا جاتا ہے، جس سے اس کو بد بھنسی ہو جاتی ہے، اور وہ مر جاتا ہے یا قریب البرک ہو جاتا ہے" تو یہ لگاس کی خرابی نہیں، بلکہ بے اعتدال سے چرنے کا نتیجہ ہے۔)۔ بطریق فتوحات کے ذریعہ جو مال ہاتھ آئے گا وہ برائیاں، خرابیاں، عیبتیں و مشرت میں سے پہنچا، ادا کرنے سے پیدا ہوگی۔ (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۶۲) اور جو دو خیر میں خرچ کیا جائے: مساکین، یتامی اور مسافروں کو دیا جائے تو اس مال کے کیا کہنے (بخاری حدیث ۱۳۶۵)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں کے پاس زائد سواری ہو اس کو چاہئے کہ وہ اس کو سواری دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ اور جس کے پاس زائد تو شہر ہو اس کو چاہئے کہ وہ اس کو دے جس کے پاس تو شہر نہیں ہے۔“ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مال کی اتنی اقسام ذکر کیں کہ میں خیر ہوا کہ جو بھی چیز ضرورت سے زائد ہے اس میں ہمارا کوئی حق نہیں (مسلم ۶ حدیث ۲۸۱۸)

تشریح: رسول اللہ ﷺ نے حاجت سے زائد مال کو خرچ کرنے کی اتنی زیادہ ترغیب اس لئے دی ہے کہ اس زمانہ میں لوگ چاروں چیزوں میں خوشنہ تھے، اور ان کے سامنے حاجت و ضرورت تھیں، جو کسی طرح اور بے فصل کے تعاون سے پوری ہو سکتی تھیں۔ علاوہ ازیں اس میں اور بھی نو آئیں ہیں: (۱) یہ حالت یعنی جو وہ محتاج ہے (۲) اس میں تکامل کی استواری ہے (۳) اس میں مملوکوں کی چارہ سازی ہے۔

ومنها: الجود: وذلك: لأن حب المال، وحب إحصائه، ربما يملك القلب، ويحيط به من جلائه، فبذا قدر على انفاقه، ولم يجد له بقاء، فهو الجود؛ وليس الجود إضاعة المال وليس المال مِلْحًا لعينه، فإنه نعمة كبيرة.

قال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من قبلكم جميعهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم" وقال عليه الصلاة والسلام: "لاحمد إلا في اثنين: الحبس، وليس أو ياتى الخير بالشهر؟ فقال: "إنه لا يأتى الخير بالشهر، وإن مما يبب الربيع ما قبل خبطاء أو يلهم" وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان معه فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل راح فليعد به على من لا زأله" فذكر من أصناف العال، حتى وأما أنه لاحق لأحد منا في فضل. (الف) رغب في ذلك الخلد الغريب: لأنهم كانوا في الجهاد، وكانت بالمسلمين حجة واجتمع فيه الساحة، وإقامة نظام، لعله، وإبقاء فنهج المسلمين.

ترجمہ: اور از انجملہ سخاوت ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ مال کی محبت اور اس کو روکنے کی الفت، کبھی دل پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اور وہاں کو اس کی تمام جانبوں سے گھیر لیتی ہے، یہی جب آئل اس کے خرچ کرنے پر توجہ دیتا ہے، اور وہ اتفاق میں کوئی قیمتی محسوس نہیں کرتا تو وہ جو دے گا ہے۔ اور سخاوت مال کا نہ کٹ کر آئیں۔ اور مال کی فتنہ کوئی بری چیز نہیں، کیونکہ وہ ہر ذی نعمت ہے (اس کے بعد چار حدیثیں ہیں) اور ترغیب دی آپ نے اس بارے میں بہت زیادہ ترغیب اس لئے کہ لوگ چاروں چیزوں میں مشغول تھے، اور مسلمانوں کو حاجت و درمیش تھی۔ اور انھیں کوئی اس خرچ کرنے میں راحت (جو وہ دے گا) اور ملت کے نظام کی استواری اور مسلمانوں کی ارواح کو باقی رکھنا۔

۴- امیدیں کوتاہ کرنے کا بیان

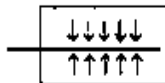
احمد بن حنبل کے باب سے ہے امیدیں کوتاہ کرنا۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان پر زندگی کی محبت اس حد تک غالب آجاتی ہے کہ وہ موت کا ذکر تک پسند نہیں کرتا۔ اور وہ ایسی حیات و راز کو خوب دیکھتے ہیں جس تک عام طور پر آدمی نہیں پہنچتا۔ یہ شخص اگر اسی حال میں مر جاتا ہے تو زندگی کا یہ اشتیاق اس کے لئے وبال جان بن جاتا ہے۔

اور زندگی کی نسبت وہ غفلت نہیں۔ زندگی تو نعمتِ عظمیٰ ہے۔ حدیث میں ہے: ”تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی آرزو نہ کرے اور نہ وقت آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، کیونکہ جب وہ مرے گا تو اس کا عمل منقطع ہو جائے گا۔ اور زمین کی زندگی اس کی خیر ہی میں اضافہ کرتی ہے۔“ (ردالمحتار ج ۱ ص ۱۰۸)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دنیا میں ایسا رہ جیسے پردہ کی یاد راست چٹا مسافر ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۲۷۰۳)

تشریح: مقصد حدیث یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہمیشہ عارضی زندگی سمجھو۔ حیات جاوردنی آخرت کی زندگی ہے۔ پس اس کی تیاری میں رہو۔

حدیث — حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک مربع شکل بنائی۔ اور اس کے چاروں طرف ایک لکیر کھینچی جو چوکھٹے سے باہر نکلے والی تھی۔ اور چند مجموعے خطوط بنا کر جو اس درمیانی شکل کی طرف متوجہ ہونے والے تھے۔ یہ چھوٹے خطوط اس خط کی جانب سے کھینچے ہوئے ہیں اس کے قریب کھینچے۔ اس طرح

پھر لکیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”یہ انسان ہے“ اور چوکھٹے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”یہ اس کی اصل (موت کا مقررہ وقت) ہے جو ہر چار طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور یہ خط جو ذہر لگھا ہوا ہے وہ انسان کی امیدیں ہیں۔ اور یہ چھوٹے خطوط عوارض (آفات و بلیات) ہیں۔ اگر ایک سے بچ جاتا ہے تو دوسرا اس لیتا ہے اور دوسرے سے بچ جاتا ہے تو تیسرا اس لیتا ہے۔ یعنی وہ ہر لمحہ موت کے سنہ میں ہے۔ بلایا اس کی ناک میں ہیں۔ ایک سے بچ جاتا ہے تو دوسری دبوچ لیتی ہے۔ دوسری سے بھی بچ لگتا ہے تو تیسری آگھیرتی ہے۔ بالآخر کوئی ایک جان بجا ثابت ہوتی ہے اور تمام رزقیں ناک میں مل جاتی ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۵۲۷۰۸)

تشریح: آرزوئیں کوتاہ کرنے کا طریقہ نبی ﷺ نے یہ تجویز کیا ہے کہ زندگی کا حذر کر کر اکرنے والی موت کو بکثرت یاد کیا جائے گا۔ گاہ قبرستان جا یا جائے اور ہم معدوں کی موت سے عبرت حاصل کی جائے۔

ومنہا: قصر الأمل: وذلك: لأن الإنسان يفتقد عليه حب الحياة، حتى يكره ذكر الموت، وحتى يرجو من طول الحياة شيئاً لا يسلطه، فإن مات من هذه الحالة عُذِبَ بنزوعه إلى ما اشتاق إليه، ولا يجده، وليس العمر في نفسه مُنْقَضاً، بل هو نعمة عظيمة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كن في الدنيا كأنك غريب، أو غابر سبيل" وعط عطفاً مرثعاً، وخط خطاً في الوسط خارجاً منه، وخط خطاً صغيراً إلى هذه للذي في الوسط، من جانبه الئذي في الوسط، ائقّل: "هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به، وهذا الذي هو خارج: أمّله، وهذه الخطط الصغار: الأعراس، فإن أخطاه هذا، نهسه هذا، وإن أخطاه هذا نهسه هذا" وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذكر هالِكِ الملمات، وزهرة القبور، والاعتبار بموت الأقران. وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تمنين أحدكم الموت، ولا تدع به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله"

ترجمہ: اور اگر اجمالہ: امید کو مختصر کرنا ہے۔ وردہ بات: اس لئے ہے کہ انسان پر غالب آجاتی ہے زندگی کی محبت۔ یہاں تک کہ وہ موت کا تذکرہ بھی نہ پسند کرتا ہے۔ وہ یہاں تک کہ وہ امید بانہ ہوتا ہے زندگی کی، وراثی کی اتنی کہ وہ اس کو نہیں بچھو سکتا۔ پس اگر وہ اس حالت میں مرتے تو مزاد جاتا ہے اس کے مشتاق ہوئے کی وجہ سے اس چیز کی طرف جس کا وہ مشتاق ہوا اور اس کو نہیں پتا۔ اور زندگی کی نفسہ قابلِ عزت نہیں، بلکہ دولتِ عظمیٰ ہے (اس کے بعد وہ حدیثیں سن میں امیرین کو یہ کہنے کا بیان ہے) اور حقیقتِ علانیہ کیا ہے نبی ﷺ نے اس کا (یعنی نبی ﷺ کے) لفظوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرنے اور باتِ قبور اور ہم عصروں کی موت سے عبرت پذیر ہونے کے ذریعہ۔ اور فرمایا (اس حدیث کا قطعاً پر سے بے جہاں تقریر میں ذکر کی گئی ہے)

۵۔ تواضع کا بیان

نماز ہی کے باب سے تواضع (فکساری) ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آدمی محمدؐ اور خود پسندی کے اقداروں کے پیچھے اکتانہ ہے کہ لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ کیونکہ یہ چیز گس کو فراب کر دیتی ہے اور توہین پر ختم دھالے اور ان کی تحقیر کرنے پر آمادگی ہے۔ اور ذیل روایت میں تواضع کا بیان ہے:

حدیث۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر غرور ہے" کسی نے دریافت کیا: آدمی کو اچھا نبی اس اور اچھا چل پسند ہوتا ہے تو کیا یہ بھی غرور ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "وہ شخص اللہ

پاک جیل میں وہ جیل کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر جن کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جانا ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۰۹)
 تشریح: اس حدیث میں دو ملکی ملتی چیزوں میں امتیاز کیا گیا ہے۔ ایک: جیل پسندی، جو مطلوب ہے۔ دوسری: خود پسندی، جو ممتنع ہے۔ اور خود پسندی یہ ہے کہ آدمی اپنی حق چلائے دوسرے کی بات خواہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو نہ سنے۔ اور میں میں ہی میں رہے دوسرے کو قطعاً گناہ سنڈالے، یہی وہ گھمنڈ ہے جو دخول جنت میں مانع ہے
 حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کیا میں تم کو بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ ہر اکھڑ بد خو اور مغرور شخص!" (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۰۶)

تشریح: خدا سے چیز بچانی جاتی ہے۔ جب اکھڑیں، بد خوئی اور غرور جنم میں لے جانے والی صفات ہیں تو تواضع، فروتنی، خاساری اور نرمی جنت میں لے جانے والی صفات ہیں۔
 حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک خوشنما جو ازب قن کئے ہوئے چلا جا رہا تھا اور دل میں اتر رہا تھا، اس نے سر میں گھی کر رکھی تھی اور منکبرانہ چال چل رہا تھا کہ یکایک اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ پس وہ قیامت تک دھنسا ہی رہا ہے (بخاری حدیث ۵۷۸۹)

۶۔ بردباری، وقار اور نرمی کا بیان

صاحت ہی کے باب سے بردباری، وقار اور نرمی ہے۔ تینوں کا حاصل یہ ہے کہ آدمی غصہ کے تقاضے کی پیروی نہ کرے۔ جب کسی بات پر غصہ آئے تو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہئے، معاملہ کو سوچے اور عواقب پر نظر ڈالے پھر کوئی اقدام کرے۔ اور غصہ ہر حال میں برائیں ہے۔ موقوفہ غصہ ہی برا ہے۔ جو غصہ نفسانیت کی وجہ سے ہو یا جس غصہ میں آدمی حد و شریعت کا پابند نہ رہے وہی مذموم ہے۔ اور جو غصہ اللہ کے لئے اور حق کی بنیاد پر ہو اور اس میں بھی حدود سے تجاوز نہ ہو تو وہ گناہ ایمان کی نشانی اور سنت نبوی ہے۔ حدیث شریفہ میں ہے کہ: "پیلو ان وہ نہیں جو مقابل کو بچاؤ دے۔ شہ زور وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے" (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۰۵)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم کیا گیا، دوسری ہی غیر سے محروم کیا گیا" (مشکوٰۃ حدیث ۵۰۶۹) یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بڑی خوبی کی بات ہے، اپنی بڑی خوبی کہ جو اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا!

حدیث — ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: "غصہ مت کیا کرنا انھوں نے اپنی وہی درخواست بار بار نہ ہوائی آپ نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ: "غصہ مت کیا کرو!" (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۰۴)
 حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کیا میں تمہیں ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ پر حرام ہے اور جس پر

دوزخ کی آگ حرام ہے؟ ہر نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں سے نزدیک اور نرم خو پرہیزگار ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۵۰۸۲)
 تشریح: غضن، نسن اور سہل تین لفظ قریب لگتی ہیں اور نرم مزاجی کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی کرتے ہیں۔
 حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نرم مزاج، خوش خواہ اور ملنسار ہو اور لوگ اس کو چاہتے ہوں وہ جنتی ہے۔ دوزخ کی آگ
 اس پر حرام ہے۔

۷۔ صبر کا بیان

صاحت کے معنی ہیں صبر و عکبات بھی ہے۔ اور صبر یہ ہے کہ نفس، راحت و آسویگی، مقابلہ کے وقت
 صبر، بیت خواہش نفس، کبر و گھمٹ، الفتائے راز اور طبع موت جیسے قاضیوں کی تاجداری نہ کرے۔ اور انہی وادائی کے
 اختلاف سے صبر کے مختلف نام ہیں۔ سورۃ الرمزیت ۱۰ امی ہے: ”صبر شعار لوگوں کو ان کا صلہ ہے شری لے گا“ اور
 حدیث شریف میں ہے: ”لن نعطي اعطاء عبرا او اذنع من العصور“ تم صبر سے بہتر اور وسیع ترکو، عیسے ہرگز نہیں
 دیئے گئے (بخاری ص ۱۶۷)

تشریح: صبر کے لغوی معنی ہیں: نہ کہ اور نہ کہنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: نفس کو صبر و شری کا یا نہ نہانا۔ پس صاحت پر
 نفس کو نہ کہنا اور حرام سے باز رکھنا دونوں صبر ہیں۔ اور صبر پوش کر بندہ بیش اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائے رہتا ہے، اس
 لئے صبر بھی باب صاحت سے ہے۔

ومنها: الفواضع: وهو: أن لا تتبع النفس داعية النكرو والإعجاب، حتى يؤذى بالناموس،
 فربن ذلك يفسد نفسه، ويثير على ظلم الناس والازدراء. قال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل
 الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر". فقال الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا،
 ونعله حسنا؟ فقال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبر: بطن الحق وغضب الناس". وقال عليه
 السلام: "ألا أخبركم بأهل النار؟ كل غلّ جوف مستكبر" وقال عليه السلام: "بينما رجل
 يمشي إلى حلة تعبه نفسه، فزجل برأسه، يحنال في مشيه، إذ عسف الله به، فهو يتجملجمل في
 الأرض إلى يوم القيامة"

ومنها: العلو، والأنافة، والرفق: وحاصلها: أن لا تتبع داعية الغضب، حتى تؤذى، ويؤذى
 فيه مصلحة، وليس الغضب مذمومًا في جميع الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم: "من يغرم
 الرفق يحرم الخير كله" وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: "لا تغضب"
 فردد مرارًا، فقال: "لا تغضب" وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟

كل قريب، قريب، قريب، "وقال عنه السلام: "ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"

ومنها: الصبر وهو عدم انقياد النفس لداعية الدُّعَاة، والهلوع، والشهوة، والبطر، وإظهار السر، وضرم السودة، وغير ذلك، فيسمى بأسم حسب تلك الداعية. قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّمَا يُؤْمِلُ الْمُتَابِعُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: "ما يؤتى أحد عطاءً أفضل وأوسع من الصبر"

ترجمہ اور ازانجملہ تو واضح ہے۔ اور تو واضح یہ ہے کہ نہ جیسے طے غم ٹکمر اور خود پسندی کے تھکے سے۔ یہاں تک کہ نہ غیر سمجھے وہ لوگوں کو۔ پس یہ تک یہ چیز اس کے نفس کو بگاڑ دیتی ہے اور اگھارتی ہے لوگوں پر ظلم کرنے پر اور حقیر کرنے پر (س کے بعد احادیث ہیں)۔ اور ازانجملہ بروپاری، باؤداری اور زنی ہیں۔ اور تم کو کا حاصل یہ ہے کہ نہ پروہی کرے آدمی نصہ کے تھکے سے کی، یہاں تک کہ خود بگاڑ کرے اور غصہ کرنے میں مصکوت دیکھے، اور نہیں ہے نصہ براہ حال میں۔ اور ازانجملہ صبر ہے۔ اور صبر غم کا تابعداری نہ کرتا ہے آسوا کی گھبراہٹ، شہوت، تمغند، افشائے راز اور قطع تعلقات اور ان کے عداوہ کے تھکے سے کی۔ پس نام رکھا جاتا ہے صبر اس داعیہ کے موافق ناموں کے ذریعہ (مفصل کے لئے دیکھیں رحمہ اللہ ۵۴۷)

صفت عدالت کا بیان

نبی ﷺ نے عدالت کے صفات: (۱) ظانی جملوں کا حکم دینا ہے اور اس کے ہمہ ایواب کی اخترا دی ہے۔ اور آپ نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنے کی خوبیاں بیان کی ہیں اور اس کی ترغیب دی ہے۔ اور آپ نے عدالت کی اقسام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو یہ ہیں: ۱- ایک گھر میں بسنے والے افراد میں الفت و تحارف ۲- محلہ والوں کے ساتھ مہمشرت (میل میل کر زندگی بسر کرنا) ۳- بستی والوں کے ساتھ معاشرت ۴- بزرگان دین کی تعظیم ۵- لوگوں سے حسب مزاج بڑھ کرے۔ اہل میں کچھ عادت ذکر کی جاتی ہیں جو باب عدالت کی انوار کے سے سنو نہ کا کام دیتی۔

حدیث (۱)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "عظم وستم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن ٹکپ اندھیرا ہوگا"

(مسند احمد ۴۲۰)

حدیث (۲)۔ رسول اللہ ﷺ نے حیدر الدوار کے موقع پر مٹی کے میدان میں خطاب میں فرمایا: "تمہارے

توں تمہارے سوال اور تمہاری عرضیں اللہ تعالیٰ نے تم پر ایسی قطعی حرام کی ہیں جیسی تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں "پھر فرمایا: "اے نبی! خیال رکھنا۔ میرے بعد کافر نہ ہو جائے کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگوا" (بخاری ص ۳۰۳)

حدیث (۳) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے" (مشکوٰۃ حدیث ۶)

حدیث (۴) — ابن المثنیٰ کے واقعہ میں رسول اللہ ﷺ نے خطاب عام میں فرمایا: "بخدا! اگر تم میں سے کوئی شخص سوال زدگہ میں سے کچھ بھی مانع ہے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس چیز کو اغوائے ہوئے ہوگا۔ پس بخدا! میں تم میں سے ایک شخص کو بچاؤں گا جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ ذلت اٹھائے ہوئے ہوگا، جو ہلچلارم ہوگا، یا گائے اٹھائے ہوئے ہوگا جو بول رہی ہوگی، یا بکری اٹھائے ہوئے ہوگا جو میاں دہی ہوگی" (مسلم ۲۰۰۱۱ کتاب الادب ۱۱۱)

حدیث (۵) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے باشت پھر زمین اٹھائی، اس کو ساتویں زمینوں کا حقوق پہنایا جائے گا" (بخاری حدیث ۲۴۵۳) اور اس کی ہجرت کتاب انکاۃ میں مذکور ہے (دیکھیں رحمۃ اللہ ۴)

حدیث (۶) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مسلمان مسلمان کے لئے رحمت کی طرح ہے جس کا بعض باطن کو مضبوط رکھتا ہے پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا یعنی مسلمانوں کو اس طرح باہم وابستہ اور پیوستہ رہنا چاہئے" (مشکوٰۃ حدیث ۳۱۵۵)

حدیث (۷) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مسلمانوں کی حالت ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں جسم کی مثل ہے۔ جب سر کا کوئی حصہ درمند ہوتا ہے تو تمام (اعضائے) جسم ایک دوسرے کو درمند حصہ کے لئے شب بیداری اور تپ میں شریک ہونے کے لئے جلاتے ہیں" (مسلم ۱۰۱۹)

حدیث (۸) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نہ پر رحم نہیں کرتے" (مسلم ۷۱۵۷۷۷)

حدیث (۹) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس پر ظلم کرتا ہے تو اس کو ہلکے میں ڈالتا ہے (جیسی دشمن کے ہاتھ میں نہیں پھنساتا) جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں ہوتے ہیں۔ اور جو کسی مسلمان سے کوئی غم (بے چینی) کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس غم کے بدلہ قیامت کے دن کے غموں میں سے کوئی غم دور کرے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی

پر اچھی فرمائیں گے" (مشکوٰۃ حدیث ۶۵۸)

حدیث (۱۰)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "سفارش کرو ثواب دیے جاوے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعہ جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے" یعنی کوئی اپنی حاجت کے لئے میرے پاس آئے تو اس کی سفارش کرو، ہر تقدیر الہی ہر امر ہوگا تم اپنا ثواب نہ کھوؤ (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۵۱)

حدیث (۱۱)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "وہ مفصلوں کے درمیان انصاف کرنا خیر اللہ ہے، اس کی کاسوزی میں خداوند کریم اس کو پس پرٹھا بنایا اس پر اس کا سامان اٹھایا بھی صدق ہے اور ہر اچھی بات صدق ہے" (اسلم ۸۵۰ مشکوٰۃ حدیث ۱۸۹۶)

حدیث (۱۲)۔ ایک واقعہ میں کزور مہار (سکون و صیب و بلال رضی اللہ عنہم) سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی تھی، جس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "ابو بکر! شے تم نے ان کو مارا مل کر دیا۔ بخدا! اگر تم نے ان کو مارا تو خیر نہ ہو تو یقیناً تم نے اسے پرور کا رکھنا شروع کر دیا" (اسلم ۱۱۶)

حدیث (۱۳)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میں اور حبیبی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے" اور آپؐ نے شہادت کی اور حج کی انگلی سے اشارہ فرمایا، اور ان کے درمیان تموزی ہی کشادگی رکھی" (مشکوٰۃ حدیث ۶۵۰)۔
حدیث (۱۴)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "یہ دو اور مسکین کی خیر گیری کرنے والا راہ خدا میں آتی کرنے والے (فریق کرنے والے) کے طرح ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۳۵۱)

حدیث (۱۵)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ان بیٹیوں سے جو آزادی کی (یعنی اس کے بیٹیاں دختر قد ہوئی) پس اس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا (زندہ و مردوں کی یکساں چھی مخرج پالا چوسا) تو وہ اس کے لئے (دراز سے پر) ہوگی" (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۳۹)

حدیث (۱۶)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مردوں کے ساتھ بہتر ۳۰ کوئی میری وصیت قبول کرے کہ نہ نکاح و پہلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور بیسیوں میں سب سے بچا اور بچی پہلی ہے یعنی عورتیں تھابت کج قول سے پیدا کی گئی ہیں۔ پس اگر تم پہلی کو سیدہ کرنے کی کوشش کرو تو اس کو توڑ بیٹھو گے (اور اس کا توڑنا خلافِ حق ہے) اور اگر اس کو امی حجاب پر رہنے دو گے تو ہمیشہ کج رہی رہے گی (اور تمہارا کام نکلنا رہے گا) پس عورتوں کے ساتھ بہتر ۳۰ کوئی وصیت قبول کر دو" (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۳۸)

تشریح: اس حدیث میں انسانی لطرت کی کبھی کی تمیز ہے۔ عورت کی تخلیق کا بیان نہیں ہے اور جوج (بالکسر) غیر محسوس کی کو کہتے ہیں۔ جیسے رے یا کاسم کی کٹی۔ اور تخلیق خود از فی اللہ علیہا کی روایات مجملہ اسرا ئیلات ہیں۔ درود و استسما کی کبھی آیت میں جو جود خلق منھا ذوا خفا ہے۔ اس کی تفسیر میں روح المعانی (۱۸۱۳) میں حاشیہ میں حضرت محمد باقر

رسول اللہ کا جو ہمیشہ اللہ رب العالیٰ میں قرب تھا، یہاں خلفتوں میں فصلی فتنہ یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو گوندھی ہوئی نئی نئی کئی کئی تھی، اس سے دوا کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ واللہ اعلم (یہ مفسرین شاریح کی ہے، شاید صاحب کی نہیں ہے) حدیث (۱۷)۔ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا: شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جب آپ کہہ نہیں تو اسے بھی کھانا نہیں اور جب آپ چاہیں تو اسے بھی پہنا نہیں یعنی حسب ضرورت خور و نوش اور لباس و پوشاک کا انتظام کرنا۔ اور چہرہ پر نہ ماریں، اور قسح نہ لگائے (خیر سے عروہ کی ہدوء کہتے ہیں)۔ اور آپ سے نہ چھوڑیں مگر گھر میں یعنی اگر کبھی ناراضگی ہو تو بھی اسی گھر میں بیٹھیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۵۱)

حدیث (۱۸)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، مگر وہ نہ آئے اور شوہر رات بھر عار و رخصت رہے تو اس پر فرشتے صبح تک لعنت کرتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۴۳۶)

حدیث (۱۹)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عورت کے لئے جائز نہیں کہ (نفل یا واجب غیر مصون اور زور کے، جبکہ اس کا شوہر گھر پر موجود ہو مگر اس کی اجازت سے۔ اور شوہر کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے مگر اس کی اجازت سے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۶۱)

حدیث (۲۰)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر کسی کو حکم دینا کہ وہ کسی کو بیدار کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو بیدار کرے“ (یعنی شوہر کا مطہر حق ہے) (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۵۵)

حدیث (۲۱)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہے تو وہ جنت میں ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۵۶)

حدیث (۲۲)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک دیار جو آپ (ابوہریرہ) میں خرچ کریں، دوسرا دیار جو آپ غلام آزاد کرنے میں خرچ کریں، تیسرا دیار جو آپ کسی غریب کو خیرات دیں اور چوتھا دیار جو آپ اپنی بیوی پر خرچ کریں، ان میں سے زیادہ ثواب اس دیار کا ہے جو آپ نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۴۳۱)

حدیث (۲۳)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر سلطان اپنی بیوی پر بے امید ثواب کچھ خرچ کرے تو وہ خرچ کرنا اس کے لئے خیرات ہوگا“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۴۳۲)

حدیث (۲۴)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خیر نیکل برابر مجھے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، تا آنکہ مجھے خیال ہوا کہ اب وہ اس کو وارث بنائیں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۲۳)

حدیث (۲۵)۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم شوہر یا بیوہ کو یا کسی کو یا بیوہ کو عادی کرنا اور اپنے بڑی کا خیال رکھنا“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۴۳۷)

حدیث (۲۶)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین ہو وہ اپنے بڑی کو نہ

سنا ہے“ (بخاری حدیث ۶۰۱۸)

حدیث (۲۷) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بھلاؤ وہ مومن نہیں جس کا پردی اس کی مصیبت (شر و سدا) سے مامون نہیں؟“ (بخاری حدیث ۶۰۱۶)

حدیث (۲۸) — ایک مولود پر اللہ تعالیٰ نے تاتے سے فرمایا: ”کیا تو راضی نہیں کہ میں اسے جڑوں جو تجھے جوڑے، اور میں اسے کانوں جو تجھے کانے؟“ (مسکوتہ حدیث ۳۹۱۹) یعنی اللہ کی خوشی ناخوشی، صلہ رحمی اور قطع رحمی کے ساتھ وابستہ ہے۔

حدیث (۲۹) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو رزق میں کشادگی اور دیر تک شکاوت نہ قدم میں جاتا ہوتا ہے اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے“ (مسکوتہ حدیث ۳۹۱۸) یعنی صلہ رحمی سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور موت کے بعد بہت دنوں تک ذکر خیر باقی رہتا ہے۔

حدیث (۳۰) — رسول اللہ ﷺ نے کیر و گناہوں میں والدین کی نافرمانی کو بھی شامل کیا ہے (مسکوتہ حدیث ۵۰) اور جس ترتیب سے آپؐ نے کہا ازا کر فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے بعد والدین کی نافرمانی اور انڈا رسائی کا درجہ ہے، قل نفس کا درجہ بھی اس کے بعد ہے۔

حدیث (۳۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیر و گناہوں میں شمار ہے: ماں باپ کو گالی دینا“ عرض کیا گیا: کیا ماں باپ کو بھی کوئی گالی دیتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”ہاں! اور دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور دوسرا اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ اور دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو دوسرا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ میں کو یا اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی (مسکوتہ حدیث ۳۹۱۶ سند احمد ۱۹۳۲)

حدیث (۳۲) — ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے حقوق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد بھی مجھے ادا کرنے چاہئیں؟ آپؐ نے فرمایا: ”ہاں! ان کے لئے رحمت کی دعا کر، ان کے لئے بخشش مانگنا، ان کا اگر کوئی عہد و پیمان کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا، ان کے غلطی سے جو رشتے ہیں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا“ (مسکوتہ حدیث ۳۹۳۹)

حدیث (۳۳) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی تعظیم میں شمار ہے: (۱) بڑے مسلمان کی تعظیم کرنا (۲) اور اس عالم کی تعظیم کرنا جو دین میں غلو کرنے والا نہیں ہے یعنی دین کی غلط ترویجی نہیں کرتا اور شہداء دین سے دور (۳) ہے (۳) اور انصاف پرور بادشاہ کی تعظیم کرنا“ (مسکوتہ حدیث ۳۹۷۷)

حدیث (۳۴) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں میں سے جس کو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی بزرگی نہ پہچانے؟“ (مسکوتہ حدیث ۳۹۷۷)

حدیث (۳۵) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کوئی کواں کے مرتبوں میں اتار دینا یعنی اہل عزت اور شرف کی توقیر کر دینا (مطلوبہ حدیث ۶۳۲)"

حدیث (۳۶) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے کسی کی بہادر پر کی، یا اپنے بھائی بھائی کی صداقت کی توثیق کیا، نہ والا اس سے پکار کر نہتا ہے، تو خوش ہوا، اور تیرا چمن دل پسند ہوا اور تو نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا" (ترمذی حدیث ۱۸۷۶)

یاد رہے ان صحابی اور محدثوں میں مفسرین عدالت اور حسن معاشرت کی آگہی دی گئی ہے (من روایات میں کوئی ترمیم ہو جائے)

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمضآن العدالة، ولنه على معظّم أوابيها، وبين معامن الرحمة بحق الله، ورغب فيها، وذكر ألسنها: من لألف أهل المنزل، ومعاشره أهل الحي، وأهل المدينة، ونقيب عظماء الحلة، وتنزيل كل واحد منزله؛ وذكر من ذلك أحاديث، نذكر انموذجاً لهذا الباب:

[۱] قال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"

[۲] وقال عليه السلام: "إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، كحرمه يومكم هذا" بلهكم هذا

[۳] "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"

[۴] "والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئاً بعير حقه، إلا لقي الله بحمله يوم القيامة، فلا عرفن أحداً منكم لقي الله بحمل بعير، له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيمم"

[۵] وقال: "من ظلم في شئ من الأرض، طوّفه من سبع أرضين" وقد ذكر بره في الترکاة

[۶] و"المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضاً"

[۷] "قتل المؤمن في نواذله، وغر، حبهو، ولعاطفهم مثل تجسد: إذا تشكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"

[۸] "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله"

[۹] "المسلم أغمر المسلم، لا يظلمه، ولا يذلّه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عسر مسلم فربما كفر الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة"

[۱۰] "اشفقوا، وتجاوزوا، ويغض الله على لسان نبيه ما أحب"

[۱۱] وقال: "تغلب بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته، فتحمله عليها أو ترفع له عليها"

متاعہ: صدقہ، والكلمۃ الطیبۃ صدقہ“

[۱۶] وقال فی ضعفاء المهاجرین: "لئن كنت أفضيتهم لقد أفضيت ربك"

[۱۷] وقال: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا" وأشار بالسبابة والوسطى.

[۱۸] "الساعي على الأرملة والمسكين كالساعي في سبيل الله"

[۱۹] "من ابتلى من هذه الثبات شئ، فاحسن اليهن، كنن له ميئراً من النار"

[۲۰] "استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه: فإن

ذهب تقيمه كسرته"

[۲۱] وقال في حق الزوجة: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب

الوجه، ولا تقيح، ولا تهجر إلا في البيت"

[۲۲] "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأت، فبات غضبان عليها، لعنها الملائكة حتى تصبح"

[۲۳] "لا يحل لامرأة أن تصوم، وزوجها شاهد، إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه"

[۲۴] "ولو كنت أمتراً أحدنا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"

[۲۵] "أبما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة"

[۲۶] "ديار أنفقته في سبيل الله، وديار أنفقته في رقة، وديار تصدقت به على مسكين،

وديار أنفقته على أهلك: أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك"

[۲۷] "إذا أنفق الرجل على أهله نفقة بحسبها فهو له صدقة"

[۲۸] "ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه"

[۲۹] "يا أبا نضر! إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعافذ جيرانك"

[۳۰] "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره"

[۳۱] "والله! لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه"

[۳۲] قال الله تعالى للرحم: "لا ترخصن أن أبطل من وصلك، وأقطع من قطعك؟"

[۳۳] "من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في آثره: فليصل رحمه"

[۳۴] "من الكبار عقوق الوالدين"

[۳۵] "من الكبار شتم الرجل والدية: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه"

[۳۶] سنن: هي باقي من بر أبيي شئ أثرهما به بعد موتهما؟ فقال: "نعم الصلاة عليهما،

والاستعصار لهما، وانتفاء عيدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما“

[۳۳] ”وإن من إجلال الله إكرام ذي الشيعة المسلم، وحاصل القرآن، غير الغالي فيه، والجليل عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط“

[۳۴] ”ليس مناس لم يرحم صغيرنا، ولم يعرف شرف كبيرنا“

[۳۵] ”أقرنوا الناس منازلهم“

[۳۶] ”من عاهد مريضاً، أو راحلاً، أو في الله، ناداه مناد: يا نفل، وطاب مثلك، وبوئت من الجنة منزلاً“

فہذا الاحادیث واثباتها کتبہا تنبیہ علی خلق العداۃ وحسن المشاکفہ.

نوٹ: احادیث کا ترجمہ اور پڑھنے کا اور باقی عبارت کا ترجمہ بھی واضح ہے۔

باب ۴

احوال و مقامات کا بیان

اسان کے حصول کے بعد اس کے جو ثمرات و فوائد حاصل ہوتے ہیں انہیں ”احوال و مقامات“ کہتے ہیں۔

وضاحت: سرانگہ جب ذکر و فکر سے ذریعہ میری اللہ شروع کرتا ہے تو اسے کچھ عارضی کیفیات پیش آتی ہیں، جیسے طرب و حزن اور بے تحاشی وغیرہ۔ یہی عوارض احوال کہلاتے ہیں۔ اور ذکر و فکر کے نتیجہ میں جو فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں وہ مقامات کہلاتے ہیں:

حال: وہ عارضی کیفیت ہے جو سالک کے دل پر چھائی ہے یا اس میں پیدا ہوتی ہے۔ حال: غیر اختیاری اور آتی جانی ہوتا ہے۔ اسی کو حال اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ بھر جاتا ہے، برقرار نہیں رہتا۔

مقام: وہی ہولی کیفیت (ملک) ہے جو ذکر و فکر سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے یقین اور اس کے شیعہ، انطواء و خل و خیر۔ اس کے بعد جاننا چاہئے کہ احوال و مقامات سے متعلق روایات کی شرح و مقامات پر موقوف ہے۔ پہلے مقدمہ عقل و حجب اور عکس کے اثبات میں اور ان کی روایات کے بیان میں ہے۔ اور دوسرا مقدمہ: لطائف حلاشہ (محل، قلب اور عکس) سے احوال و مقامات کے پیدا ہونے کی کیفیت کے بیان میں ہے۔

پہلا مقدمہ

لحاف ثلثہ کا ذرا نلِ نقیہ سے اثبات

اور

ان کی ماہیات کا بیان

لحاف ثلثہ کی جمع ہے۔ لطیف، لطیف کا سنوت ہے۔ لطیف کے معنی ہیں: باریک۔ انسان کے جسم میں فہم کے اعتبار سے تین باریک (خفی) چیزیں ہیں، جو عقل، قلب اور نفس کہلاتی ہیں۔ یہ لحاف ثلثہ عمارتِ عقل، عقل اور تجربہ سے ثابت ہیں، اور عقلمندوں کا ان پر اتفاق ہے:

عقل کا نقل سے اثبات: آیات: (۱) سورۃ الروم آیت ۴، سورۃ النمل آیت ۱۶، اور سورۃ الروم آیت ۲۳ میں ہے: ”یُرْسِلُ اَنْ اَمْرًا مِنْ بَرِّیْ بَرِّیْ اَنْ اَمْرًا مِنْ بَرِّیْ اَنْ اَمْرًا مِنْ بَرِّیْ“ (۲) اور سورۃ الملک آیت ۱۰ میں ”اِنَّ اَمْرًا مِنْ بَرِّیْ اَنْ اَمْرًا مِنْ بَرِّیْ“ اور کافر (فرشتوں سے) کہیں گے: ”اگر ہم منتھے یا عقل سے کام لیتے تو ہم اسی دوزخ میں سے نہ ہوتے“

احادیث: (۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ پس اس سے فرمایا: سامنے آ۔ و سامنے آئی۔ فرمایا: پیچھے بھیر، اس نے پیچھے بھیری۔ فرمایا: میں تیرے حق ذریعہ دار و گیر کروں گا“ (کنز العمال حدیث ۴۰۵۸، ۴۰۵۹) یہ روایت مختصر قسمی ہے (۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدی کا دین اس کی عقل ہے، اور جس میں عقل نہیں اس میں دین نہیں“ (کنز العمال حدیث ۴۰۳۳) (۳) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جسے لب (خالص عقل) کی روئی ملی وہ کامیاب ہو گیا“ (کنز العمال حدیث ۴۰۴۱)

یہ احادیث اگرچہ ضعیف ہیں، مگر میں نے ان کی اسانید میں کلام کیا ہے۔ مگر عقل کے سلسلہ میں متعدد احادیث مختلف اسانید سے مروی ہے۔ جو باہم ملی کر قوی ہو جاتی ہے (دیکھ روایات کے لئے دیکھیں کنز العمال احادیث ۴۰۳۳، ۴۰۵۳، ۴۰۵۴، ۴۰۵۵، ۴۰۵۶، ۴۰۵۷، ۴۰۵۸، ۴۰۵۹)

قلب کا نقل سے اثبات: آیات: (۱) سورۃ الانفال آیت ۲۳ میں ہے: ”اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ آزمین جاتے ہیں آدی اور اس کے قلب کے درمیان“ (۲) اور سورۃ کافی آیت ۲۷ میں ہے: ”اس میں اس عقل کے لئے بڑی عبرت ہے جس کے لئے قلب ہے یادہ کان لکھ درمیان سے بات سنتا ہے“

احادیث: (۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تو جسم میں ایک بوٹی ہے۔ جب وہ بطور جاتی ہے تو سارا جسم سحر

جاتا ہے۔ اور جب دگر بڑتی ہے تو سارا جسم بکڑ جاتا ہے، سنو! وہ بونی قلب ہے۔ (سکوة حدیث ۷۳ تا ۷۴) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قلب کا حال: پھیل زمین میں پڑے ۷۱ سے ۷۲ کی طرح ہے۔ جس کو وہاں میں ڈبو سے پھٹ کی طرف پھینکتی ہیں۔“ (سکوة حدیث ۱۰۳)

نفس کا نقل سے اثبات: آیت: سورۃ خم السجدۃ آیت ۳۱ میں ہے: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُهَا أَنْفُسُكُمْ﴾ اور تمہارے لئے اس (جنت) میں وہ ہے جس کو تمہارے نفس چاہیں گے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نفس تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے، اور شرعاً و تعدیلاً یا بخیر یا شرعی ہے۔“ (سکوة حدیث ۸۶)

لفظ قلب تلاش کی مہمات: مواءم استعمال کا جائزہ لینے سے لفظ تلاش کی مہمات درج ذیل معلوم ہوتی ہیں:

عقل: (چیز ہے جس کے ذریعہ انسان ان چیزوں کا ادراک کرتا ہے جن کا حواس ظاہر سے ادراک نہیں کیا جاسکتا۔

قلب: وہ چیز ہے جس کے ذریعہ انسان محبت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، پسند یا ناپسند کرتا ہے اور غم و ارادہ کرتا ہے۔

نفس: وہ چیز ہے جس کے ذریعہ انسان لذت کھانوں کی مزید اور شروعات کی اور دل پسند چیزوں کی خواہش کرتا ہے۔

﴿المقامات والأحوال﴾

اعلم أن للإحسان ثمرات، تحصل بعد حصوله، وهي: ”المقامات والأحوال“، وشرح الأحاديث المصنفة بهذه الآيات يتوقف على تمهيد مقدمين: الأولي: في إثبات العقل والقلب والنفس، وبیان حقائقها. والثاني: في بيان كيفية تولد المقامات والأحوال منها.

﴿المقدمة الأولى﴾

اعلم أن في الإنسان ثلاث لطائف، تسمى بالعقل، والقلب، والنفس؛ وفي ذلك النقل، والعقل، والسجدة، واتفاق العقلاء.

أما النقل: فقد ورد في القرآن العظيم: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾، وورد حكاية عن أهل النار: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الشَّجَرِ﴾

وورد في الحديث: ”أول ما خلق الله تعالى العقل، فقال له: اقبل فأقبل، فقال له: ادبر! فادبر، فقال: بلك أو اجذر“ وقال صلى الله عليه وسلم: ”دين المرء عقله، ومن لا عقل له لا دين له“ وقال: ”أفصح من رزق لئ“ وهذه الأحاديث وإن كان لأهل الحديث لم يثبتوا عقلاً، فإن لها أساساً يدعى بعضها بعضاً.

وورد فی القرآن العظیم ﴿وَرَأَوْهُمُ اتَّابِعُونَ﴾ تین العرب، وقلیدہ وورد: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ لَفِيَ السَّمْعُ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾

وفی الحدیث: "ألا إن فی الجسد مصفیاً: إذا صُحِّتْ صَلَاحُ الْجَسَدِ، وَإِذَا فَسَدَتْ لُجْدُ الْجَسَدِ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ" وورد: "مثل القلب کبریتہ فی فلاة، تغلبها الريح طهرها لبطن" وورد فی الحدیث: "النفس تنسئ وتنسئ، والغروج يصدق ذلك ويكذب" وینعلم من تتبع مواضع الاستعمال

ان العقل هو الشيء الذي يترك به الإنسان مالا يتركه بالحواس وأن القلب: هو الشيء الذي به يحب الإنسان ويغض، ويختار، ويخبر، وأن النفس: هو الشيء الذي به ينسئ الإنسان ما يستنبطه من المطاعم والمشارب، والمساكن.

ترجمہ: مقامات وحوال: چنان لکھ کہ انسان کے لئے کچھ شرائط ہیں جو احسن کے حصول کے بعد حاصل ہوتے ہیں، اور وہی مقامات وحوال ہیں۔ اور ان امور کی وضاحت جو اس باب سے تعلق رکھتی ہیں (مقدموں کو تیار کرتے پر موقوف ہے: پہلا عقل، قلب اور نفس کے اثبات میں اور ان کی بیانات کے بیان میں۔ اور دوسرا ان مقامات وحوال کے پیدا ہونے کی کیفیت کے بیان میں — پہلا مقدمہ: چنان لکھ کہ انسان میں تین اشیاء (باریکہ نامی) ہیں، جو عقل، قلب اور نفس کہلاتے ہیں۔ اس پر نفس، عقل، حجبہ اور عقلا کا تعلق دانست کرتا ہے۔ — دہی عقل، تو قرآن کریم میں آیا ہے الی آخر۔

الحقائب الثلاثہ کا دل و عقل سے اثبات

عصائب میں دلائل سے یہ ثابت ہو چکی ہے کہ جان انسانی میں اعضائے رئیسہ تین ہیں: دل، دماغ اور عصب اور ہر ایک کے لئے خدمتکار معیار ہیں۔ دل کی خدمت شرائع، دماغ کی خدمت اعصاب اور عطر کی خدمت فراہ کرتے ہیں (نہی ۲۸) تین اعضائے ذریعہ و قوی اور افعال پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں جو ان کی صورت و نمونہ کا تعقیب ہیں۔ پس:

① — قوی اور ایک کمال و دماغ ہے اور دماغ میں عقل ہے۔ اور قوی اور ایک یہ تھا:

(۱) عقل یعنی وقت جس کے ذریعہ دماغ کا اور دماغ کا تصور کیا جاتا ہے، جیسے شاہدار اجمار کا اور اک۔

(۲) تو نہ عقلی دماغ کی وقت جس کے ذریعہ غیر مادی چیزوں کا اور اک تصور کیا جاتا ہے، جیسے محبت و بغض

کا اور اک۔ (اور عقل کے نزدیک عقل، جو ہم ایک ہی چیز میں یعنی خیال و گمان کرتا)

(۲) خدائی اور وحی امور میں تصرف کرنا۔ یہ کام قوت نہ صرف کرتی ہے۔ وہ عزائے خدایں اور حافظہ میں جو صورتیں بننے ہوئی ہیں ان میں سے مجلس کو مجلس سے جوڑتی، اور مجلس و مجلس سے جوڑتی ہے۔ جیسے ذریعہ کھڑا ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہم زید اور قیام کے تصور کے بعد قوت نہ صرف نکالتی ہے۔

(۴) مجردات یعنی غیر مادی چیزوں کو کسی نہ کسی نفع سے بیان کرنا۔ یہ کا عقل کرتی ہے۔ اور کسی نہ کسی نفع کا مطلب تکمیل، استہرہ یا کتنا یہ وغیرہ کے ذریعہ بیان کرنا ہے۔ جیسے معرفت حتیٰ کو بادہ و ساغر کے پیرایہ میں بیان کرنا۔

(۴) — اور غصہ، دلیری دے دے یا کی، جو روحانی، فحش و فاحشہ کی عقل اور اس قسم کی دیگر باتوں کا کل دل ہے۔ اسی لئے یہ تمام افعال دل کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے خوش دل اور بد دل وغیرہ۔

(۴) — اور جن چیزوں کے ساتھ یا ان کی عمر میں چیزوں کے ساتھ جسم کا قیام و قیام ہوتا ہے، جیسے کھانا پینا، ان کی طب کا کل جگر ہے، اور جگر میں نفس ہے۔

دلیل۔ اور نہ کوہ و صاف و فعال کے نہ کوہ و اعضا کے ساتھ اختصاص کی دلیل یہ ہے کہ کبھی کسی آفت کی وجہ سے اعضا، ریسر میں سے کوئی عضو مائل ہو جاتا ہے تو اس سے متعلق اوصاف و افعال میں خلل پڑ جاتا ہے۔ دماغ مائل ہو جاتا ہے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں خود پیدائش ہوتا ہے۔ دماغ رت رسیدہ ہوتا ہے تو دلیری اور بے باکی میں کی جاتی ہے، اور جگر ضعیف ہو جاتا ہے تو اشتہاء ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اوصاف و افعال ان اعضا کے ساتھ خاص ہیں۔

تقارن یا بھی اور خدایم کی احتیاج اس کے بعد جانتا ہے کہ اعضا ریسر میں سے ہر ایک کا کام باقی دو کی معاونت کے بغیر تکمیل نہ کر سکتا، مثلاً:

(۱) غصہ اس وقت بھڑکتا ہے اور جذبہ موجود اس وقت موجزن ہوتا ہے، جب آدمی گالی کی برائی اور تعریف کی خوبی کا ادراک کرتا ہے۔ اور ادراک عقل کا کام ہے اور غصہ اور محبت کرنا دل کا فعل ہے، جو عقل کے تعاون سے انجام پاتا ہے۔

(۲) آدمی جو بات سوچتا ہے اس کا یقین اس وقت حاصل ہوتا ہے جب دل اتنی ہو۔ تو سو فیصلہ کر رہو تو آدمی مذہب و ہٹا ہے۔ سوچنا عقل کا کام ہے، اور یقین کرنا دل کا فعل ہے، جو عقل کے تعاون سے تام ہوتا ہے۔

(۳) لذت کھانوں کی پیچان اس میں معرفت اور ان میں منافع کا تصور ہی ضیعت کو ان کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ معرفت عقل کا فعل ہے، اور میلان نفس کا عمل ہے، جو عقل کی معاونت سے تکمیل نہ کر سکتا ہے۔

(۴) جب دل اپنے احکام بدن کی گہرائی میں، فہم کرتا ہے اور جسم کا انگ انگ بے تاب ہوتا ہے، بھی آدمی مسئلہ اس کی تحصیل کی سعی کرتا ہے۔ بدن کے اجزاء کو بے تاب بنانا دل کا فعل ہے، اور مرغبات کی تحصیل میں دوز جوہر کرنا نفس کا کام ہے، جو دل کی معاونت ہی سے تکمیل نہ کر سکتا ہے۔

اسی طرح ہر عضو خدمت گاروں کا بھی محتاج ہے مثلاً:

(۱) جب حواس عقل کی خدمت بجالا رہے ہیں، تبھی ہم محسوسات کا ادراک کرتے ہیں۔ مرنے کا تصور ہم اسی وقت کرتے ہیں جب آنکھ اس کو دیکھتی ہے۔ اور اک: عقل کا فعل ہے، مگر اس کے لئے حواس ظاہرہ کے تعاون کی حاجت ہے۔ کیونکہ نظر اگر امور معلومہ میں ہوتی ہیں، اور چیزیں معلومہ مشاہدہ ہی سے ہوتی ہیں۔ اور مشاہدہ: حواس کے تعاون کا محتاج ہے۔ جیسے حدیث عالمہ کا فیصلہ: عقل اسی وقت کر سکتی ہے، جب وہ عالم کی تعمیر پذیر فنی و بخوبی جانتی ہو۔ اور یہ بات بدہدایتی وقت معلوم ہو سکتی ہے جب وہ اپنی آنکھوں سے دنیا کی بے ثباتی کا مشاہدہ کرے۔

(۲) اگر شرائین و اعصاب درست نہ ہوں، جن پر قلب و دماغ کی درستی موقوف ہے، تو ان دونوں کے افعال درست نہیں ہو سکتے۔ ایسی معلوم ہوا کہ اعضاء اور ریسہ بھی اپنے خدام سے تعاون حاصل کرتے ہیں۔

مثال سے وضاحت: اعضاء اور ریسہ: دل و دماغ اور جگر: ایک دوسرے کے شواہن کے محتاج ہیں، اور خدام کی خدمتگاری کے بھی محتاج ہیں، تاہم ان میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا بادشاہ ہے، اور اس کے دائرے میں اس کی چلتی ہے۔ جیسے کسی بادشاہ کے پیش نظر کسی عظیم مقصد کی تکمیل ہو: وہ کوئی عظیم قصد فتح کرنا چاہتا ہو تو وہ دوسرے بادشاہوں سے مدد طلب کرتا ہے۔ اور وہ لشکر و سپاہ، بکتران، اور توپوں سے تعاون کرتے ہیں، مگر جنگی مہمات کا مقصد وہی بادشاہ ہوتا ہے جس نے مدد مانگی ہے۔ عہد اور رائے اسی کی چھٹی ہے۔ کلک میں آتی ہوئی فوج اور ان کے پیچھے والے بادشاہ کھسکنا اور معادن ہوتے ہیں۔ جو اس بادشاہ کے مشورہ پر چلتے ہیں۔ چنانچہ واقعات اسی طرح رونما ہوتے ہیں، جیسا کہ اس بادشاہ کی صفات غالبہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ بہادر ہے، بے شک، آئی اور انصاف پرور ہوتا ہے تو واقعات اور طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ بزدل، بخیل اور ظالم ہوتا ہے تو حالات اور طرح رونما ہوتے ہیں۔

لیکن جس طرح بادشاہوں، ان کی راہوں اور ان کی صفات کے اختلاف سے صورت حال مختلف ہوتی ہے، مگر لشکر اور سامان حرب دونوں صورتوں میں ملتا جلتا ہے، اسی طرح جسم کے اعضاء اور ریسہ بھی اگرچہ ایک دوسرے سے تعاون حاصل کرتے ہیں اور خدام سے بھی کام لیتے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک کا حکم اپنی ملکیت بدن میں مختلف ہوتا ہے۔ یعنی ہر عضو کا کام الگ ہے۔

خاصیہ کا کام: وہ افعال جو اعضاء ثلاثہ سے صادر ہوتے ہیں، وہ متعارف (ملنے جتنے) ہوتے ہیں۔ مثلاً: عقل کے تمام کام یکساں ہوتے ہیں۔ اگر عقل ضعیف ہوتی ہے تو اس کے سارے کام تفریاد (کوتاہی) کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور اگر عقل قوی اور نہایت عالی ہوتی ہے، تو اس کے سارے کام افراط (زیادتی) کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور اگر عقل اوسط درجہ کی ہوتی ہے تو اس کے کام بھی افراط و تفریط کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ اور اسی سے دل اور دیگر کے احوال بھی جان لیں۔

لیکن جب ہم ان اعضاء کو ان کے افعال متعارف کے ساتھ خیال میں لائیں، اور ان کا ان مزاجوں کے ساتھ لحاظ کریں جو ان کے افعال متعارف کو دہما چاہتے ہیں تو ہمیں اعضاء: لطائف ثلاثہ ہیں، جن سے احسان میں بحث کی جاتی ہے۔ ان اعضاء سے من حیث ہی ہی (ان کے ساتھ کسی چیز کا لحاظ کے بغیر) بحث نہیں کی جاتی۔ ایسی بحث تو غم

طلب میں کی جاتی ہے۔

نہیں لکھائے ملاؤ کی صفات درج ذیل ہیں:

تسبب کی صفات و افعال: غضب و غصہ و لیرہ و سہ ہا کی، موت و محبت، بزدلی و کرم، سختی و نرمی، خوشی و غم، قدیم محبت کا ناپ، بغض و محبت میں تبدیلی، جاہ و ملی، جو روحانی حرص و کمال اور فہم و رہا۔

عقل کی صفات و افعال: یقین، ملک، توہم، ہر و اللہ کے لئے سبب کی جستجو اور طلب منفعت اور دفع مضرت کے لئے تہیہ و سچنا۔

نفس کی صفات: لذیذ ماکولات و شرابات کی حرص، عورتوں سے عشق اور اس کے مانند چیزیں۔

و اما العقل : فمقتد ثبت في موضعه : أن في بدن الإنسان ثلاثة أعضاء رئيسية ، بها تتم القوى والأفاعيل التي تقتضيها صورة نوع الإنسان .

فالقوى الإلزامية : من التخيل ، والصرع ، والنصرف في المستحبات والمتوهمات ، والحكاية للمجردات بوجه من الوجوه : محلها الدماغ .

والغضب ، والجراة ، والجود ، والشح ، والرضا ، والشحط ، وما يشبهها : محلها القلب ؛ وطلب ما لا يقوم البدن إلا به ، أو بجسمه : محلها الكبد .

وقد يدل فوراً بعض القوى ، إذا حدثت آفة في بعض هذه الأعضاء : على اختصاصها بها .

ثم إن لكل واحد من هذه الثلاثة لایم لا يعمونة من الآخرين ؛ فلولا إدراك ما في الشحم ،

أو الكلام الحسن ، من القبح والخس ، وتوهم النفع والضرر : ما حاج غضب ولا حب ؛ ولولا

مناة القلب لم يصر المتصور مصدقاً به ؛ ولولا معرفة المطاعم والمناكح ، وتوهم المنافع ليها

لم يسجل إليها الطمع ؛ ولولا تنقية القلب حكمه في أعماق البدن لم ينسج الإنسان في تحصيل

مستلذاته ؛ ولولا عذمة الحواس للعقل ما أحركا شئاً ، فإن الكسبيات فرع البديهيات ،

والبديهيات فرع المحسوسات ؛ ولولا صحة كل عضو من الأعضاء التي يتولف عليها صحة

القلب والدماغ لما كان نهما صحة ، ولا تم لهما فاعل .

ولكن كل واحد منها بمنزلة قلبك لعمم بامر عظيم : من فتح قلعة صعبة أو نحره ؛ فاستمد

من إخوانه بجوش ، ودروع ، ومدافع ، وهو المدبر في فتح القلعة ، وإليه الحكم ، ومنه الرأي ؛

وإنما هم علم بمشورة على رأيه ، فجاءت صور الحوادث على حسب الصفات الغالبة في

المطلق : من جرأته وخياله ومخاطبه وبخله ، وعدالته وطمعه ؛ فكما يختلف الحال باختلاف

المعزک و آرائهم وصفاتهم، وإن كانت الحيوش والآلات متشابهة، فكذلك يختلف حكمه كل
 ونس من الرؤساء الثلاثة في معنكة البدن.

وبالحصيلة: الأفاعيل المنبجسة من كل واحد من هذه الثلاثة، تكون متقاربة فيما بينها؛ إما
 مائلة إلى الإفراط، أو الضربط، أو قارئة فيما بين هذا وذلك.

لذا اعتبرنا هذه الیه کل الثلاثة مع لفاعیلها المطاربة و امرجها، التي نفتصی تلك الأفاعیل المطاربة
 دائما، فهي الطوائف الثلاث التي یبحث عنها، لا تلك القوی ببنوانها من غیر اعتبار شیء معها.

فالقلب من صفاته والعمارة: العصب، والجراحة، والحب، والنفس، والرضاء، والنسخط،
 والوفاء بالمحنة القديمة، والسنون في الحب والنفس، وحسب الجاه، والجود، والنبه،
 والرضاء، والخوف

والعقل من صفاته وأفعاله: اليقين، والشك، والنسوء، ومثل الأسباب لكل حادث،
 والتفكر في حجب جلب المنافع ودفع المضار

والنفس من صفاتها: الشهوة في المطامع والمشارب اللذيذة، وعشق النساء، ونحو ذلك.

ترجمہ: اور علیٰ اسکل عقل، نیس اپنی مگر یہ تہ بہت ہو چکی ہے کہ اس کے بدن میں تین اعضا درجہ راسخ ہیں
 جن کے درجہ راسخ ٹوٹی (اور اس کے) اور افعال کی تحلیل ہوتی ہے، جن کو نوع انسانی کی صورت چاہتی ہے۔ — پس قوی اور اس کے
 یعنی عقل اور توہم اور حقیق اور وہی اور میں تصرف کرنا اور محرات کو کسی نہ کسی شے پر یہ نہ کرنا۔ ان کا کل دماغ ہے۔ — اور
 غصہ اور لہری اور محرات درجہ راسخ اور توہم اور دماغ اور وہی میں جو تہ ہوتی ہے، ان کا کل قلب ہے۔ — اور اس
 بات کی طلب و جستجو میں کے ساتھ یہ جس کی نفس کے ساتھ جان کا قوام و قیاس ایستہ ہے، اس کا کل جگر ہے۔ — اور بعض
 قوی کا فتور (خرابی) جب ان اعضاء میں سے کسی میں کوئی آفت پیدا ہوتی ہے، تو نہت کرتا ہے ان معات کے نقص ہونے
 پر ان اعضاء کے ساتھ۔

میری شک ان میں سے ہر ایک کا نفس تمام میں ہوتا مگر دوسرے رو کی معاونت سے، جس (۱) اگر نہ ہو اس برائی کا ذراک
 ہو گا میں سے یا اس خوبی کا ذراک جو اچھی بات میں ہے، اور (۲) (۳) نفس و ضرر کا خیال تو نہیں بھڑکے گا چہ غصہ اور نہ کدھ
 محبت (۴) اور اگر نہ ہو قلب کی مضبوطی تو نہیں ہوتی تھوری ہوئی بات دانی ہوئی (۵) اور اگر نہ ہو کھانوں اور عورتوں کی پیچان،
 اور ان سے نفع کا خیال جو ان کھانوں اور عورتوں میں ہیں تو ان کی طرف حبیبت، کل نہیں ہوتی (۶) اور اگر نہ ہو دل کا تافہ کرے
 چہ غم جان کی ہر ایک میں تو نہیں دد و صوب کرے گا انسان اپنی مرغوبت کی تحلیل میں۔ — (۷) اور اگر نہ ہو جس کی
 خدمت گوارا ہی عقل کے سے تو نہیں ذراک کر سکتے تہ کسی چیز کی۔ کیونکہ اکسا بات بدہیات کی شر میں یعنی نظر و فکر

اور معلوم ہی میں ہوتی ہیں۔ اور ہر چیز میں خصوصیات کی شرح میں یعنی خواص کے ذریعہ جانائی ہوئی چیزیں یہ بھی ہوتی ہیں۔
— (۲) اور اگر نہ ہوں اعضا میں سے ہر عضو کی درستی، جن پر قلب و دماغ کی درستی متوقف ہے وہ نہیں ہوگی قلب و دماغ کے لئے درستی اور نہیں تام ہوگا ان دونوں کا کام۔

مگر ان اعضا میں سے ہر ایک بجز اس بادشاہ کے ہے جو کسی بڑے معاملہ کا اہتمام کرتا ہے یعنی کسی عظیم قلم کو فتح کرنا یا اس جیسا کوئی، ہم کام۔ پس دوم مطلب کرتا ہے اپنے برادران سے یعنی دوسرے بادشاہوں سے لشکر و سپاہ اور بکثروں اور توپوں کی، اور انھیں ایک ہی انتظام کرنے والا ہے قلعہ کی فتح کا، اور اسی کی طرف علم ہے اور اسی کی رائے چلتی ہے۔ اور وہ لوگ (جو بطور ملک آئے ہیں) خدا ہی ہیں، اور وہ اسی کی رائے پر چلتے ہیں۔ پس آتی ہیں واقعات کی صورتیں ان صفات کے موافق، جو اس بادشاہ میں غالب ہوتی ہیں یعنی اس کی دلیری اور اس کی بزدلی، اور اس کی حکمت اور اس کی تجلی، اور اس کا انصاف اور اس کا ظلم۔ پس جس طرح حالت مختلف ہوتی ہے بادشاہوں، اور ان کی رایوں اور ان کی صفات کے اختلاف سے، اگرچہ شکر اور آفات، جُف جُف ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن اسی طرح روسا و شاہان میں سے ہر ایک کا حکم مختلف ہوتا ہے حکمت بدن میں۔

اور حاصل کا یہ کہ وہ افعال جو ان میں سے ہر ایک سے بھرنے والے ہیں آپس میں متضاد ہوتے ہیں یا تو فراغ کی طرف، یا تو تھکنے میں، یا تعزیر کی طرف یا اس کے اور اس کے درمیان میں ٹھہرنے والے۔ پس جب ہم ان میں قسمیں (اعضاء ثلاث) کا ان کے ان افعال کے ساتھ جو کہ متضاد ہیں خیال کریں، اور ان کے ان مزاجوں کے ساتھ جو ان متضاد افعال کو دیکھا جاتے ہیں غلط کریں تو وہ لفظ افعال ثلاث ہیں جن سے بحث کی جاتی ہے (سو کہ احسان میں ان ثلاثی سے بحث نہیں کی جاتی فی نفسہ یعنی ان کے ساتھ کسی چیز کا ملنا کئے بغیر۔ پس قلب کی صفات و افعال میں سے ہیں: غصہ، بے باقی، محبت، بزدلی، خوشی، ناخوشی، محبت قدر کا نفاذ، محبت و بغض میں رنج، بدلتا، چاہ بظنی، سخاوت، بخل، امید اور خوف۔ اور عقل کی صفات و افعال میں سے ہیں: یقین، شک، دوہم، ہر واقعہ کے لئے اسباب کی جستجو اور جب منافع اور فتنہات کے لئے تدبیریں سوچنا۔ اور نفس کی صفات میں سے ہیں: لذت، ماکولات و مشروبات کی حرص اور غرور و شوق اور ان کے مانند چیزیں۔

☆

☆

☆

تجربات سے لطائف کا اثبات

عقل و نقل سے لطائف ثلاثہ کے اثبات کے بعد اب لوگوں کے سوال کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے بھی عقل، قلب اور نفس کا پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ جو بھی شخص افراد انسانی کو جائزہ لے گا وہ یہ بات بالیقین جانے گا کہ لوگ اپنی سرشت

میں ان لطائف میں مختلف ہیں۔ کسی کا قلب، نفس پر حاکم ہے تو کسی کا نفس، قلب پر حاوی۔

پہلا شخص: جس کا قلب، نفس پر حاکم ہے، جب اس کو غصہ آتا ہے یا اس کے دل میں کسی بڑے منصب کی خواہش بھانپنے لگتی ہے تو وہ اس کے سامنے بڑی سے بڑی مدت کو بیچ بھگتا ہے۔ وہ اس سے محرومی پر مجبور کرتا ہے۔ اور کسی کو چھوڑنے پر نفس سے ٹکر لیتا ہے۔

اور دوسرا شخص: جس کا نفس، قلب پر حاوی ہوتا ہے، جب اس کے سامنے خواہش نفس آتی ہے تو وہ زبردستی اس میں ٹھکتا ہے، جو بے غراہی و باغ کیوں نہ لگ جائے۔ اور اگر اس کو کسی بلند منصب کی راجی دلی جاتی ہے، زالت و رسوائی سے ڈرایا جاتا ہے تو بھی وہ دل کی چاہت چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا۔

پھر پہلا شخص اگر غرور (بہت غیرت مند آدمی) ہوتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی ایسی عورت آتی ہے جو اس کو پسند ہوتی ہے، اور اس سے نکاح ممکن بھی ہوتا ہے۔ اور اس کا نفس اس سے نکاح کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں غیرت کے قبیل کی کوئی بات آتی ہے، اور وہ نکاح کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہی شخص کبھی بھوکا بھار ہوتا پسند کرتا ہے، مگر فطری خودداری کی وجہ سے کسی کے سامنے دست و پا نہیں کرتا۔

اور دوسرا شخص اگر دلی ہوتا ہے۔ اور اس کے سامنے کوئی دلی پسند عورت یا کوئی مذیہ کھانا آتا ہے، اور وہ غفلت و محنت کے اوصاف سے بالکل بیخبر ہو جاتا ہے کہ وہ کھانا اس کے لئے سخت مغرب ہے، اور اس عورت سے نکاح کرنے میں لوگوں سے نامہ پیش ہے تو وہ اذرا ذرا ہٹتا ہے، اکم جاتا ہے، اور باز رہتا ہے۔ پھر غرض میں اس کو اٹھ جا کر دیتی ہے۔ اور وہ یہ دو دانستہ درملہ بلا کشت میں پڑتا ہے۔

اور کبھی کبھی انسان مختلف چیزوں (دل کی جہت اور نفس کی جہت) کی طرف مہیاں پاتا ہے یعنی دل کچھ چاہتا ہے اور نفس کچھ۔ پھر ایک تقاضا دوسرے تقاضے پر غالب آتا ہے، اور وہ اس کے متعین پر چل پڑتا ہے۔ پھر چلتا ہی رہتا ہے۔ اور اس لائق کے اعمال اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، تا آنکہ وہ ضرب المثل بن جاتا ہے۔ اگر وہ نفس کے تحت ضلوع پر چلا ہے تو اتنا ج ہوئی اور نکتہ تحفظ (احتیاط) میں، اور دل کے فیصلہ پر چلا ہے تو مذیہ نفس اور وقت تحفظ میں اس کی مثال دی جاتی ہے کہ فلاں جویا بد نہیں بنے فلاں جویا ایک سیرت!

اور تیسرا شخص: وہ ہے جس کی عقل، قلب و نفس پر غالب ہوتی ہے۔ یہ کھرا مومن ہے۔ اس کی محبت و عظمت اور اس کی خواہش شریعت کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ وہ جس چیز کا جواز، بلکہ انتخاب جو مناسب ہے، اسے اختیار کرتا ہے۔ اور وہ جاوہر مستقیم سے تہہ و ادرہ نہیں ہٹاتا۔

اور چوتھا شخص: وہ ہے جس پر ریت و رواج، حسبِ جوارہ اپنی ذات سے نہ رہتا ہے کہ جذبہ قلب آتا ہے تو وہ غصہ مضبوط کرتا ہے۔ اور لوگوں کی تڑکی کھلی باتیں سن لیتا ہے، حالانکہ اس کو غصہ بہت آتا ہے۔ اور وہ بڑی دل بھی نہیں ہٹاتا۔ تاہم

وہ خواہش و چھوڑتا ہے تاکہ اس کے بارے میں ایسی دیکھی بات نہ کہی جائے جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی بدنامی نہ ہو۔ اور اس کا منصب عالی محفوظ رہے۔

پس پہلا شخص اور دوسرے کے ساتھ تشبیہ یا جانتا ہے یعنی وہ خود غور جانوروں کی طرح ٹیلا سمجھ جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص چوپایوں کے ساتھ تشبیہ یا جانتا ہے، کیونکہ وہ جانوروں کی طرح ہر طرف مڑتا ہے۔ اور تیسرا شخص فرشتہ صفت انسان ہے۔ اور چوتھا پادشاہ اور ملکہ و ملکہ کہلاتا ہے۔

پھر چارہ لینے والے کو معمولی لوگوں میں ایسے افراد بھی ملیں گے جن میں کوئی دقت نہ ہو ایک ساتھ تیسری قوت پر غالب ہوگی۔ مثلاً: قلب اور نفس دونوں کا عقل پر غلبہ ہوگا۔ اور قلب اور نفس کے تقاضے اگرچہ الگ الگ ہیں مگر وہ باہم مصالحت کر لیتے ہیں، اس لئے کبھی قلب کی چاہی ہے تو کبھی نفس کی، اور عقل بے چارہ دیکھ رہ جاتی ہے۔

غرض: جب فہم آدھی لوگوں کے احوال کو مشیخہ کرتا چاہے گا اور ان کی تفسیم کا قہر کرے گا تو وہ ظالم و ظالم کا کما بیت کرنے کی طرف مجبور ہوگا۔ ان کو مانے بغیر اس کے لئے چارہ کار ہی نہیں ہوگا۔

وَأَمَّا التَّجَرِبَةُ: فَكُلٌّ مِنْ اسْتَقْرَاءِ الْفِرَاقِ الْإِنْسَانِ عِلْمٌ لَا مَعَالَةَ: أَنَّهُمْ مُخْتَلِفُونَ بِحَسَبِ جِلَّتِهِمْ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ: مِنْهُمْ: مَنْ يَكُونُ قَلْبُهُ هُوَ الْحَاكِمُ عَلَى النَّفْسِ، وَ مِنْهُمْ: مَنْ تَكُونُ لِنَفْسِهِ هِيَ الْقَاهِرَةُ عَلَى الْقَلْبِ:

أَمَّا الْأَوَّلُ: فَإِذَا أَصَابَهُ غَضَبٌ، أَوْ هَاجَ فِي قَلْبِهِ طَلَبُ مَنَاصِبٍ عَظِيمٍ، يَسْتَهِنُ فِي حَبِهِ اللَّذَاتِ الْعَظِيمَةَ، وَيَصْبِرُ عَلَى تَرْكِهَا، وَيُجَاهِدُ نَفْسَهُ مِجَاهِدَةً عَظِيمَةً فِي تَرْكِهَا. وَأَمَّا الْآخَرُ: فَإِنَّهُ إِذَا عَرِضَتْ لَهُ شَهْوَةٌ فَتَحْتَمِلُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ الْفُتُورُ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى مَا يَرْتَعِبُ فِيهِ مِنَ الْمَنَاصِبِ الْعَالِيَةِ، أَوْ يَرْتَعِبُ مِنْهُ مِنَ الدُّنْيَا وَالْهُوَانِ.

وَرَبَّمَا يَبْدُو لِلرَّجُلِ الْغَيُورِ مَنَكَحُ شَيْءٍ، وَتَدْعُو إِلَيْهِ نَفْسُهُ أُنْدُ دَعْوَةً، فَلَا يَرَى فِيهَا لِحَاطِطٍ فَخِصًى مِنْ قَلْبِهِ مِنْ قَبِيلِ الْغَيْرَةِ؛ وَرَبَّمَا يَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالْعُرَى، وَلَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، لِمَا جَبَلَ فِيهِ مِنَ الْإِنْفَةِ.

وَرَبَّمَا يَبْدُو لِلرَّجُلِ الْحَرِيصِ مَنَكَحُ شَيْءٍ، أَوْ مَطْعَمٍ هَنِ، وَيَعْلَمُ فِيهَا ضَرًّا عَظِيمًا: إِمَّا مِنْ جَهَةِ الطَّيْبِ، أَوْ مِنْ جَهَةِ الْحَكْمَةِ الْعَمَلِيَّةِ، أَوْ مِنْ جَهَةِ سَطْوَةِ بَنِي آدَمَ، فَيَخَافُ وَيَرْتَعِبُ وَيَرْغَبُ، ثُمَّ يَصْبِرُ عَلَى الْهُوَى، فَيَقْتَحِمُ فِي الْوَرُطَةِ عَلَى عِلْمٍ.

وَرَبَّمَا يَبْذُرُ الْإِنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ نَزْوًا إِلَى جِهَتَيْنِ مُتَخَالِفَتَيْنِ، ثُمَّ يَغْلِبُ دَاعِيَةَ عَلَى دَاعِيَةٍ، وَيَكْثُرُ مِنْهُ الْأَعْمَالُ مُتَشَابِهَةٌ عَلَى هَذَا النِّسْقِ، حَتَّى يُضْرَبَ بِهِ الْعُتْلُ: إِمَّا فِي تَبَاعُ الْهُوَى وَقَلْبِهِ

الجفاظ، وإما في ضبط الهوى وقوة المُسَكَّة.

ورجل ثالث: يغلب علقه على القلب والنفس، كالرجل المؤمن حق الإيمان، انقلب حبه وبغضه وشهوته إلى ما يأمر به الشرع، وإلى ما عرّف من الشرع جوازہ، بل استحبابہ، فلا ينتفى أبدًا عن حكم الشرع جَوَلًا.

ورجل رابع: يغلب عليه الرسم، وطلب الجاه، ونفى العار عن نفسه، فهو يكظم الغيظ، ويصبر على مرارة الشتم، مع قوة غضبه، وشدة جرأته؛ ويترك شهواته مع قوة طبيعته، لنلا يقال فيه: ما لا يجه، ولنلا يُنسب إلى الشيء القبيح، أو ليجه ما يطلبه من رفعة الجاه وغيره.

فالرجل الأول: يُشَبَّه بالسباع، والثاني: بالبهايم، والثالث: بالملانكة، والرابع يقال له: صاحب المروءة، وصاحب معالي الهمم.

ثم يجذ من عرض الناس أفرادًا يغلب فيها قوتان معًا على الثالثة، ويكون أمرهما فيما بينهما متشابها، ينال هذا من ذلك نارة، وذلك من هذا أخرى؛ فإذا أراد المستبصر ضبط أحوالهم، والتعبير عما هم فيه، اضطرّ إلى إثبات اللطائف الثلاث.

ترجمہ: اور ہا تجر بہ۔ پس ہر شخص جو افراد انسانی کا جائزہ لے گا، وہ یقیناً جان لے گا کہ انسان جنکی طور پر ان امور (الطائف ثلاثہ) میں مختلف ہیں۔ ان میں سے کوئی، وہ ہے جس کا دل نفس پر حاکم ہے۔ اور ان میں سے کوئی، وہ ہے جس کا نفس قلب پر غالب ہے۔ رہا پہلا شخص تو جب اس کو غصہ چڑھتا ہے یا اس کے دل میں کسی بڑے منصب کی خواہش پہچان پیدا کرتی ہے تو وہ اس کے پہلو میں بڑی بڑی لذتوں کو پیچ بگھٹاتا ہے، اور ان کے چھوڑنے پر صبر کرتا ہے۔ اور ان کے چھوڑنے میں اپنے نفس کے ساتھ بڑا مجاہدہ کرتا ہے۔ اور رہا دوسرا شخص، پس جب اس کے سامنے کوئی خواہش آتی ہے تو وہ اس میں زبردستی گھٹتا ہے، اگرچہ وہاں بڑا عار ہوں۔ اور طاقت نہیں ہوتا ان بلند مناصب کی طرف جن کی وہ ترغیب دیا جاتا ہے یا اس لذت و رسوائی کی طرف جس سے وہ ڈرایا جاتا ہے۔ اور کبھی غیور آدمی کے لئے ظاہر ہوتا ہے نکاح کا پسندیدہ محل، اور اس کا نفس اس محل کی طرف بہت زیادہ ہلاتا ہے، پس وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتا کسی ایسے امر کی وجہ سے جس کا اس کے دل میں خیال آتا ہے از قبیل غیرت۔ اور کبھی وہ بھوک اور عریانی پر صبر کرتا ہے، اور کسی سے بھی کوئی چیز نہیں مانگتا، اس خودداری کی وجہ سے جو اس کی سرشت میں رکھی گئی ہے۔ اور کبھی حریص آدمی کے لئے نکاح کا پسندیدہ محل یا مرغوب کھانا ظاہر ہوتا ہے، اور وہ دونوں میں بڑا نقصان جانتا ہے از روئے طب یا از روئے حکمت عملیہ یعنی اپنے ذاتی تجربہ سے یا از روئے عملہ یعنی آدم یعنی عورت کے خاندان یا پولس وغیرہ کا ڈر ہوتا ہے۔ تو وہ ڈرتا ہے اور رزرتا ہے اور باز رہتا ہے، پھر اس کو خواہش امداد کرو دیتی ہے، پس وہ ہلاکت میں زبردستی گھٹتا ہے، جاننے کے باوجود۔ اور کبھی

عقلاء کے اتفاق سے لطائف کا اثبات

مختلف لوہاں، دھتھب کے تمام لوہے جو ترکیبی نفس کو سنوارنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ لطائف جمادات کے اثبات پر یہاں اصول و مقامات کے بیان پر حوالہ لطائف سے نقل کرتے ہیں۔ متفق ہیں۔ یہ اتفاق ہی لطائف کے ثبوت کی ایک دلیل ہے۔ البتہ عقلی فن تہذیب الاخلاق میں ان لطائف کے نام نفس ہلکی، نفس سخی، نور نفس بھی رکھتے ہیں۔ مگر اس تسمیہ میں کوئی تداخل ہے۔ کیونکہ ہر عقل، نفس ہلکی نہیں ہے، بلکہ سنوڑی ہوئی عقل نفس ہلکی ہے، اسی طرح ہر قلب نفس سخی نہیں ہے، بلکہ مجازاً اس کا قلب نفس سخی ہے۔ مگر چونکہ سنوڑی ہوئی عقل، عقل کا بہترین فرقہ ہے اور بگڑا ہوا ہوتا قلب کا مشہور وصف تھا، اس لئے جزو کے ذریعہ اور مشہور وصف سے نام رکھ دیا ہے۔

اور صوفیہ بھی ان لطائف ثلاثہ کو سنوارنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ البتہ وہ ان لطائف کے علاوہ دوا اور لطیفہ بھی ثابت کرتے ہیں، اور وہ ان دونوں کا ان تین لطائف سے بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ وہ دو لطیفے روح اور سر ہیں۔ روح دوسری حقیقت و اوصاف: اور روح دوسری حقیقت یہ ہے کہ قلب کے دوسرے ہیں: ایک روح، بدن اور اعضاء کی طرف مائل ہے، اس کو صوفیہ قلب کہتے ہیں۔ اور دوسرا روح: اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہے، جو وہ سے مجرور سستی اور وجود عقل ہے۔ قلب کے اس روح کو صوفیہ ”روح“ کہتے ہیں۔ اسی طرح عقل کے بھی دو روح ہیں: ایک روح، بدن اور حواس ظاہرہ کی طرف مائل ہے، اس کو صوفیہ عقل کہتے ہیں۔ اور دوسرا روح: اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہے، عقل کے اس روح کو صوفیہ ”سبز“ کہتے ہیں۔ (سبز عربی لفظ ہے، لہذا یہ کہ ساتھ سمجھنا راز اور مجید ہے اور اور وہ فارسی میں راہی کہ تھوہ کے بغیر مستعمل ہے)۔ پس قلب کی صفت (خوبی): (۱) اللہ کی طرف اور طاعات کی طرف ہے قرار کرنے والا شوق (۲) اور بے خودی کی حالت ہے۔

اور روح کی صفت: (۱) تسنیت (اللہ سے مہر و محبت) (۲) اور انجذب (اللہ کی طرف کھینچ جانا) ہے۔ اور عقل کی صفت: ایسی باتوں کا یقین کرنا ہے جن کا ماخذ: انسانی علوم کے ماخذ سے قریب ہے۔ یعنی تشکیل و قیاس وغیرہ کے ذریعہ ان کو سمجھا جاسکتا ہے۔ جیسے (۱) مغیبات پر ایمان لانا۔ مثلاً جنت و جہنم، جن و ملائکہ، حشر و معاد وغیرہ کی تصدیق کرنا (۲) اور حیرت انگیز یعنی ایک ہی ذات کو ہندگی کا مستحق سمجھنا اور اس کی بندگی کرنا۔ اور سر کی صفت: ایسی باتوں کا مشاہدہ کرنا ہے جو صومہ انسانی سے برتر و بالا ہیں، جو اس مجرور عقل کی باتیں ہیں جو نہ زمانی ہے نہ مکانی، اور نہ اس کی کوئی تشکیل بیان کی جاسکتی ہے اور نہ اس کی طرف کوئی اشارہ کیا جاسکتا ہے۔ یعنی تجلیات کا مشاہدہ کرنا سر کی خاص دولت ہے۔

فائدہ: (۱) چونکہ شریعت عام انسانی علوم کے معیار پر نازل ہوئی ہے، مخصوص افراد کے احوال کو پیش نظر نہیں رکھا گیا،

اس لئے ان لفظ سے شریعت نے بہت زیادہ تفصیلی بحث نہیں کی، بلکہ ان مباحث کو نہیں پروا دیا ہے حتیٰ الجافان کی طرف اشارے کیے ہیں۔

فائدہ (۲): دنیا کے دیگر ادیان و ملل و ادوس کے پاس بھی ان مسند کے غنوم ہیں۔ ان کی کتابوں کا پڑھ لیا جائے اور کچھ فہم و فراست سے بھی کام لیا جائے تو ان کا پتہ چل سکتا ہے (یہ دونوں فائدے سب میں ہیں)

و اما اتفاق العقلاء : فاعلم ان جميع من اعتنى بتهديب النفس الناطقة من اهل الملل والنحل : اتفقوا على اثبات هذه الثلاث ، او على بيان مقامات واسوال تتعلق بالثلاث

ف الفيلسوف في حركته العقلية يسميها : نفساً ملكية ، ونفساً سعيية ، ونفساً بهيمية ؛ وهي هذه التسمية نوع من التسماع ، فسمى تعقل بالنفس الملكية تسمية بالفضل افراد ، وسمى القلب بالنفس السعيية ، تسمية بالشر او صافه .

وطوائف الصوفية ذكروا هذه اللطائف ، وعرضوا بتهديب كل واحدة ، إلا أنهم اتفقوا لطيفتين أخريين أيضاً ، واهتموا بهما اهتماماً عظيماً ، وهما الروح والنور .

وتحقيقهما : ان القلب له وجهان : وجه يميل إلى البدن والشحواش ، ووجه يميل إلى التجرد والنصر المقدس ، وكذلك العقل له وجهان : وجه يميل إلى البدن والشحواش ، ووجه يميل إلى التجرد والصرفاء ، فسموا ما يميل جانب السفل للبدن وعقلاً ، وما يميل جانب القوق روحاً وروحاً .

فصفة القلب : الشوق المزعج ، والوجد ، وصفة الروح : الأسس والانجذاب . وصفة العقل : البين بما يفرق ما حده من مآخذ الغنوم العادية ، كالأيمان بالغيب ، والتوحيد الافعالى ، وصفة السر : شهوة ما يحل عن العلوم العادية ، وإنما هو حكمة ما عن الصغرد الضرف ، الذى ليس في زمان ولا مكان ، ولا يؤصف بوصف ، ولا يشر إليه بإشارة .

والشرع لما كان نازلاً على ميزان الصورة الإنسانية ، دون الخصوصيات الفردية : لم يبحث عن هذا التفصيل كثيراً ، وركز مباحثها في مبحث الإجمال . وسائر الملل والنحل أيضاً عندهم علم من ذلك يعرف بالاستغراء ، مع نوع من النطق .

ترجمہ: اگر با عقل مندوں کا اتفاق ہیں چنان نہیں کہ ملل و دین و ادوس میں سے تمام، وگت جو نفس و عقل کے سوارے کا اہتمام کرتے ہیں، شاق ہیں ان میں لفظ کے ثبوت پر، یا ان مقامات و سوال کے بیان پر جو لفظ تلاش سے تعلق رکھتے ہیں۔ — پس تفصیلی اپنی حکمت عملی میں ان لفظ کے تمام رکھنا ہے۔ نفس ملکی اور نفس سخی اور نفس بھیگی، اور

اس نام رکھنے میں گوئیہ سارح ہے۔ پس نام رکھا ہے فلسفی نے عقل کا نفس مکی: نفس مکی کے بھترین افراد کے ذریعہ نام رکھنے کے طور پر۔ اور نام رکھا ہے قلب کا نفس سببی: قلب کے اوصاف میں سے عظیم ترین وصف کے ذریعہ نام رکھنے کے طور پر۔ اور صوفیا کی جماعت: انھوں نے یہ لطائف ذکر کئے ہیں۔ اور انھوں نے ہر ایک کو سنوارنے کا اہتمام کیا ہے۔ مگر وہ ان لطائف ثلاثہ کے علاوہ دلالتی اور بھی ثابت کرتے ہیں۔ اور ان دونوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور وہ دو لطیفے روح اور سر ہیں۔

اور ان دونوں کی حقیقت یہ ہے کہ قلب کے دو رخ ہیں: ایک: بدن اور اعضا کی طرف مائل اور دوسرا رخ: غیر مادی ذات اور وجود محض کی طرف مائل۔ اور اسی طرح عقل کے لئے بھی دو رخ ہیں: ایک: بدن اور حواس کی طرف مائل۔ اور دوسرا رخ: غیر مادی ذات اور وجود محض کی طرف مائل۔ پس نام رکھا صوفیائے جانب اسفل کا قلب و عقل اور اس جانب کا جو اوپر کی جانب ہے: روح اور سر۔

پس قلب کی حالت: (۱) ہے قرار کرنے والا شوق (۲) اور بے خودی کی حالت ہے۔ اور روح کی حالت: (۱) افسوس (۲) اور انجذاب (کھچ جانا) ہے۔ اور عقل کی حالت: اس بات کا یقین کرنا ہے جس کا مآخذ: علوم عادیہ کے مآخذ سے قریب ہے۔ جیسے مغنیات پر ایمان لانا اور توحید افحاشی۔ اور سر کی حالت: اس بات کا مشاہدہ کرنا ہے جو علوم عادیہ سے برتر و بالا ہے، اور وہ پس اس بحر و محض کی کونکھڑ و رکایت ہی ہے جو نہ مانی ہے، نہ مکانی، اور جو کسی وصف کے ساتھ متصف نہیں کی جاتی، اور نہ اس کی طرف کوئی اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور شریعت جبکہ انہوں نے والی قسمی صورت انسانیہ کی ترازو پر، نہ کہ خصوصیات فردیہ کے لحاظ پر تو نہیں بحث کی شریعت نے لطائف کی تفصیل سے بہت زیادہ بحث کر دی۔ اور چھوڑ دیا ان کے مباحث کو اجمال کی کوفٹری میں۔ اور دیگر عل و مذہب کے پاس بھی اس سلسلہ کا علم ہے وہ جانتا جاسکتا ہے جائزہ لینے سے، مگر ذریکے ساتھ۔

لغات: الفعل جمع ہے البعثة اور النحلة کی جس کے سنی دین اور ملت کے ہیں۔ حکمت عملی سے مراد: اس کی ایک قسم فن تہذیب الاخلاق ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں معین القلند ص ۱۳۸)۔ بخذع: گھر کے اندر کی کھڑکی۔

دوسرا مقدمہ

احوال و مقامات کا بیان

آئیڈیل انسان: یہ بات جان لینی چاہئے کہ انسانی مضبوط عقل و جسم والا آدمی وہ ہے جس میں دو ہاتھ مائی ہا کیمیا: ایک: اس کا مادی و فنی احکام و اپنے اندر ظہور کا کامل و مکمل موقع دے یعنی اس کا جسم کامل ہو۔ خلقت کے اعتبار سے

اس میں کوئی نقص اور عیب نہ ہو۔ ایسا ہی انسان افراد انسانی کا سردار ہوتا ہے۔

دوسری: انسانوں کے ارتقاء کے لئے ایک آئین و دستور ہے، جس کے بارے میں کبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو اس کی حد اعلیٰ کو چھو لیتا ہے وہی کامل انسان ہے۔ اور جو اس سے جس قدر دور تر و دور جاتا ہے، وہ اسی قدر ناقص ہے۔

اور یہ دونوں باتیں کسی میں اس وقت جمع ہوتی ہیں جب وہ باتیں پاکی جائیں:

ایک: جب عقل: قلب پر غالب ہو، اور نامحلیہ قلب نہایت قوی اور قوی نہایت مضبوط ہوں یعنی صعب قلب و قوی کی وجہ سے عقل غالب نہ ہو، بلکہ دماغ قوی اور اکمل ہونے کی بنا پر غائب ہو۔

دوسری: جب قلب: نفس پر حاوی ہو، اور نامحلیہ نفس نہایت قوی اور اس کے غامضے و افر ہوں۔ یعنی نفس پیر نہ ہو، جو ان ہو اور اس کے ارمان بے شمار ہوں مگر دل اتنا قوی ہو کہ نفس پر کنٹرول کر لے۔

جس شخص میں یہ باتیں جمع ہوتی ہیں وہی تمام اطلاق و کلام اور مضبوط فقرات والا ہے۔ اور اس سے ذرے بہت سی متفاوت درجات والی اصناف ہیں، جو نفس انسانوں کے احوال میں صحیح طور پر نظر کرے گا، وہ ان اقسام کو جان لے گا۔

بہائم کا حال: اور بے زبان جانوروں میں بھی لحاظ صنف ہوتا ہے: عقل و قلب و نفس پائے جاتے ہیں۔ مگر ان کی عقل اتنی ضعیف ہوتی ہے کہ قلب و نفس کے مقابلہ میں مغلوب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کو احکام شرعیہ کا تکلف نہیں پڑا گیا۔ اور نہ وہ ملاحظہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت: ”میں میں اور خدا پاک ہے۔“ اور ”نہ لاد اقلہ یہ ہے کہ ہم نے نبی آدم کو عزت بخشی۔ اور ان کو فتنی اور تری میں سواریوں عطا فرمائیں، اور شخص چیزوں میں سے ان کو رزق دیا، اور انہی بہت سی مخلوقات پر ان کو نمایاں فضیلت دی“ انسان کو یہ برتری اس کی والہ عقل اور کامل فہم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ وہ اپنی خدا اور عقل ہی کے رعب حیوانات پر سواری کرتا ہے، اور ان میں سے نفس کو کھاتا ہے۔ اگر یہ فہم میں بھی انسانوں کے بقدر عقل ہوتی تو وہ انسانوں کی دوسری سے باہر ہو جاتے۔ اسی آیت سے معلوم ہوا کہ حیوانات کی عقل ناقص ہے۔

مضبوط آدمی کی قسمیں: اور انتہائی مضبوط آدمی چار طرح کے ہوتے ہیں: سچا مؤمن، ولی صفت انسان، بے دین مکرر شخص، اور دین سے جاہل آدمی:

سچا مؤمن: وہ ہے جس کی عقل اُن عقائد پر گھڑی تا بعد ازہو جو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ماخوذ ہیں، اور وہ ان حضرات نے عالم بالا سے حاصل کئے ہیں۔

ولی صفت انسان: وہ ہے جو ایمان میں عقلی کے ساتھ بلا واسطہ ملاحظہ سے فیضیاب ہو، اس کو کولات نبوت سے حصہ ملا ہو۔ حدیث میں ہے: ”اچھا خواب نبوت کا چھیلے سو اں حصہ ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۸)۔ ”کتاب (ربا) ایسی ملاحظہ ملاحظہ سے فیضیاب ہوتا ہے۔

بے دین مکرر: وہ شخص ہے جس کی عقل اُن عقائد پر گھڑی تا بعد ازہو، جو باطل پرستوں سے ماخوذ ہیں۔

دین سے جا ملے، وہ شخص ہے جس کی عقل قوم کے رواجات کی اور اپنے ذاتی تجربات کی تابعدار ہو۔
کتاب اللہ اور بیان مقامات کی ضرورت: جب صورت حال ایسی ہے جو اوپر بیان کی گئی تو اللہ کی حکمت میں
روحِ زیرِ ضرورت ہو گئی:

ایک۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص پر اپنی کتاب کو نازل فرمائیں جو لوگوں میں سب سے اچھی نشوونما پانے والا ہو۔ جو
عقل و جسم کا مضبوط ترین آدمی ہو، اور جو فاعل سے بہت زیادہ مناسبت رکھے والا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی قہرات
اس شخصیت کی طرف بکھیر دی اور وہ اس کی پیروی کریں، اور ایک امت وجود میں آئے، جو چاروں ملک عالم میں اس
کتاب کا شہرہ پھیلائے تاکہ جسے برباد ہو، وہ نشان آئے پیچھے رہا رہے اور جسے زندہ ہونا ہو، وہ نشان آئے پیچھے نہ رہے
ہو (سورۃ الفل ۱-۴) یعنی نہ ماننے والوں کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے اور اللہ کی راہ اپنانے والوں کے لئے
نشانات راہ قائم ہو جائیں۔

حاصل کلام: جب آدمی اللہ کی کتاب پر، اور اللہ کے نبی ﷺ کی وضاحتوں پر ایسا مضبوط ایمان لے آئے کہ اس
کے تمام قلبی اور نفسانی قوی اس ایمان کے تقاضوں پر چلنے لگیں، پھر وہ اللہ کی بندگی میں مکمل مشغول ہو جائے، زبان ذکر
میں زمرہ سب سے بڑی، دل تفریق و تہ پر مشتمل ہو، اور اعضاء مسلسل عمل سے مشغول رہے ہوں، اور آدمی مدتِ روز و شب اس پر
مداومت کرے تو اعلیٰ کتبِ مواہد میں عبادت سے اثر پذیر ہوں گے، اور مرد و روح میں جان بڑے گی۔ جیسے ایک تار درخت
پانی کی کمی سے سر جھکا ہوا ہو: جب اس کو خوب پانی دیا جائے تو اس کے جڑ و زوہل میں سیرابی داخل ہوتی ہے، اور اس پر
برگ و پادرم و دار ہوتے ہیں۔ اسی طرح عبادت بھی عقل و قلب و نفس کو متحرک کرتی ہے اور ان کے نکلے احوال کو برتر صفات
سے بدل دیتی ہے، اور ان کی کاپی پست جاتی ہے۔

احوال و مقامات: عبادت کی اثر پذیری سے اعلیٰ کتبِ مواہد کو برتر صفات دست آتی ہیں اور:
(۱) اگر ماکتوبہ نسخہ بنی گئی ہے، اور ان صفات سے اصل ایک منہاج پر یا امت رب (ایک دوسرے سے نزدیک)
منہاجوں پر مل پائے جائے ہیں تو ”وہ مقامات“ ہیں۔

(۲) اور اگر وہ صفات کمال کی چمک کی طرح عارضی ہیں، جو کبھی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی مٹ جاتی ہے، اور ابھی ان
صفات کو استقرامہ صلی نہیں ہوا، یا وہ صفات ایسا چیزیں ہیں جن کی شان میں سے استقرامہ نہیں ہے، جیسے خوب و فحش
آواز، مظلہ حال اور کشف وغیرہ تو ”وہ صفات احوال و اوقات“ ہیں۔

مقامتِ عقل: (۱) عقل کا فطری مقتضی یہ ہے کہ وہ ان باتوں کی تصدیق کرے جو اس کی ہانسی میں آجائیں۔ پس جب
اس کو سنوار لیا جائے تو اس کا تقاضا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ شریعت کی تقصیرات پر ایسا یقین کر لے کہ گویا آدمی ان باتوں کو اپنی
آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ ایک متکلم فیہ روایت میں ہے کہ حضرت عارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے

نہی پہنچنے کے لئے حال در یافت کیا۔ انھوں نے جواب دیا: میں نے پکا سوکھ ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”سوچو! کیا کہہ رہے ہو۔ کیونکہ یہ بات کی حقیقت ہوتی ہے، یہی تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟“ انھوں نے جواب دیا: میں نے اپنے نفس کو دنیا سے بے رغبت کر لیا ہے۔ چنانچہ میں رات میں بیدار رہتا ہوں، دن میں بیسار جتا ہوں اور گویا میں اپنے رب کا عرش دیکھتا ہوں اور اٹھتا ہوں (قیامت کے دن) ظاہر ہونے والا ہے یعنی سیدان قیامت کا منتظر ہوں کے سامنے ہے۔ اور گویا میں جنتوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور گویا میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں، جہنمی جہنم میں جیج و کاکار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”اے حادث! تم نے پہچان لیا میں لازم ہو“ (الحکم خروا بعد: ۱۵۵ اصحاب: ۲۸۹۰) درادہ محمد رزاق دکنی شہر انیسوا

(۴) اور عقل کا فطری مقتضی یہ بھی ہے کہ وہ لہت و دھمت کے قبیل سے پیدا ہونے والے واقعات کے اسباب کو جاننے یعنی وہ جو بھی رنج و رست پیش آتی ہے اس کی وجہ کو سوجھتی ہے۔ پس جب اس کو سنوار لیا جائے تو اس کا تقاضا توکل، شکر، رضا اور توحید ہو جاتا ہے یعنی اب وہ پیش آنے والے احوال میں اللہ ہی پر مبرورہ کرتی ہے۔ آدمی اپنے احوال پر شکر بجاتا ہے۔ علیحدہ خداوند کی پرہاشی رہتا ہے اور ایک ہی معبود سے لڑنے لگتا ہے۔

قلب کا مقام: قلب کا اپنی اصل فطرت میں تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے معلم اور بلی سے محبت کرے، مختلف و بدخواہ سے نفرت کرے، امن چیزوں سے ڈرے جو اس کو تکلیف پہنچتی ہیں اور ان باتوں کی امید رکھے جو اس کے لئے نفع بخش ہیں۔ پس جب اس کو ایمان و یقین سے سنوار لیا جائے تو اس کا تقاضا: محبت الہی، غرضتہ اب اور ثواب کی امید ہو جاتا ہے۔ نفس کا مقام: نفس اپنے نشاط میں شہوات اور آسودگی میں منہمک رہتا ہے، پس جب اس کو سنوار لیا جائے تو اس کا مقتضی: توبہ، اہل اور کاجہ ہو جاتا ہے۔

فائدہ عقل و قلب: نفس کے مذکور بالا مقامات بطور مثال بیان کئے گئے ہیں۔ ملاحظہ ملاحظہ کے مقامات ان میں مختصر نہیں۔ پس غیر مذکورہ ذکر پر قیاس کرنا چاہئے۔ اور احوال کو جیسے شکر و غلبہ حال، اکھانے پینے سے عزم و راز تک بے رنجی و خواب اور غمی آوازوں کو مقامات پر قیاس کرنا چاہئے یعنی مقامات ہی جب تک عارض ہوتے ہیں احوال و اوقات کہلاتے ہیں (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

نوٹ: احوال و مقامات کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔

المقدمة الثانية

اعلم: ان الرجل العتيد الذي مكنته مادته لظهور أحكام النوع فيها كاملاً وحرراً — وهو
رئيس أفراد الإنسان بالطبع — والدستور الذي يعرف جميع الأفراد قريناً من الحد الأعلى

وبعداً منه بالنظر إليه: هو الذي علب عقده على قلبه، مع قوة قلبه وسووغ قواه، وقهر قلبه على نفسه مع شدة نفسه ووفور مقتضياتها، فهذا هو الذي تمت أخلاقه، وقويت فطرته، ودونه أصناف كثيرة متفاوتة، يظهرها التأمل الصحيح.

وأما الحيوان الأعجم، فله القوى الثلاث أيضاً، إلا أن عقله مغلوب قلبه وقلبه في الغاية، فلم يستحل التكليف، ولا تحق بالملأ الأعلى، وهو قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ النَّبَاتِ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ وهذا الرجل العتيق:

[١] إن كان عقله متقاداً للعقائد الحقّة المأخوذة من الصادقين الأخمين عن الملأ الأعلى — صلوات الله عليهم — فهو المؤمن حقاً.

[٢] وإن كان له مع ذلك سبيل إلى الملأ الأعلى، يأخذ عنهم بغير واسطة، فله شجرة من النسوة، وميراث منها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»

[٣] وإن كان عقله متقاداً لعقائد زائفة مأخوذة من المضلين المظنين، فهو الملحد الضال.

[٤] وإن كان عقله متقاداً لرؤس قوم، ولما أدركته بالتحيرة والحكمة العملية، فهو جاهل لدين الله.

ولما كان الأمر على ذلك، وجب في حكمة الله تعالى:

[٥] أن يرسد كتاباً على أركى خلق الله، وأحبهم وأشبههم بالملأ الأعلى، لم يجمع عليه الآراء، حتى يصير أحكامه من المشهورات الذاهبة إلىهلك من خلق عن قبلة، ويهيى من غي عن يمينه.

[٦] وأن يبين لهم هذا النبي — صلوات الله وسلامه عليه — طرق الإحسان، والمقامات التي هي شمرته أتم بيان.

وبالحملة: إذا آمن الرجل بكتاب الله تعالى، وبعد جاء به نبيه — صلوات الله وسلامه عليه — من يباسه، أيحاًناً يستمتع بجميع قواه القلبية والنفسية، ثم اشغل بالعبودية حق الاشتغال، ذكرّاً بالآدم، وتفكيراً بالجنان، وإذناً بالجوارح، وداوم على ذلك مدة مديدة، شرب كل واحد من هذه اللطائف ثلاث حطة من عبودية، وكان الأمر شبيهاً بالذو حة اليابسة، نفي الماء الغزير، فيدخل الرئي كل غصن من أغصانها، وكل ورق من أوراقها، ثم يبت منها

الأزهار والثمار، فكذلك تدخل المردية في هذه اللطائف الثلاث، وتغير صفاتها الطبيعية الخمسة إلى الصفات الملكية الفاضلة.

فتلك الصفات:

[۱] إنه كانت ملكات راسخة، تستمر أفاعيلها على نهج واحد، أو أنها متقاربة فهي المقامات.

[۲] وإن كانت متباينة، تبدل تارة وتبقى أخرى، ولما تستقر بعد، أو هي أمور ليس من شأنها الاستمرار، كالزوايا، والهوائف، والغلبة، تسمى أحوالاً وأوقافاً.

ولما كان مقتضى العقل في غلواء الطبيعة البشرية: التصديق بأمور تُرد عليه مناسباتها. صار من مقتضاه بعد تهذيبه اليقين بما جاء به الشرع، كأنه يشاهد كل ذلك عياناً، كما أخبر زهير بن حارثة، حين قال له صلى الله عليه وسلم: "لكن حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟" فقال: كأي أنظر إلى عرش الرحمن بارزاً.

ولما كان من مقتضاه أيضاً معرفة الأسباب لما يحدث من نعمة ونعمة: صار من مقتضاه بعد تهذيبه: التوكل، والشكر، والرضا، والتوحيد.

ولما كان من مقتضى القلب في أصل الطبيعة: محبة المنعم المرحم، وبصر المناظر المشائی والخوف عما يؤذيه، والرجاء لما يقعه: كان مقتضاه بعد التهذيب: محبة الله تعالى، والعرف من عذابه، ورجاء نوابه.

ولما كان من مقتضى النفس في غلواء طبيعتها: الإهتمام في الشهوات والدغية: كان صفتها عند تهذيبها: البرية، والزهد والاجتهاد.

وهذا الكلام إنما أردنا به ضرب المثال، والمقامات ليست محصورة فيما ذكرنا، فليس غير المذكور على المذکور، ولا حوائ كالشكر، والغلبة، والعزوف عن الطعام والشراب مدة مديدة، كالزوايا والهوائف: على المقامات.

ترجمہ: دوسرا مقدمہ: جان لیں کہ وہ متبانی مضبوط آدمی جس کے ہاتھ نے اپنے اندر نور کے احکام کو ظاہر ہونے کا کامل کمال حاصل کر لیا ہو۔ اور وہ فطری طور پر انسان کے افر کا مردار ہے۔ اور وہ دستور جس کے متعلق انسان کے تمام افراد یا سمیت ہیں کہ وہ اسی سے زور دے اور اسی سے دوری، اس دستور کی طرف دیکھنے کے اعتبار سے ہے یعنی آئینہ ملی آدمی ہے جو اس دستور کی حد اعلیٰ کو پہنچنے والے اور جو اس تک نہ پہنچ سکے وہ جانوری درجہ کے لوگ ہیں: ایسا شخص دینی

ہے جس کی عقل اس کے دل پر غالب ہو، اس کے قلب کی قوت اور اس کے قوی کے کمال کے وجود۔ اور اس کے قلب نے نفس کو مغلوب کر لیا ہو، اس کے نفس کے سخت اور اس کے قافضوں کے زیادہ ہونے کے باوجود۔ جس میں وہ شخص ہے جس کے اقلاتی نام اور جس کی فطرت مضبوط ہے۔ اور اس سے ذریعے بہت سی اختلافات اقسام ہیں، جن کو صحیح طور پر نظر کا بر کرتا ہے۔ اور رہے زبان جانور، تو اس میں بھی تین قوی ہیں، مگر یہ بات ہے کہ اس کی عقل غایت درجہ اس کے قلب اور اس کے نفس کے سامنے مغلوب ہے۔ چنانچہ وہ مختلف بنائے جانے کا حقدار نہیں ہوا، اور نہ وہ اعلیٰ کے ساتھ ما، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ورثہ ہے۔ اور یہ انتہائی مضبوط آدمی: (۱) اگر اس کی عقل ان علاقہ حق کی تابعدار ہے جو ان جہوں سے لئے گئے ہیں، جو ماضی سے چنے والے ہیں۔ ان پر اللہ کی بے پایاں رحمتیں نازل ہوں۔ تو وہ کھرا مسلمان ہے (۲) اور اگر اس کے لئے اس کے ساتھ ماضی کی طرف کوئی راہ ہے، وہ اس سے باز وسط لیتا ہے تو اس میں نبوت کی ایک شاخ ہے اور نبوت کا ورثہ ہے، اور وہ آنحضرت ﷺ کا ورثہ ہے۔ (۳) اور اگر اس کی عقل ان کج علاقہ کی تابعدار ہے جو گمراہ ماضی پرستی سے لئے گئے ہیں تو وہ شخص بدین گمراہ ہے۔ (۴) اور اگر اس کی عقل تابعدار ہے اپنی قوم کے روایات کی اور اس بات کی جس کو اس نے تجربہ اور عقل عملیہ کے ذریعہ پایا ہے، تو وہ اللہ کے دین سے ناواقف ہے (حکمت علیہ سے بھی اپنا ذاتی تجربہ مراد ہے اور مختلف تفسیری ہے)

اور جب معاملہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ضروری ہو: (۱) کہ کوئی کتاب لازماً فرمائیں اللہ تعالیٰ میں بہترین نشو و نما پائے ہوئے شخص پر، اور ان میں سے انتہائی مضبوط آدمی پر، اور ان میں سے سب سے زیادہ ماضی سے مشابہت رکھنے والے شخص پر۔ پھر اکٹھا کریں اس پر آراء کو، یہاں تک کہ جو جائیں اس کے احکام مشہور و معروف چیزوں میں سے، تاکہ ہلک ہو جسے ہلک ہونا ہے، لکھل سے، درز زخم ہو جسے زندہ ہونا ہے، لکھل سے۔ (۲) اور یہ کہ بیان کرے یہ نئی۔ اس پر اللہ کی بے پایاں رحمتیں اور صلاحیتیں نازل ہو۔ لوگوں کے لئے احسان کی راہیں اور ان مقامات کو جو کہ وہ احسان کی شراعت ہیں کامل طور پر بیان کرنا۔

اور حاصلِ کلام: جب ایمان لائے آدمی اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، اور ان باتوں پر جن کو اللہ کا مِلّی دایا ہے مقرر کی تعین و شریعت میں سے دایا ایمان لانا جو پیچھے پٹنے کو ہے، اس کے تمام نفس اور نفسانی قوی کو، پھر وہ بندگی میں مشغول ہو جائے جیسا کہ مشغول ہونے کا حق ہے، زبان سے ذکر کے طور پر، اور دل سے تدبر کے طور پر اور اعضاء سے لگا کاروشش کرنے کے طور پر، اور وہ اس پر مداومت کرے مدد و دراز تک، تو ان لفاظی تلاش میں سے ہر ایک بندگی میں سے اپنا حصہ لی لے گا۔ اور ہو جائے گا معامہ اس بڑے سوکھے (مرجھائے ہوئے) اور خشک کے مشابہ جس کو کثرت پانی دیا جاتا ہے تو سیرابی داخل ہوتی ہے اس کی زمینوں میں سے ہر ٹہنی میں اور اس کے چشوں میں سے ہر پتہ میں۔ پھر اٹھتے ہیں اس ورشت سے پھول اور پھل۔ پس اسی مرجھانہ بندگی داخل ہوتی ہے ان لطائف معانی میں، اور بدلہ دیتی ہے ان کی فطری کہنی صفت کو،

مکملی برتھ صفت میں۔

بہس وہ صفت: (۱) اگر مکات راستہ ہوتی ہیں، اور مکملی بڑے جاتے ہیں ان صفت کے افعال ایک ہی جگہ پر موقوف ہوتے ہیں۔ (۲) اگر وہ صفت مکملی کی چٹک ہوتی ہیں، جو کبھی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی مٹ جاتی ہے، اور ہنوز ان کو قرار حاصل نہیں ہوا، وہ مکملی چیزیں ہیں جن کے حال میں سے قرعہ نہیں ہے، ویسے خوب اور بھی آوازیں، اور طبعی حال تو وہ احوال و مقامات کہلاتے ہیں۔

اور جبکہ عقل کا قہض بشری فطرت کی جولانی میں ایسے موردی تصدیق کرنا جن کی مناسبتیں اس (عقل) پر ہر دو ہوں، منی عقل کی ہوئی ہے، آج کس تو کو کیا عقل کے تقاضے میں سے اس کو سنوارنے کے بعد: ان باتوں کا یقین کرنا جن کو شریعت الہی ہے، اس طرح کو یاد وہ ان سب باتوں کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ویسے کہ خبر دانی زمین حشر نے (یہ) شروع ہے۔ یہ واقعہ حادثہ میں، کہ عقلی اندازہ ہے جز، یہ نبوت ہی میں شہید ہوئے تھے (جب ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: "مگر ہر حق بات کی ایک واقعیت ہوتی ہے، تو تمہارے ایمان کی واقعیت کیا ہے؟" جس انھوں نے جواب دیا: "میں کو یاد خداوندی کے عرش کو خبر ہوں اور خداوندی (میدان مشرق میں) مظہر ہونے والا ہے۔" اور نیز جب تم عقل کے متقاضی میں سے ان باتوں کے سہاب کو پہچاننا جو فطرت و حقیقت کے قبیل سے نبی پر ہوتی ہیں تو اس کو سنوارنے کے بعد اس کے متقاضی سے ہو کر، تو کل، شہر، روضہ اور توحید۔

اور جب حقیقی اصل فطرت میں قلب کے متقاضی میں سے، نام و مربی کی محبت اور مخالف و بدخواہ کی نفرت، اور ان چیزوں سے ڈرنا جو اس کو تکلیف پہنچاتی ہیں اور ان باتوں کی امید رکھنا جو اس کے لئے نفع بخش ہیں، تو قلب کو سنوارنے کے بعد اس کا متقاضی تھا، اللہ کی محبت اور اس کے عذاب کا خوف اور اس کے ثواب کی امید۔ اور جبکہ تمام اس کے متقاضی میں سے اس کی فطرت کی جولانی میں شہوت اور سودگی میں متہلک ہونا تو اس کو سنوارنے کے بعد اس کے متقاضی میں سے ہوئی، توبہ، زہد، مجاہدہ (مجاداتہ میں اس کی جدوجہد)۔

اور یہ کلام، ہم نے اس کے ذریعہ مثال بیان کرنا چاہا ہے۔ وہ مقامات ان میں مختصر نہیں ہیں جو ہم نے ذکر کئے ہیں۔ یہی غیر مذکور کو مذکور پر قیاس کیجئے، یعنی کہہ دیجئے۔ اور احوال جیسے فکر و غلبہ حال اور کھانے پینے سے مراد اور ان کے بے رہتی اور جیسے ثواب اور عیبی آواز، ان مقامات پر قیاس کیجئے۔

لغات العیون: تحت مضبوط، انعیون من الایام: تحت مرموز، دن۔ ویسا ہی کہ سے مراد اللہ ہی کہنے کے معنی ہے۔ العیون کا عطف الرجب پر ہے۔ فلذا حذوہ اور بالانظر یعنی ضمیر میں الذم سور کی طرف ہوتی ہیں۔ العکمة العلییہ یہاں بھی الصحیہ کے معنی میں ہے۔ منقطعہ: چھپے ہوئے کو کہیں۔ اذ انہ اذ انہ توکان۔

عقل کے مقامات

ایمان و یقین کا بیان

عقل کا اہم ترین مقام یقین ہے۔ اور یقین کی شاخیں توحید، اخلاص، توکل، شکر، انسیف، بیت، تعزیر، مدد، حقیقت اور محضیت وغیرہ ہیں، جن کے شمار میں لگوانی ہے۔

روایت — حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”صبر دہا ایمان ہے، اور یقین سارا ایمان“ یہ روایت مرثیہ بھی مروی ہے، مگر یقینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محفوظ موقوف ہی ہے (در منظر، ۶۶۱)۔

حدیث — ایک جامع دعا میں نبی ﷺ سے منقول ہے کہ: ”اللہ! ہمیں دو یقین عطا فرما جس سے ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں“ (مشکوٰۃ مدبرہ، ۳۳۹)۔

تشریح: یقین کے معنی ہیں: مؤمن ان مصیبتات کی تصدیق کرے جن کی شریعت نے خبر دی ہے، مثلاً: تقدیر و عباد کے مسائل۔ اور یہ یقین اس کی عقل پر اس درجہ غالب آجائے کہ وہ اس سے ہریز ہو جائے اور اس کے ترشحات اس کے قلب و نفس پر اتنے پڑیں کہ ایمانیات اس کے لئے مشہود محسوس ہو جائیں جیسا کہ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کا حال ابھی گورہ چکا ہے کہ ان کو میدان مشر اور آخرت کے مناظر آنکھوں سے نظر آنے لگے تھے۔

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یقین کو سارا ایمان اس لئے قرار دیا ہے کہ یقین عقل کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور جب عقل سنور جاتی ہے تو قلب و نفس بھی سنور جاتے ہیں۔

اور عقل کے سنورنے سے قلب و نفس اس لئے سنور جاتے ہیں کہ جب یقین قلب پر غالب آجاتا ہے تو اس کی بہت سی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ مثلاً:

۱ — اب اس کا تقدیر پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ ان باتوں سے نہیں ڈرتا جس سے لوگ عام طور پر ڈرتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو تکلیف اس کو پہنچی ہے، وہ نہ پہنچے ایسا ممکن نہیں۔ اور جو تکلیف پہنچی وہ پہنچ جائے ایسا بھی ممکن نہیں۔ پھر وہ کسی بات سے کیوں ڈرے؟

۲ — اور آخرت کے وعدوں پر اعتماد فرمیں ہو جاتا ہے اور دنیا کی مصیبتیں اس کے لئے آسان ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اسے ان وعدوں پر اطمینان ہو جاتا ہے جو آخرت میں مصائب پر کئے گئے ہیں۔

۳ — اور اب وہ اسباب پر تکیہ نہیں کرتا، بلکہ وہ بہت سے اسباب کو بچھکتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی اپنے اختیار و ارادہ سے علم میں متصرف ہے، اور اسباب محض امور عادی ہیں یعنی عادت و العی یہ

جاری ہے کہ وہ ان اسباب پر سمجھت کو مرتب فرماتے ہیں۔ اس سے زیادہ اسباب کا سمجھنا ممکن و محال نہیں۔ اس علم و یقین کی وجہ سے اُن چیزوں میں اس کی سوائے سب سے زیادہ جانتی ہیں جن میں لوگ شب و روز گھبراتے ہیں۔ یقیناً نرتے ہیں اور تھکتے ہیں۔ کیونکہ وہ اسباب پر نگاہ کے سوائے اور مومن کی نظر میں مردہ سنگ کیسا ہو جاتا ہے جس اس لئے وہ دنیا کے پیچھے جان نہیں دیتے۔

حاصل کلام: یہ ہے کہ جب یقین کامل ہو جاتا ہے اور وہ مضبوط و مستحکم ہوتا ہے، اور اتنا پختہ ہوتا ہے کہ غمخیزی اور نرس و زلفت اس پر اثر انداز نہیں ہوتے تو اس کی بہت سی شاخیں بھونکتی ہیں۔ جن کا بیان آگے آ رہا ہے۔

وَالْفِرْعَانُ مَا يَتَوَلَّفُ عَلَيْهِ شَرَحُ أَحَادِيثِ الدِّیْنِ حَتَّى أَنْ نَشْرَحَ فِي الْمَقْصُودِ، فَقَوْلُ:

أَصْلُ الْمَقَامَاتِ وَالْأَحْوَالِ الْمُتَصَلِّقَةِ بِالْعَقْلِ: هُوَ الْيَقِينُ، وَنَشَبُ مِنَ الْيَقِينِ: التَّوْحِيدُ، وَالْإِعْلَامُ، وَالْوَكْلُ، وَالشُّكْرُ، وَالْأَمْسُ، وَالْهَيْبَةُ، وَالْفَرِيدَةُ، وَالصَّدِيقَةُ، وَالْمَحْفُظَةُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مَا يَطُولُ عَدُّهُ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: "الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ" وَبُرُورِي وَفَعْدُ. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَأَقْبَمُ لَنَا مِنَ الْيَقِينِ مَا نُهَوِّدُ بِهِ عِلْمَنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا"

أَقُولُ: مَعْنَى الْيَقِينِ: أَنْ يُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ مِنْ مَسْئَلَةِ الْقَدَرِ وَمَسْئَلَةِ الْمَعَادِ، وَيُغْلِبُ الْإِيمَانُ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَمْتَلِئَ عَقْلُهُ، وَيَتَرَفَّعَ مِنْ عَقْلِهِ رُشْحَاتُ عَلَى قَلْبِهِ وَنَفْسِهِ، حَتَّى يَصِيرَ الْمُتَبَقِّنُ بِهِ كَالْمُعَايِنِ الْمَحْسُوسِ.

وَأَمَّا كَانَ الْيَقِينُ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ: لِأَنَّهُ النُّعْمَةُ فِي تَهْدِيبِ الْعَقْلِ، وَتَهْدِيبِ الْعَقْلِ هُوَ السَّبَبُ فِي تَهْدِيبِ الْقَلْبِ وَالنَّفْسِ.

وَذَلِكَ: لِأَنَّ الْيَقِينَ إِذَا غَلِبَ عَلَى الْقَلْبِ انْشَبَ مِنْهُ شَعْبٌ كَثِيرٌ، فَلَا يَخَافُ مَا يَخَافُ مِنْهُ النَّاسُ فِي الْمَعَادَةِ، عَلِمَا مِنْ بَأْسِ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَعْطَاهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، وَيُهَوِّدُ عَلَيْهِ مَصَائِبَ الدُّنْيَا أَطْمَئِنَّا بِمَا وَعَدَ فِي الْآخِرَةِ، وَتَزْدَرِي نَفْسُهُ بِالْأَسْبَابِ الْمُتَكَنُّوَةِ: عَلِمَا مِنْهُ: بِأَنَّ الْفُسْطَةَ الرَّجُومِيَّةَ هِيَ الْمُؤَثَّرَةُ فِي الْعَالَمِ بِالْإِخْتِيَارِ وَالْإِرَادَةِ؛ وَبِأَنَّ الْأَسْبَابَ عَادِيَّةً، لِيَقْتَرِ سَعْيُهُ لِيَمَّا يَسْعَى النَّاسُ فِيهِ، وَيَكْذِبُونَ وَيَكْذَبُونَ، فَيَسْتَوِي عَنْدَهُ ذَهَبُ الدُّنْيَا وَحَجَرُهَا. وَبِالْحِمْلَةِ: لِذَا تَمَّ الْيَقِينُ، وَفُورِي وَاسْتَمَرَّ، حَتَّى مَا يَغْيَرُهُ قَهْرٌ، وَلَا غِنَى، وَلَا عَزْ، وَلَا ذُلٌّ: انْشَبَ مِنْهُ شَعْبٌ كَثِيرٌ.

ترجمہ اور جب ہم طالع ہو گئے اس بات سے جس پر باب (احوال و مقامات) کی احادیث کی شرح موقوف ہے تو وقت آ گیا کہ ہم تصدود شروع کریں، پس ہم کہتے ہیں عقل سے متعلق احوال و مقامات کی جرح و بیعتیں یہ ہے۔ اور یقین سے شاخصی عقلی ہیں تو حیر و اخلاص، توکل، شکر، انس، محبت، نظریہ، صدقیت، احمدیت، اور ان کے غدا و جن کے شمار میں طول ہے۔ فرمایا کہ مسحوٰ نے کہ یقین سارا ایمان ہے، اور یہ اہمیت مرفوعاً بھی مروی ہے۔ اور فرمایا نبی ﷺ نے کہ "ہمیں وہ یقین عطا فرما جس سے ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں"۔ میں کہتا ہوں: یقین کے حق یہ ہیں کہ ایمان لانے والا ان باتوں کا یقین کرے جن کو شریعت لائی ہے یعنی تھریک کا مسئلہ، درمعا کا مسئلہ، اور غائب آجائے یقین اس کی عقل پر آئے اس کی عقل لبریز ہو جائے۔ اور اس کی عقل سے قدرت مخرج ہوں اس کے قلب و نفس پر آئے ہو جائے وہ بات جس کا یقین کیا گیا ہے یعنی ایمانیات مانند انکسوں سے دیکھی ہوئی محسوس چیز کی طرح۔

اور یقین ہی سارا ایمان اس لئے ہے کہ وہ عقل کو ستارنے میں بنیادی چیز ہے۔ اور عقل کو ستارنے کی وجہ ہے قلب و نفس کو ستارنے کا۔ اور وہ بات یعنی عقل کی، صلاح، قلب و نفس کی، صلاح کا، عاقل اس لئے ہے کہ جب یقین قلب پر غالب آجاتا ہے تو اس سے بہت کی شائیں پھوٹی ہیں، پس (۱) وہ ان باتوں سے نہیں ڈرتا جس سے لوگ عادی و ذرا کرتے ہیں، اپنی طرف سے یہ بات جاننے کی وجہ سے کہ جو بات اس کو پہنچی ہے وہ اس کو چوک ہی نہیں سکتی۔ اور جو چیز اس کو چوک سکتی ہے وہ اس کو پہنچ ہی نہیں سکتی (۲) اور آسان ہو جاتی ہیں اس پر دنیا کی مصیبتیں، اس بات پر اطمینان کرنے کی وجہ سے جس کا آخرت میں دعوہ کیا گیا ہے (۳) اور اس کا نفس حقیر سمجھتا ہے بہت سے اسباب کو اپنی طرف منہ یہ بات جاننے کی وجہ سے کہ جب تعالیٰ کی قدرت ہی عالم میں اختیار و ارادے سے مؤثر ہے اور یہ بات جاننے کی وجہ سے کہ اسباب عادی ہیں۔ پس سست پڑ جاتی ہے اس کی کوشش ان چیزوں میں جن میں لوگ سستی کرتے ہیں اور کھینچ اٹھاتے ہیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ پس اس کے نزدیک دنیا کا سوا اور اس کا شکر یہ کیسا ہو جاتا ہے۔ اور حاصل کلام: جس جب یقین کامل ہو جاتا ہے اور مضبوط و مستحکم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نہیں تہریلی کرتی اس میں جتنی اور نہ بالدارمی اور نہ عزت اور نہ ذلت تو پہنچتی ہیں اس سے بہت سی شاخصیں (جن کا بیان آگے آ رہا ہے)

☆

☆

☆

یقین کی شاخوں کا بیان

ابھی بیان کیا گیا کہ ایمان و یقین کی بہت سی شاخصیں ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کی نو شاخصیں بیان کی ہیں، جو یہ ہیں: شکر، توکل، محبت، امن، ظن، انس، تفریہ، اخلاص، توحید، صدقیت، اور محمد شیطہ۔ سب کی تعریفات اپنے مواقع پر آ رہی ہیں۔

شکر و سپاس کا بیان

شکر و سپاس کے معنی ہیں بہتر سلوک پر تعریف کرنا۔ اور ایمان و یقین سے شکر گزاری کا جذبہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ دیکھتا ہے کہ وہ تمام ظاہری اور باطنی (روحانی) نعمتیں جو اس کو حاصل ہیں، وہ سب باری تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہیں، تو اس کے دل میں نعمتوں کے شکر کے بھر رحمت باری تعالیٰ پیدا ہوتی ہے، اور قلب میں حمد و ثناء کا داعیہ ابھرتا ہے۔ یہی شکر گزاری ہے۔ پھر جب بندہ غرور و شکر کی بجائے غری سے عاجز پاتا ہے تو وہ پاش پاش اور نابود ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اعترافِ غر کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ یہ شکر گزاری کا اعلیٰ درجہ ہے۔

شکر گزار بندوں کی فضیلت اور اس کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے بے حمد جو کرنے والوں کو بلایا جائے گا۔ یہ دہندے ہیں جو ہر حال میں خوش حال میں بھی اور تنگ حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں“ (مسندک حاکم ۵۰۲: ۵۰۳ صفحہ ۷۷ حدیث ۳۳۸)

تشریح: ہر حال میں حمد کرنے والوں کو جنت میں سب سے پہلے دو درجہ سے بلایا جائے گا: پہلی وجہ: ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتا اس بات کی علامت ہے کہ عباد کی عقل اور اس کا قلب باری تعالیٰ کے مقادیر و احکام سے ہم آہنگ ہیں یعنی یہ شکر گزاری کا کامل ہے۔

دوسری وجہ: نعمتوں کو نعمتیں سمجھنے سے اور ان کے فیضان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاننے کی وجہ سے حمد کرنے والوں میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے، جو عالمِ بالا کی چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس قوت سے عالمِ آخرت کے ثواب اور اجسامِ متاثر ہوتے ہیں۔ پس جس طرح مقبول دعا یا بکرم کو کھٹکتی ہے: تفصیل سے نعمتوں کو جاننا اور ان کے فیضان کو منعم تعالیٰ کی طرف سے ماننا بھی جو دو کرم کے باب کوڑا کرتا ہے۔

اور شکر گزاری کے لئے موجود نعمتوں کی تفصیلات جاننا کافی نہیں۔ شکر گزاری اس وقت تک کام نہیں ہو سکتی جب تک آدمی اپنی گذشتہ زندگی کو یاد نہ کرے۔ اور باطنی میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حیرت زدہ اصطلاحات کو یاد نہ کرے۔ سورہ اعراف آیت ۶-۸ میں اللہ پاک نے رسول اللہ ﷺ کو آپ کی زندگی کے گذشتہ واقعات یاد دلانے کو بے ارشاد فرمایا ہے: ”کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیمہ نہیں پایا، پس آپ کو ٹھکانا دیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین سے بے خبر پایا، پس آپ کو راستہ بتلایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تار دیا، پس آپ کو بے نیاز کر دیا“

اور روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس رخ سے واپس لوٹے جس کے بعد آپ نے حج نہیں کیا،

اور جہانِ میدان سے گذرے تو ہاتھ باندھ کر فرمایا: "تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ جس کو چاہے جس میں دیتے ہیں۔ بخدا میں اس میدان میں اپنے آپ کو خطاب کے وارث نہ کیا کرتا تھا۔ وہ خود غفلتِ مزاج تھے جس کا محرک تو مجھے تھا کہ دیتے اور کوئی اور نہ کرتے۔ اور اب میرے معاشقہ میں یہ حال ہے کہ میرے ارادہ کے درمیان کوئی نہیں جس سے میں ڈروں۔" (تعباب برعالمی ص ۲۶۲ تذکرہ حضرت مرزا)

منها. الشکر، وهو. أن بری جميع ما عده من النعم الظاهرة والباطنة فانتفضت من بارئہ جل مجدہ، فبرفع بعدد کل نعمة محبة منه إلى بارئہ، وبری غلظہ عن القيام بشکرہ، فیضمحل ویلاشی فی ذلک.

قال صلی اللہ علیہ وسلم: "أول من یُدعى إلى الجنة الحشادون الذین یحمدون اللہ تعالیٰ فی السر، والصبر".

أقول. وذلك لأنه آية انقياد عقله وقلبه للیقین بارئہ، ولأن معرفة النعم وروية فیضانها من باریئہا، نورث لہم قوة لہائے فی عالم العتال، فعمل منها، تقری امتثالہ رتبہا کل الاحروریہ، فلا یترک معرفة تفاصيل النعم، وروية فیضانها من النعم جل مجدہ، من الدعاء المستجاب فی نوع باب الجرد

ولایتم الشکر حتی یتبہ بعجب صنع اللہ بہ فیما مضی من عمرہ، کما روى عن عمر رضی اللہ عنہ، أنه قال فی انصرافہ من حجة اشق لم یخج بعدہ: "أحمد فہ، ولا إله إلا اللہ، یعطی من شاء ما یشاء، لقد کنت بهذا الوادی. یعنی ضحکان... أوعی إیلاً لمخطأ، وكان فطراً غلیظاً، یعیننی إذا عملت، ویصر بنی إذا قصرت، وقد أصبحت وأصب ولس بنی وبن اللہ أحد أختہ!"

ترجمہ: ازاںجملہ شکر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کچھ وہ ان تمام چیزوں کو جو اس کے پاس ہیں ظاہری اور باطنی نعمتوں میں سے خارج ہونے والی اپنے خالقِ جل مجدہ کی طرف سے۔ پس بندہ جو نعمت کے ثمار کے بقدر اس کی محبت اپنے پیار کرنے والے کی طرف، اور کچھ وہ اپنی درندگی کے ثمر کی جگہ اس کی طرف سے پس بعد از مہجوع کے وہ اور انور مہجوع کے شکر گزاری میں۔

لہذا: حضرت علیؓ نے فرمایا: میں کہتا ہوں: اور وہ بات یہی ہے کہ میں تم کو کرنے والوں کو جنت میں سب سے پہلے جایا دے گا (۱) اس لئے ہے کہ وہ یعنی برعالم میں تم کو اس کی عقل اور اس کے قلب کے بعد از ہونے کی نشانی ہے۔ اپنے فطرت کے لئے (۲) اور اس لئے کہ نعمتوں کا پیمانہ اور ان کے فیضان کو باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھنا یہی کرتے ہیں تعریف۔

کرنے والوں میں ایسی قوت کو جو عام مثال میں اثر ڈالنے والی ہے۔ متاثر ہوتے ہیں اس قوت سے قرآنِ شریف اور آخری اجسام، ایسی کم درجہ نہیں نعمتوں کی قطعیت کو پہچانتا، اور ان کے فیضان کو منعم محلِ عباد کی جانب سے دیکھنا دعائے مستجاب سے، جو دائمی سکھ و ناز کو کھٹکھٹانے میں — اور انہیں ہونا سکھاتا — ناکہ چوکنا ہو دلی اس کے ساتھ معنی موجود نعمتوں کو تفصیل سے جاننے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عجب کاریگری سے اس کی مڈ میں زندگی میں، جیسا کہ روایت کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا جب آپ اس رنج سے واپس لوٹے جس کے بعد آپ نے حق نہیں کیا انی سزو۔

توکل اور اعتماد علی اللہ کا بیان

توکل: بھی ایمان و یقین کی ایک شاخ ہے۔ توکل کے معنی ہیں: کسی کو کام سونپنا اور اس پر بھروسہ کرنا کہ وہ کام کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پر توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر یقین اس درجہ پختہ ہو جائے کہ اس کی نگاہ میں طلبِ منفعت اور دفعِ مضرت کے قبل کے اسباب بے حیثیت ہو کر رہ جائیں۔ اپنے اللہ تعالیٰ نے رزق کے جو اسباب مقرر کئے ہیں ان پر بھروسہ کئے بغیر ان کو اختیار رکھے رہے یعنی اسباب پر تمکین، توکل کے معنی ہیں، ترکِ اسبابِ مطلوب نہیں۔

توکل کا تقاضا اُن اسباب کو ترک کرنا ہے جن سے شریعت نے روکا ہے

اور

توکل بے حساب و دخولِ جنت کا باعث ہے

حدیث — ایک دفعہ میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میری امت کے ستر ہزار آدمی ہیں جن کا حسابِ جنت میں داخل ہوں گے“ صحابہ میں ان کی تیسہیں کے سلسلہ میں منکر ہوئی۔ آپ نے فرمایا: ”وہ وہ لوگ ہیں جو منکر نہیں کرتے، بدگشتی نہیں لیتے، گرم لوہے کا داغ نہیں گواتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں“ (بخاری حدیث ۵۶۰۵)

تشریح: نبی ﷺ نے ان ستر ہزار آدمیوں کی جو صفات بیان کی ہیں، ان سے یہ بات آشکارہ ہوئی ہے کہ توکل کا تقاضا ان اسباب کو چھوڑنا ہے جن سے شریعت نے روکا ہے۔ توکل کا تقاضا اُن اسباب کو چھوڑنا نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کیا ہے۔

وضاحت: زبانیہ ہدایت میں لوگ جب دغ و غور یا ان کے بچے کسی بیماری اور دکھ درد میں مبتلا ہوتے تھے تو منتر جاننے

والوں سے جہاز چھوٹ کر آتے تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ یہ جہاز حضرت خدا وند اور ربی کو ضرور پہنچ کرے گا۔ اور وہ ستر سب جہلی تھے۔ اسی طرح جب وہ کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ کرتے، جس میں نفع و نقصان کے دونوں پہلو ہوتے تو وہ ہر بندہ کو آواز دیتے، کہ برا شکون لے، تو وہ کام نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح وہ فرسوں اور پھوڑوں کا علاج کر مہو ہے کاوش لگا کر کرتے تھے، اور اسی کو مؤثر بالذات مانتے تھے۔ یہ سب اسباب ناجائز ہیں۔ شریعت نے ان کے ترک کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بے حساب جنت میں جانے والے بندے وہ ہیں جو اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ اپنی پھر دے کرتے ہیں۔ اسی کی مصیبت اور اس کے عہد ہی کو مؤثر اور کارفرما سمجھتے ہیں اور ان اسباب کو اختیار نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ البتہ جو چیز اسباب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت باللہ سے مقرر فرمائے ہیں، ان کو اختیار کرنا ضروری ہے، ان کا ترک تو کل کا تقاضہ نہیں ہے۔

اور بے حساب و فعل جنت کا سبب ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا ہے۔ صرف حدیث میں مذکور امور سے چینی سبب نہیں ہے۔ البتہ ان امور محتاط سے کدو، شہر، بنا آگہی میں مصیبت توکل پیدا کرتا ہے۔ اور وہ کسی حرج کہ جو ستر وغیرہ سے بچا ہے اس کا اعتقاد یہ ہو جاتا ہے کہ عالم وجود میں کارفرما اسباب کی بالکل نہیں ہے۔ مؤثر ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور انہی کا حکم چلتا ہے۔ اور یہ اعتقاد اس حرج کا ثمر ہوتا ہے کہ جو لوگ ناجائز اسباب سے بچتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے ازلہل سے مطلق امان کی علیت اور اسباب کی سیرت کا تصور رکھ جاتا ہے۔ جن احوال اور اسباب کو لوگ اپنی اذموں سے مضبوط پکڑتے ہیں، یہ لوگ ان کو محض ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اسی توکل و اعتمادی اللہ کی برکت سے وہ لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔

بیت یعنی خوف و خشیت کا بیان

بیت یعنی خوف و خشیت الہی اور فکر آخرت بھی ایمان و یقین کی ایک شاخ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال کو یاد کرے، اور اس کا من و دہر یقین کرے کہ جناب خداوندی کے سامنے اپنی ہستی کو فنا کر دے۔ درج ذیل روایات باب خشیت سے متعلق ہیں:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا اور نہ دوزخ سے بچائے گا اور میرا بھی کہن حال ہے، مگر اللہ کی رحمت اور اس کے کرم ہی سے جنت میں جا سکوں گا“ (المستوفی حدیث ۳۷۳) آپ کے دل کے خوف، خشیت کی کیفیت کا اندازہ کرنے کے لئے یہ حدیث کافی ہے۔

حدیث — ایک شخص کا رہندے نے اللہ کے خوف سے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد اس کو جلا دیا جائے۔ اور آدمی راکھ شنی میں سمیرا دی جائے اور آدمی دیا میں بہا دی جائے۔ اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل

کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے قسم سے غلطی اور تری سے اس کے اجر اوجہ کئے گئے اور اس سے پوچھا گیا: تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا: من عندک یا رب! اوست اعلم: آپ کے ذمہ سے میں نے ایسا کیا ہے، اے میرے پروردگار! اور آپ خوب جانتے ہیں! حدیث میں ہے کہ اس کی اتنی بڑی جاہلانہ غلطی ہی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کی، بلکہ اس کی بخشش فرمادی (مسلم ص ۷۰۹ کتاب النہی)۔

روایت — حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پرندے کو کسی درخت پر بیٹھا ہوا دیکھا تو فرمایا: ”اے پرندے! تو کتنا خوش نصیب ہے! اللہ! میری بھی خواہش تھی کہ تیری طرح ہوتا۔ تو درخت پر بیٹھا ہے، اس کے پھل کھاتا ہے اور اڑتا جاتا ہے، تجھ پر نہ کوئی حساب ہے نہ عذاب! واللہ! مجھے پسند ہے کہ میں راست کے کنوہ پر کوئی درخت ہوتا۔ اور تجھ پر کوئی اوست گزار، جو مجھے منہ میں لے کر پھاتا، بھر گئی جوتا اور بیٹھنا کر کے کال رینگا اور میں انسان نہ ہوتا (صحیح ابن ابی شیبہ ۲۵۸: ۲۵۹ کتاب الفرد، کلام امی یحییٰ الصدیق رضی اللہ عنہ)۔

حسن ظن (امید و رجاء) کا بیان

حسن ظن: ہمت کی مقابل مقت ہے۔ صوفی کی اصطلاح میں اس کو اُنس و محبت کہتے ہیں۔ اور احادیث میں رجاء کی تعبیر بھی آئی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ حسن ظن ان کی نعمتوں اور مہربانیوں کو پیش نظر لانے سے پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ہمت و خشیت اللہ کی سزاؤں اور غلبوں کو پیش نظر لانے سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جہاں جوعزیز ذوالانظام کا خلیفہ والے بدل لینے والے ہیں، وہیں وہ جوعزیز ذوالجنتیہ والے مہربانی فرمانے والے بھی ہیں۔ پس اگر پہلی صفات کا تصور غالب آئے گا تو ہمت جاری ہوگی، اور دوسری صفات کا تصور غالب آئے گا تو امید بندھنے کی، اور اچھا گمان قائم ہوگا۔

سوال: ایمان: خوف و رجاء کی مرکب حالت کا نام ہے۔ سورۃ الحجرات آیات ۳۹ و ۵۰ میں ارشاد پاک ہے: ”آپ میرے بندوں کا اطلاع کرو، پہنچے کہ میں ہی بڑا مغفرت و رحمت والا ہوں اور یہ کہ میری سزاؤں کی دودناک ہے“ پھر صرف ہمت اور صرف حسن ظن ایمان و یقین کے مقامات کیسے ہو سکتے ہیں؟

جواب: یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اعتقاد کے اعتبار سے ایمان: خوف و رجاء کی مرکب حالت کا نام ہے، مگر احوال و مقامات کے لحاظ سے کبھی مومن پر ہمت طاری ہوتی ہے، اور کبھی حسن ظن غالب آتا ہے۔ جیسے گھرے کنوئیں کی نئی پرکھڑا ہوا دی گھبراتا ہے اور اڑتا ہے، حالانکہ عقلاً خوف کی کوئی بات نہیں۔ اور خوش گوشتوں کا تصور آدمی کو خوش کرتا ہے۔ حالانکہ عقلاً کوئی خوشی کا موقع نہیں۔ مگر توجہ دہم! دونوں حالتوں سے خوف و خوشی جذب کرتی ہے۔ اسی طرح مومن پر جب خوف و خشیت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ دریں ہو جاتا ہے۔ اور جب حسن ظن غالب آتا ہے تو امید بندھتی ہے اور وہ مطمئن ہوتا ہے۔

فائدہ: جب صورت حال وہ ہے جو جواب میں مذکور ہوئی تو ہمت و حسن ظن کو عقل کے احوال میں شامل کرنا چاہئے،

مقامات عقل میں ان کو شائبہ نہیں کرا چاہئے۔ مقامات تو مکاتباتی ہوتے ہیں، اور یہ دونوں علم و علم و ہر قرار ہوتے ہیں۔ مقامات نہیں ہیں، بلکہ طاری ہونے والے احوال ہیں (فائدہ اترم ہوا)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ سے چھا گمان رکھنا عبادت کی عمدگی سے ہے" (مشکوٰۃ ص ۵۸۸) یعنی حسن ظن خود بہترین عبادت ہے، جیسے دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔

حدیث — حدیث قدسی میں ہے کہ "میں میرے ہر تم میرے بندے کے گمان کے پاس ہوں" (مشکوٰۃ ص ۵۸۸) (۲۲۶۲) پس جو چھا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ کیونکہ حسن ظن نفس میں باری تعالیٰ کی طرف سے فیضانِ لطف و کرم کی استعداد پیدا کرتا ہے، جیسے کوئی بہت ہی پر امید ہو کر کسی نئی شے کے سامنے دست سوال پھیلاتے تو وہ اس کی امید و خاک میں نہیں مبتلا ہوتا۔

ومنها: التوكل: وهو: أن يغلب عليه اليقين، حتى يفتر سعيه في جلب المنافع ودفع المضار من قبل الأسباب، ولكن يمشي على ما سنه الله تعالى في عباده من الأكساب، من غير اعتماد عليها.

قال صلى الله عليه وسلم: "يدخل الجنة من آمنى سبعون ألفا بغير حساب: هم الذين لا يسترفلون، ولا يتطبرون، ولا يكتفون، وعلى ربهم يتوكلون"

أقول: إنما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، إعلاماً بأن أثر التوكل ترك الأسباب التي نهى الشرع عنها، لا ترك الأسباب التي سنّها الله تعالى لعباده.

وإنما دخلوا الجنة من غير حساب: لأنه لما استقر في نفوسهم معنى التوكل، أورد ذلك معنى ينفض عنها سبب الأعمال العاصية عليها، من حيث أنهم أيقنوا بأن لا مؤثر في الوجود إلا القدرة الوجوبية.

ومنها: المهية: وهي: أن يستيقن بعظيم جلال الله حتى يتلاشى في جنبه، كما قال الصديق إذا رأى طيراً واقفاً على شجرة، فقال: "خوبى لك يا طير! والله! لو دوت أنى كنت مطلق: تقع على الشجر، وتأكل من الثمر، ثم تطير، وليس عليك حساب ولا عذاب. والله! لو دوت أنى كنت شجرة إلى جانب الطريق، مرّ علىّ جمل فاعدننى، فادخلنى فيه، فلا تخشى، ثم ازدقنى، ثم أخرجنى بغيره، ولم أكن بشراً"

ومنها: حسن الظن: وهو المعبر عنه في لسان الصوفية بالانصاف، وينشأ من ملاحظة نعم الحق والفضل، كما أن الهية تنشأ من ملاحظة نعم الحق وسلطانه

کسی خوشی کو ثابت نہیں کرتی، مگر وہ مہذب کرتا ہے ان دونوں حالتوں میں خوف اور خوشی کو — (دو حدیثیں) میں کہتا ہوں۔ اور وہ بات یعنی بندے کے گمان کے مطابق معاملہ اس لئے ہوتا ہے کہ حسن ظن تیار کرتا ہے آدمی کے نفس کو لکھنے کے فیضان کے لئے اس کے خالق کی طرف سے۔

تفرید (سبک باری) کا بیان

تفرید: بھی یقین ہی کی ایک شاخ ہے۔ فوڈ تفریداً کے لغوی معنی ہیں۔ لوگوں سے جدا ہونے کا کہلا ہوتا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: سبک باری، باہر سے آزاد ہونا۔ دوسرے معنی ہیں۔ ذکر و شغل رہنا۔ کیونکہ ایسا شخص گناہوں سے سبک بار ہوتا ہے۔ درجہ ذیل احادیث میں یہی معنی مراد ہیں:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں سے جدا ہونے والے تمہے بڑھ گئے!“ صحابہ نے دریافت کیا: لوگوں سے جدا ہونے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”الْمُسْتَغْفِرُونَ“ یعنی ذکروا اللہ، یضع اللہ کبر عنہم، انھما یوم القیامہ بنفلا۔“ لوگوں سے جدا ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر پر فریفت ہیں۔ ذکر ان سے ان کے گناہوں کا بوجھ اتار دیتا ہے، جس سے وہ قیامت کے دن سبک بار آئیں گے (ترمذی حدیث ۳۶۶۱ ابواب الدعوات)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک سفر میں ایک پہاڑی پر سے گزر رہے تو فرمایا: ”چلے رہو! یہ خدا ان پہاڑی سے، لوگوں سے جدا ہونے والے تمہے بڑھ گئے!“ صحابہ نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! لوگوں سے جدا ہونے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”اللہ کا کلمہ سے ذکر کرنے والے اور وہ دن“ (ابو داؤد سلیم بن عقیقہ حدیث ۲۲۹۲)

شاہ صاحب فرماتے ہیں: تفرید یہ ہے کہ آدمی کے لغوی اور اکیہ (دل و ماغ) پر ذکر اللہ کا اس قدر غلبہ ہو جائے کہ وہ گویا اللہ تعالیٰ کا معیار کر رہا ہے۔ جب یہ مقام حاصل ہوتا ہے تو خواہشات پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ اور نفس کے بہت سے شعلے بجھ جاتے ہیں۔ یعنی تقاضے ختم ہوجاتے ہیں۔ مذکورہ بالا احادیث کا یہی مطلب ہے۔ جب ذکر کے انوار عقل تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور معرفت خداوندی ذکرین کے دونوں میں مستعمل ہوتی ہے تو بکسیرت کے تقاضے ختم جاتے ہیں، اس کے شعلے بجھ جاتے ہیں اور ان لوگوں کے بوجھ اتار جاتے ہیں۔ اس لئے وہ قیامت کے دن سبک بار آئیں گے۔

اخلاص یعنی عمل کو کھوٹ سے خالی کرنے کا بیان

اخلاص: بھی یقین ہی کی شاخ ہے۔ اور اخلاص: قرب خداوندی حاصل کرنے کے لئے باغی و نواہی کی امید سے، مومنہ کے بغیر اللہ کی خوشنودی کے لئے عمل کرنا ہے۔ اخلاص مامور ہے۔ سورۃ الیہ آیت ۵ میں ہے: ”اور

جاتے ہیں مثنیٰ لہذا وہ مخالف ہوتے ہیں۔

اور ازراہ جملہ اذہا میں ہے۔ اور یہ ہے کہ بندہ کی عقل میں مشکل ہو اللہ تعالیٰ کے لئے بندہ کی کا نفع، اللہ تعالیٰ سے اس کے نفس کی نذر کی کی جنت سے، جیسا کہ فرمایا۔ یا اے انہوں نے ثواب کی تصدیق کی بہت سے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی معرفت وعدہ فرمایا ہے۔ پس رؤف ہوتے ہیں اس سے اعلیٰ ایک ایسے بڑے تقاضے سے جس کے ساتھ ہا نہیں ہوتا دکھلائے اور نہ نہ مانور نہ عادت کی ہر آہستگی۔ اور کھنٹی ہے یہ کہ اس کے تمام احوال تک یہاں تک کہ حسب معمول کے جانے والے مہاجر احوال تک۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل آخرہ۔

☆

☆

☆

توحید یعنی صرف خدا سے لو لگانے کا بیان

توحید بھی ایمان و یقین کی شاخ ہے۔ اور توحید کے تین مراتب ہیں۔

پہلا مرتبہ: توحید عبادت کا ہے یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، شیطان ط قوتوں کی عبادت نہ کرنا۔ اور اس کی عبادت کو ایسا نہ پسند کرنا جیسا آگ میں ڈالے جانے کو آدمی نا پسند کرتا ہے۔

دوسرا مرتبہ: یہ ہے کہ حاکمیت اوقات کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھئے۔ اور یہ عقیدہ رکھئے کہ عالم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی بظاہر و باطن مؤثر ہے۔ اور اسباب صرف ہوتے ہیں اس کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی سنت الہی یہ جاری ہے کہ وہ مسببات کو اسباب پر مرتب کرتے ہیں، جب کسی چیز کو آگ سے سن کرتی ہے تب وہ جلتی ہے مگر اسباب کا مسببات کے وجود میں نہ تھوڑا نہیں ہوتا، جلاتے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور مسببات کو جو اسباب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو وہ صرف مجازی نسبت ہے۔ اور یہ اعتقاد رکھئے کہ مخلوقات کے ارادوں پر قدرت برائے انہی غائب ہے یعنی وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں سے کر دیا ہے۔ مخلوق کے ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا۔

تیسرا مرتبہ: یہ ہے کہ آدمی عقیدہ رکھئے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی مشابہت سے ہمراہ ہیں۔ اور ان کے اوصاف بھی مخلوقات کے اوصاف سے کوئی مماثلت نہیں رکھتے۔ اور انہوں میں اس سلسلہ میں جو اطلاعات دی گئی ہیں ان کو انہوں نے کبھی چیز کی طرح سمجھئے۔ اور ان کی تھوڑے اہمیت پر رکھے کہ نہ کی، نہ کوئی چیز نہیں۔ اور اس سلسلہ میں شریعت کی خبروں کا استنباط کرے۔ اپنے رب کی طرف سے ایسی واضح دلیل کے ذریعہ جو خود اس کے اندر سے ابھرے دلی ہو اور خود اس پر قائم ہو نہ دلی ہو یعنی وہ واضح دلیل و جہانی ہو جو اس کو ان حقائق کا قائل کر دے۔

ومنها: التوحید: وله ثلاث مراتب:

أحدها: توحيد العبادة: فلا يعبد الطوائف، ويكره عبادة كذا، ويكره أن يغاف في النار.

والثانیة: أن لا یسرى الحول والقسوة إلا لله، ویرى أن لا مؤثر فی العالم إلا القدره الموجوبه بالواسطه، ویسرى الأسباب عادیه، إنما تنسب المسببات إليها مجازاً، ویرى القدر غالباً علی اوقات الخلق.

والثالثه: أن یعتقد نسویه الحق عن مشاکله المحدثین، ویسرى أوصافه لا تمائل أوصاف الخلق، ویصیر الخبر فی ذلك کالتعیان، ویطمئن قلبه بأن لیس کمثلہ شیء من جذور نفسه، ویفتی أحیاز الشرع بذلك علی بنیة من ربه، فاشتبه من ذاته علی ذاته.

ترجمہ: اور ازراجملہ توحید ہے۔ اور توحید کے تین مراتب ہیں ان میں سے ایک: عبودیت کی یکمائی ہے: پس دو شیطاں کی پرستش نہ کرے۔ اور ان کی عبادت کو ناپسند کرے جیسا وہ ناپسند کرتا ہے کہ پھیکا جائے آگ میں۔ اور دوسرا مرتبہ: یہ ہے کہ نہ کچھ طاقت و قوت: مگر اللہ تعالیٰ کے لئے۔ اور کچھ وہ کہ کوئی مؤثر نہیں عالم میں مگر واجب تعالیٰ کی قدرت، و لاکسی واسطہ کے۔ اور کچھ اسباب کو عادت کے طور پر کام کرنے والے، جن کی طرف مسببات صرف مجازاً منسوب کئے جاتے ہیں۔ اور کچھ تقدیر کو مخلوق کے ارادوں پر غالب۔ اور تیسرا مرتبہ: یہ ہے کہ اعتقاد رکھے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کا تو یہ چیزوں کی مشابہت سے نہ اور کچھ ان کے اوصاف نہ کہ وہ مساویات نہیں رکھے مخلوق کے اوصاف سے۔ اور اس سلسلہ کی اطلاع ماننا انکھٹوں سے دیکھی ہوئی چیز کے ہو جائے۔ اور مطمئن ہو جائے اس کا دل اس بات پر کہ اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں، اس کے نفس کی جز سے۔ اور استقبال کرے اور شریعت کی اطلاعات کا اس سلسلہ میں واضح دلیل سے اس سکھ سب کی جانب سے، جریہ ایہ ہونے والی ہوا اس کی ذات سے (اور قائم ہونے والی ہو) اس کی ذات پر۔

صدقہ حقیقت و متحدہ شیت کا بیان

صدقہ حق اور محدث ہونا: بھی ایمان و یقین کی ش نہیں ہیں۔ یہ مراتب کمال: کمال ایمانی ہی کی بدولت حاصل ہوتے ہیں۔ صدقہ حق سے مبالغہ کا صیغہ ہے اس کے معنی ہیں: نہایت سچا۔ اور محدث: خستہ شدہ سے اہم مفعول ہے۔ جس کے معنی ہیں: خبر دیا ہوا، جس کے ساتھ باتیں کی گئی ہوں یعنی مقیم اور روشن ضمیر۔

اور اصطلاح میں دونوں کی حقیقت شاہ صاحب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مدت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اصل لغت کے لحاظ سے انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں۔ جیسے ذہین شگروہ: بالکمال اسرار کے مشابہ ہوتا ہے۔ مگر اگر یہ مشابہت تو اعمیٰ عقلیہ (علیہ) کے اعتبار سے ہے تو وہ صدقہ حق اور محدث ہیں۔ اور اگر کوئی اعمیٰ عملیہ کے اعتبار سے ہے تو وہ

شہید اور خودی میں۔ سورۃ الحجۃ آیت ۹ میں دونوں قسمی مشابہتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد پاک ہے: ”اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیقین اور شہداء ہیں“ صدیقین کو ملی ملکی کے حامل ہوتے ہیں، اور شہداء کو ملی ملکی کے اور کمالات مل جاتی ہیں، جن کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے۔ سورۃ النساء آیت ۷۱ میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صحابہ کی تعریف کی گئی ہے۔ نبوت کمالات میں سے ہے، کمالات ملی میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح صدیقیت بھی کمالات ملی میں سے ہے۔ دونوں میں فرق فاعلیت اور قاعدیت کا ہے، جو آداب اور تہذیب میں وقت تقاضا ہوتا ہے۔ انبیاء فیہ علوم اور فاضل (موثر) ہیں۔ اور صدیقین، مجمع العلوم اور فاضل ہیں۔ اسی طرح محدثیت بھی کمالات ملی میں سے ہے، مگر اس کا مرتبہ صدیقیت کے بعد ہے۔ کیونکہ حدیث پر قیاس نبوت کا یہ تو پڑتا ہے اور محدث عالم شکوت کے بعض علمی خزانوں سے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں سپہ کئے ہیں، استفادہ کرتا ہے۔

اور شہید و شہید ہے، جو دعائے کلمۃ اللہ اور ترقی دین کے لئے جان دیتا ہے۔ شہید اس درجہ کا آمر یا سرور اور مامی من ائمر ہوتا ہے۔ پس شہادت کمالات ملی میں سے ہے، اس کا حل حوائست کا ہے۔ اور جو شخص ان کی اصلاحی تحریک سے متاثر ہوتا ہے وہ صانع ہے، جس صلاحیت بھی کمالات ملی میں سے ہے۔ اور دونوں میں وہی قائل اور قائل کا فرق ہے۔ پس شہداء شیخ اعلیٰ درجہ میں ہیں، اور صالحین مجمع العمل اور قائل۔ آیت کریمہ میں دونوں قسم کے کمالات کے مابین کے اعلیٰ افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور نبیاء کا تذکرہ اس لئے نہیں کیا گیا کہ مسند نبوت ختم ہو چکا ہے۔

صدیق کی خصوصیات

صدیق کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ سورۃ الزمر آیت ۲۳ میں ہے: ”اور جو بڑی بات لیکر آیا، جس نے اس کی تصدیق کی، ایسی لوگ پرہیزگار ہیں“ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ برحق ہونے والے رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اور اس کی تصدیق کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں (ارشاد ۲۷۸) شریعہ حسب رحمہ اللہ فیہ صدیق کی تمام خصوصیات بیان فرماتے ہیں۔

پہلی خصوصیت: صدیق، مذہبیت کے اعتبار سے نبی کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ دونوں میں آگ اور گندھک کی نہایت ہوتی ہے۔ آگ فاعل اور گندھک قائل ہے۔ چنانچہ صدیق جب بھی نبی سے کوئی خبر سنتا ہے تو وہ دل کے پار ہو جاتی ہے۔ وہ ان کی شہادت سے اس کا استعجاب کرتا ہے۔ اور صدیق کے لئے دوسری وجہ تہذیب برائی ہوتی ہے کہ گوہر وہ ایسے عمر ہے جو خبر محتاجت کے خود صدیق کی ذات سے ابھر رہے یعنی وہ خبر اس کے اپنے نبی کی آواز ہوتی ہے۔ اور اس حقیقت کی طرف اس روایت میں اشارہ آیا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی ﷺ پھر وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جبرئیل علیہ السلام کی آواز کی جھنکاہٹ سنا کرتے تھے (یہ روایت: صدیق اکبر کی

تعمیر کے ساتھ مجھے نہیں ملی۔ ابراہیمؑ (۲۴۱) میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی اکرمؐ کو اپنی اتنی بھی تو آپؐ کے چہرہ ہونے کے پاس شہ کی ٹیموں کی ٹیمیں تھیں اور سنائی دیتی تھیں۔

دوسری خصوصیت صدیق کا دل ممکن حد تک محبت نبوی سے لہج ہوتا ہے، جو جان و دل سے نبی کی محبت لاری اور ہر حال میں نبی کی عہد الی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ نبیؐ کی بیعت نے بیان فرمایا ہے کہ جس طرح لوگوں نے میری خدمت نمونہ کی ہے اور مجھ پر اپنا سر خرچ کیا ہے کسی سے نہیں کیا۔ اور آپؐ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں کسی کو غلیل دوست جس کی محبت میں کی گئی ہو اس میں شک نہ ہو کہ وہ ایک اور کو ہونا (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۰) نبی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے تو پہلو غلیل بنایا ہے اور اس کا بدلہ اس کا ہونا ہے۔ مگر چونکہ آپؐ محبوب بانیا مفت لد تعاقب کا بنایا ہے اس لئے اب کسی اور نیسے لگاؤ کی باتیں نہیں رہتی۔ مگر یہ بات واضح ہوئی کہ صدیقؑ غفلت کے مستحق ہیں۔ یہی آپؐ کی فضیلت ہے۔ اور قلب نبوت سے صدیق کے عمارت تعلق کی ہو۔ قلب صدیق پر نبی کے نوار کا ہے۔ آپؐ وارو ہوا ہے۔ لیکن جب اب انفرادی اور اثر پروری اور فعل الاندول کی فکر ہوئی ہے تو غایت و فدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔

تیسری خصوصیت صدیقؑ نبی کا براقت کا ساتھی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے وقت بھی آپؐ کے ساتھ رہے ہیں جب کوئی اور ساتھ نہیں تھا۔ وہ عام میں اور محبت میں آپؐ کے ساتھ رہے ہیں۔ اور خوش کو خوش رہی آپؐ سے ساتھ ہوں گے (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۱) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت نبوی سے اور کام نبوت کے استمار سے صدیق کا جو سب سے بڑا منفعہ ہے محض غم نبوت کی جگہ ہونا اور محبت اور وقت ہی سے مل جاتا ہے۔ یہی آفتاب کے سامنے رہے گا بھی اس میں انوار کاں کاں ہوگا۔

صدیق کی علامتیں

صدیق کی دو علامتیں ہیں۔

پہلی علامت صدیق خواہوں کی تعمیر کا سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے۔ چنانچہ نبیؐ کی بیعت نے اپنے بعض خواہوں کی تعمیر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دریافت کی تھی۔ شہ صاحب قدس سرہ نے ازات الختم میں تاجر میلہ صدیق اکبر (۲۰۱) کے عنوان کے تحت ایسے چند خواہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تعمیر روئے کے لئے امور غیبیہ کا انکشاف ضروری ہے۔ اور یہ غیبی صدیق کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کی سرشت ہی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ معمولی جب کی وجہ سے اس پر سورہ فیہ مشکف ہوتے ہیں۔ اس لئے اس کے خوب بھی پتے ہوتے ہیں۔ اور تعمیر بھی مطابق وقت ہوتی ہیں۔

دوسری علامت صدیق سب سے پہلے نبی پر ایمان لانا ہے۔ اور اس کو ایمان لانے کے لئے کسی مجزوء کی حاجت نہیں ہوتی۔ چنانچہ ازاد باغ ہر دوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر کی ایمان لائے ہیں۔

حدیث کی خصوصیات

حدیث: کا تذکرہ متفق طبرہ روایت میں آیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بخدا! واقعہ یہ ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں حدیث (مذہب) ہوتے تھے۔ پس اگر میری امت میں کوئی حدیث ہے تو وہ میری ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۲۶) شاہ صاحب نے ذیل میں حدیث کی دو خصوصیتیں بیان فرمائی ہیں:

پہلی خصوصیت: حدیث کا اہل عالم حکومت (فرشتوں کی دنیا) کے بعض علمی خزانوں کی طرف ہیئت کرتا ہے۔ اور وہیں اللہ تعالیٰ نے جو علوم شرعیہ مہیا کئے ہیں، ان میں سے بعض علوم نزولِ وحی سے پہلے ہی اخذ کر لیتا ہے، جو یا تو آئینِ شریعت سے منطبق ہوتے ہیں یا نظام انسانی کی اصلاح سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے بعض تیبہ بند عالم حکومت میں جو تہمتے پانچ ہیں ان کو خواب میں دیکھ لیتے ہیں۔

دوسری خصوصیت: بہت سے واقعات میں حدیث کی رائے کے موافق قرآن کریم: زلزل ہوتا ہے۔ اور خواب میں نبی ﷺ اسیرانی کے بعد اہل کو پہا ہوا دودھ نہایت فرماتے ہیں۔ (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۳۰ و ۶۰۳۱)

خلافت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟

نبی ﷺ کے بعد صدیقِ اہل لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے۔ صدیق کا لقب نبی ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی عنایتوں، نعمتوں اور آیتوں کا کاشانہ ملتا ہے۔ اور صورتِ حال یہ ہو جاتی ہے کہ گویا نبی کی روح، صدیق کی زبان سے بولتی ہے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے، جب انھوں نے لوگوں کو صدیق سے بیعت کی دعوت دی تو فرمایا: ”اگر حضرت محمد ﷺ کی وفات ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک ایسا اثر باقی رکھا ہے جس سے تم وہی ہدایت حاصل کر سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو عطا فرمائی ہے۔ اور چنگ ابو بکر: رسول اللہ ﷺ کے برداشت کے ساتھ تھے، اور غار ثور میں بھی وہی آپ کے ساتھ تھے، پس وہ تمہارے امور کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ حقدار ہیں، پس انھوں میں سے بیعت کرو (بخاری حدیث ۲۶۷۷ کتاب الاحکام باب نبرائے)

بحر صدیق کے بعد حدیث لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے۔ یہ بات رسول اللہ ﷺ نے ایک موقع پر ارشاد فرمائی ہے کہ: ”مجھے معلوم نہیں کہ کس تک میں آپ لوگوں کے درمیان راہوں، لوگوں، تمہاری دونوں انھوں کی پیروی کرنا جو میرے بعد (غلیظہ) ہوں گے، وہ ابو بکر و عمر ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۵۵)

ومنها: الصدقية والمحافظة: وحفظتهما: أن من الأمة من يكون في أصل فطرته شيئا بالأنبياء، بمنزلة التلميذ الفطن للشيخ المحقق، فحفظه: إن كان بحسب القوى العقلية فهو المصدق

أو المحدث؛ وإن كان تشبه بحسب القوى العملية فهو الشهيد، والخوارق وإلى هاتين القبلتين
 ونعت الإشارة في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّابِقُونَ وَالشَّاهِدُونَ﴾
 والمفرق بين الصديق والمحدث: أن الصديق لغته قريبة السماع من نفس النبي.
 كالكبريت سالبة إلى النار، فكلمة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم خيراً ورفع في نفسه
 بموقع عظيم، وبلغه شهادة نفسه، حتى صار كأنه علم حاج في نفسه من غير تقليد، وإلى
 هذا المعنى الإشارة فيما ورد من أن أبا بكر الصديق كان يسمع ذوى صوت جبريل، حين كان
 ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم.

والصديق تبعث من نفسه لامحالة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أشد ما يمكن من
 المحب، فيندفع إلى المحواسة معه بنفسه وماله، والمواقفة له في كل حال، حتى يُعجز النبي
 صلى الله عليه وسلم من حاله أنه: "أمن الناس عليه في ماله وصحته" وحتى يشهد له النبي
 صلى الله عليه وسلم بأنه لو كان أمكراً أن يتخذ خليلاً من الناس لكان هو ذلك الخليل.
 وذلك لتعاقب ورود أنوار الوحي من نفس النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفس الصديق،
 فكلمة تكرر التأثير والتأثر، والفعل والإنفعال حصل الفناء والفناء.

ونعما كان كماله: الذي هو غاية مقصوده بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبإستماع
 كلامه: لا جرم كان أكثرهم له صحبة.

ومن علامة الصديق: أن يكون أعز الناس للرفيق، وذلك لما جبل عليه من تلقى الأمور الغيبية
 بأدنى سبب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الصير من الصديق في القاعات كثيرة.

ومن علامة الصديق: أن يكون أول الناس إيماناً، وأن يؤمن بغير معجزة.
 والمحدث: يُبادر نفسه إلى بعض معادن العلم في الملكوت، فتأخذ منه علوماً، مما هبها
 الحق هناك، فيكون شريعة نبي صلى الله عليه وسلم، وليكون إصلاحاً لنظام بني آدم، وإن لم
 ينزل الوحي بعدد علي النبي صلى الله عليه وسلم، كمثّل رجل يرى في منامه كثيراً من
 الحوادث التي أجمع في الملكوت على إيجادها.

ومن خاصية المحدث: أن ينزل القرآن على وفق رأيه في كثير من الحوادث، وأن يرى
 النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه أعطاه اللسان بعد رية
 والصديق أولى الناس بالخلافة: لأن نفس الصديق تصير وكراً لعناية الله بالنبي، ولصوته له.

و نایبہ ایماء، حتی یصیر کأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطلق بلسان الصدیق، وهو قول عمر
حين دعا الناس إلى بیعة الصدیق: "فإن یلك محمدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فدم مات، فإن اللہ قد جعل
بین أظهرکم نوراً تهتدون به، بما هدی اللہ محمدٌ، صلی اللہ علیہ وسلم، وإن أباکم صاحب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولای الثین، فإنه أولی المسلمین بأمرکم، فقموا بأمره"
ثم المحقق بعد ذلك أولی الناس بالخلافه: وذلك قوله صلی اللہ علیہ وسلم: "الشدوا بالثینین
من بعدی: أبی بکر وعمر" وقوله تعالی: ﴿وَالَّذِی جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾
ر قال صلی اللہ علیہ وسلم: "لقد کان لیمن قبلکم محدثون، فإن یلك فی النبی أحدکم

ترجمہ: اور انرا بھلا، صدقیت و کثرت ہے۔ اور ان دونوں کی حقیقت یہ ہے کہ امت میں وہ لوگ بھی ہیں جو
اپنی اصل فطرت میں انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں۔ جیسے ذہین شاگرد محقق استاد کے مشابہ ہوتا ہے۔ پس اس کی مشابہت
انکرمائے عقلیہ کے اعتبار سے ہے تو وہ صدیق اور محدث ہیں۔ اور اگر اس کی مشابہت قوائے عملیہ کے اعتبار سے ہے تو
ہاشمید اور خواری ہیں۔ اور ان دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ میں ... اور صدیق اور محدث کے
درمیان فرق (یہ فرق پوری بحث کے بعد واضح ہوگا۔ صدیق کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ صدیق کا غرض قریب اماخذ
ہوتا ہے، نبی کے غرض سے، جیسے منہ حک نسبت آگ کے۔ پس جب بھی وہ نبی سے کوئی خبر سنتا ہے تو واقع ہوتی ہے وہ
صدق کے دل میں بڑی اہم جگہ میں یعنی وہ دل میں پورا اثر کرتی ہے۔ اور صدیق اس خبر کا اپنی دل کی شہادت سے
ستقبال کرتا ہے یعنی اسکا دل موی دیتا ہے کہ یہ کئی خبر ہے۔ یہاں تک کہ ہو جاتی ہے دو بات گویہ و یک ایسا طے ہے جو صدیق
کی ذات سے الجھتا ہے، کن کی تھید کے بغیر۔ اور اس سخی کی طرف اشارہ ہے اس روایت میں جو آئی ہے کہ ابو بکر صدیق
نما کرتے تھے جبرئیل کی آواز کی جھنڈ ہٹ جب وہ نبی ﷺ پر وحی نے نازل کر کے تھے۔ (دوسری خصوصیت) اور
صدق کے غرض سے یقیناً اٹھتی ہے رسول اللہ ﷺ کی محبت، زیادہ سے زیادہ محبت جو ممکن ہوتی ہے۔ پس بھی ہے وہ
محبت نبی کی غم خواری کی طرف اپنی جان اور اپنے دل سے اور نبی کی ہمنوا کی کی طرف ہر حال میں۔ یہاں تک کہ
نبی ﷺ اس کے حال کی اطلاع دیتے ہیں کہ وہ "لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے آپ پر اپنے مال
اور اپنی رفاقت کے ذریعہ اور یہاں تک کہ گواہی دیتے ہیں نبی ﷺ اس کے لئے اس بات کی کہ اگر آپ کے لئے ممکن
ہوتا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو دوست بنائیں تو آپ سے دوست صدیق ہی ہوتے۔ اور یہ بات نبی کے انوار کے
پے بہ پے وارد ہونے کی وجہ سے ہے۔ نبی ﷺ کے غرض سے صدیق کے غرض پر۔ پس جب جب امر اللہ کی اور اثر
پہنچتی اور اصل و اتصال کی تکرار ہوتی ہے تو خلایق اور نہایت وجود میں آتی ہے۔ (تیسری خصوصیت) اور جبکہ تھا
صدق کا کمال نبوی جو کہ وہ اس کا نایت مقصود ہے نبی ﷺ کی محبت اور ان کے کلام کے سننے سے یعنی خود کو مہم نہوت

کاشح نامہ: قولہ اعمال صدیق بڑھ ہوا ہوتا ہے صحابہ میں سب سے زیادہ نبی کی صحبت کے اہتمام سے — اور صدیق کی عظمت سے یہ بات ہے کہ وہ خواہوں کی تعمیر کا سب سے زیادہ ہر ہوتا ہے۔ اور ادب بات یعنی مہارت میں بات کی وجہ سے ہے جس پر صدیق پیدا کیا گیا ہے یعنی امور غیبیہ کا استنباط کرنا معمول سب کی وجہ سے۔ اور اس وجہ سے نبی ﷺ کا تعبیر و ریاضت کیا کرتے تھے صدیق سے بہت سے واقعات میں — اور صدیق کی علامت میں سے یہ بات ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہو، اور یہ کہ وہ معجزہ کے بغیر ایمان لائے۔

اور محدث (کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ) سبقت کرتا ہے اس کا نفس مالم ملکوت کے بعض خزانوں کی طرف۔ پھر دو ملکوت سے طوم نیتا ہے، ان علوم میں سے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں تیر کئے ہیں۔ تاکہ ہو وہ علم آئین نبی ﷺ کے لئے، اور تاکہ ہو وہ نبی آدم کے نظام کی اصلاح، اگر چاہ تک نبی ﷺ پر وہی نازل نہ ہوئی ہو۔ جیسے اس شخص کی حالت جواب پنے خواب میں بہت سے وہ واقعات دیکھتے ہیں جن کی ایجاد پر صحت میں اتفاق کیا گیا ہے۔ اور محدث کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ بہت سے واقعات میں اس کی رائے کے موافق قرآن اترے۔ اور یہ کہ نبی ﷺ اپنے خواب میں دیکھیں کہ آپ نے اس کو وہ وعظ فرمایا ہے میرا لی کے بعد۔

اور صدیق لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوتا ہے۔ اس لئے صدیق کا نفس آشیت ہوتا ہے نبی پر اللہ کی عزیت کا، اور اللہ کی طرف سے نبی کی نعمت کا اور اللہ کی تائید کا نبی کے لئے۔ یہاں تک کہ صدیق ہو جاوے تو یابی ملاحظہ کیا کہ روح کی زبان سے بولی ہے۔ اور وہ حضرت محمد بنی اللہ کا قول ہے جب آپ نے لوگوں کو صدیق سے بیعت کرنے کی دعوت دی: ای آخرو۔

عقل کے احوال کا بیان

مقام عقل کے بیان سے فوراً ہو کر اب احوال عقل کا بیان شروع کرتے ہیں۔ عقل کے احوال یہ ہیں: عقلی، فراست، صادق، درو یا صادق، حواس، مناجات، محاسبہ اور حیرت سب کی تعریف: عقلی جگہ آ رہی ہیں۔

پہلا حال: عقلی

عقلی فعلیہ کے معنی ہیں: خوب واضح ہو ۲۔ حدیث میں ہے: عقلی لی کل شیء: میرے سے ہر چیز عقلی واضح ہوئی (ترمذی در تفسیر سورہ نمبر ۳۸) اور عقلی کے اصطلاحی معنی ہیں: فیہ تکشف للقلوب من انوار العیوب، مغیبات کے انوار جو قلوب پر تکشف ہوتے ہیں (دستور احمد، ص ۳۵۷)

جلی کی عام طور پر دو قسمیں کی جاتی ہیں جنکی ذات اور جلی صفات۔ مگر حضرت نہیل بن عبد اللہ شحری رحمہ اللہ (۳۰۰ھ) نے جو اکابر صوفیائیں سے گذرے ہیں جنکی کی تین قسمیں کی ہیں: جلی ذات، جلی صفات، اور جلی حکم ذات۔ اور حضرت شہ صاحب قدس سرہ نے جلی صفات کی دو صورتیں کی ہیں: وہیں جلی کی کس چار قسمیں ہوئیں: جلی ذات، جلی صفات کی پہلی صورت، جلی صفات کی دوسری صورت۔ اور جلی حکم ذات۔

فائدہ: جلی کا لفظ تصوف کی کتابوں میں بہت مبہم استعمال کیا گیا ہے۔ جس سے یہ تصور جاکر ہو گیا ہے کہ جلی سے اولیاء مبارک استفادہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ تصور صحیح نہیں۔ جلی سے ہر کلمہ انسان میں استفادہ کر سکتا ہے۔

جلی کی اقسام

پہلا قسم۔۔۔ جلی ذات۔۔۔ اس کا دوسرا نام کلاں ہے۔ یہ وہ جلی ہے جس کا مبداء اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے یعنی کسی صفت کا لفظ کئے بغیر۔ اور اس جلی کا مطلب یہ ہے کہ ایمان و یقین اس وجہ قوی ہو جائے کہ مومن کو یا اللہ کو کچھ ہوا ہے۔ وہ وہ مومن اللہ سے بالکل بے خبر ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے: ”اسنا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبارت کریں گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں“

فائدہ: سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی بارہایت دنیا میں ممکن نہیں۔ دنیا میں جس کی بھی رویت یعنی نوار و تجلیات کا مشاہدہ ممکن ہے۔ یعنی رویت آخرت میں ہوگی (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

مثال: جلی ذات یعنی عبارت میں تجلیات کی مثال: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے۔ آپ طواف کر رہے تھے کہ کسی نے سلام کیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ سلام کرنے والے نے آپ کے اصواب سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا: ہم اس جگہ میں طواف میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے تھے یعنی ہمیں اس کے سلام کا پتہ ہی نہیں چلا۔

تشریح: یہ حالت ایک طرح کی نصبت (محبت) اور ایک قسم کی غایت ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ لفظ نصبت غلطی سے برہائید کے لئے نصبت اور غایت ہے۔

عقل کی نصبت و غنائیت۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مشغولیت کی وجہ سے چیز دل کی معرفت باقی نہ رہے۔ مثلاً امام عامر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا: ہم نے آپ کی زرقہ (جلی آنکھوں والی) باندی بازو میں دیکھی۔ آپ نے فرمایا: کیا روز قیامت؟ گویا آپ نے بھی اس کی آنکھیں نہیں دیکھیں، حالانکہ وہ آپ کی حرم تھیں۔

اور کلب کی نصبت و غنائیت یہ ہے کہ اس نے غیر اللہ کی محبت اور خوف نکل جائے (اور دل اللہ کی محبت سے بھر جائے) اور نفس کی نصبت و غنائیت یہ ہے کہ اسے کچھ غمے قسم جائیں۔ اور آدمی خواہشات نفس سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دے

فائدہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ: جس طرح حضرت شہ صاحب قدس سرہ نے بیان کیا ہے: مجھے کسی

کتاب میں نہیں ملا۔ البتہ طبقہ تہذیبی (۳: ۱۶) ذکرہ ابن عمرؓ میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ آپ ﷺ طواف کر رہے تھے۔ اسی میں حضرت عروہ بن الزہرہ رحمہ اللہ نے آپ سے آپ کی عاصیہ کی، سو وہ کا رشتہ ماجی۔ آپ نے کچھ جوشبہ نہ دی۔ عروہ نے خیال کیا کہ اگر عروہ مست منظور ہوئی۔ مگر انھوں نے فرمان کی کہ یہ رشتہ مجھ، تمہوں کا۔ چنانچہ عروہ نے اپنے کے بعد وہ ضرور مست ہوئے۔ ملاقات پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”تم مجھ سے طواف میں آئے تھے، اور میری بیٹی کا تذکرہ کیا تھا۔ مگر ہم اس وقت اللہ کو کچھ رہے تھے، اس بنا پر میں نے کچھ جواب نہ دیا تھا۔ (فہمکرت لمی ہنسنا، وانعن نساء ی اللہ ی اللہ ی اللہ ی اللہ، فذلک الذی معنی ان اجبت فیہا بنی البغ) میں یہ واقعہ محبت کی مثال نہیں کیونکہ حضرت کو سلا کا پتہ چلا تھا۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ مشہور ہے کہ ایک جنگ میں آپ کو تیر لگ گیا تھا۔ نماز میں دو تیر نکال دیا، یہ اور آپ کو اس حال تک نہ ہوا (غزائیں ذکر میں ۳۸۸: ۳۸۹) تب موسم کا آخر)

قائدہ: چلی، راست میں نور کی چلی (چلی کی جلوہ گاہ) عبادت میں کویت ہے یعنی اس کا نور و نور کو عبادت کرنے میں جو خف اور روحانی حظ حاصل ہوتا ہے وہی چلی کا ثمر ہے۔ نزوہ ذات القریع میں ایک انصاری صحابی نوائل پڑھ رہے تھے کہ دشمن نے تیر چلائے۔ دو تیر کھائے رہے مگر ان کو نماز ختم کرنا گوارہ نہ ہوا (ذیل ۳۸۸: ۳۸۹) یہی کویت کی چلی ذات کی جلوہ گاہ ہے (شاہ صاحب رحمہ اللہ نے چلی ذات کا وضع نور بیان نہیں کیا تھا۔ اس لئے اس کا اضافہ نہ کیا گیا)

اور چلی صفات دو چلی ہے جس کا سبب اللہ تعالیٰ کی کوئی عفت ہوتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے سبح و بحیر ہونے کا مرتبہ یا ان کی جسمی ذکر بھی یا غفاریت کا تصور۔ پھر چلی صفات کی دو صورتیں ہیں:

چلی کی دو صورتیں قسم۔ اور چلی صفات کی پہلی صورت۔ یہ ہے کہ نہ مملکت میں اللہ تعالیٰ کی کرشمہ رازی کا مشاہدہ کرے۔ اللہ کی صفات کو ذات میں مائے۔ پس اس پر اللہ کی قدرت کا یقین غالب آجائے۔ اور اسباب نگاہوں سے اوچھل ہو جائیں۔ اور کسی چیز کا خوش ہوتی نہ رہے۔ اور وہ اسباب ظاہری کو ترک کر دے۔ اور اس پر یہ تصور غالب آجائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر حال کو جاننے ہیں۔ پس وہ متقا و در عجب وہ ہو کر رہ جائے۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے کہ ”اگر آپ اللہ تعالیٰ کا جیسے دیکھتے تو آپ کو کچھ رہے ہیں۔“ یہ اللہ کی صفات عظیمہ و بصیرہ کے مراقبہ کی مثال ہے۔

اور عفت قدرت کے غلبہ کی مثال: حضرت صدیق اور دیگر بزرگوار و اقدار صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ قول ہے کہ ”طیب جس نے مجھے بنا دیا ہے“

وضاحت: حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ دریا نہ کیا گیا: آپ کو کیا بیماری ہے؟ فرمایا: مٹا ہوں کی نور یافت کیا گیا: آپ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا: آپ کی بخشش کی! تو انہوں نے کہا: آپ کے لئے ہم کسی طیب کو بنا نہیں؟ جواب دیا: طیب ان نے مجھے بنا دیا ہے (احادیث صحیحہ ۳۸۸: ۳۸۹) اور حضرت صدیق کبر رضی اللہ عنہ کا قول معنی ابن ابی شیبہ (۳۸۸: ۳۸۹) میں مذکور ہے۔ ان واقعات میں، قدرت خداوندی کے تصور کے غلبہ سے اسباب ظاہری نگاہوں سے اوچھل ہو گئے، اور

نیاری کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہا اور علاج جو عثمانی کا ظاہری سبب ہے اس کو ترک کر دیا۔

نور کی جگہ پر: چلی صفات کی اس صورت میں نور کی جگہیں وہی صفات علم و قدرت وغیرہ ہیں۔ یعنی نفس: متعدد انواع سے روشن ہوتا ہے۔ ایک نور اور ایک مراقبہ سے دوسرے نور اور دوسرے مراقبہ کی طرف چلتا ہے یعنی مختلف صفات کے احوال سے مستفید ہوتا ہے۔ چلی ذات میں یہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں زندقہ ہے، اس میں تہدی ہوتی ہے۔ چلی کی تیسری قسم — اور چلی صفات کی دوسری صورت — یہ ہے کہ آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ بذاتِ خود اپنے عجزِ مخفی (ہو جا) سے ہر کام کرتے ہیں۔ وہ اسبابِ خارجیہ کے توسط سے کتباج نہیں۔

امثلہ (۱): حضرت اسید بن کھیر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نماز میں سجدہ کھف پڑھ رہے تھے۔ محوِ اقرب میں بندھا ہوا تھا۔ اس نے اچانک مہد کشا شروع کیا۔ آپ نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک مائاں ہے جس میں بہت سے چراغ روشن ہیں۔ آپ نے یہ کہہ کر اللہ رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”پڑھتے رہے اور تو سکینے لگی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی (مسئلہ نمبر ۲۱۶)“

(۲): حضرت اسید بن کھیر اور عبدالمن بصر رضی اللہ عنہما ایک سخت تاریک رات میں: ”اُمّی“ ﷺ کے پاس سے گھر لوٹے۔ دونوں کے ہاتھ میں لالٹیاں تھیں۔ ایک لالٹی روشن ہو گئی۔ دونوں اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب دونوں غصہ ہوئے تو دوسری لالٹی بھی روشن ہو گئی۔ دونوں حضرات اپنی اپنی لالٹیوں کی روشنی میں گھر پہنچے (مسئلہ نمبر ۵۹۳)۔

(۳): حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب نباشی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو صحابہ میں یہ چرچا تھا کہ ان کی قبر پر مسلسل ایک نور نظر آتا ہے (مسئلہ نمبر ۵۹۷)۔

نور کی جگہیں: چلی صفات کی اس صورت میں نور کی جگہیں اور مثالی نور کی جگہ ہیں جو عارف کو اس وقت نظر آتے ہیں۔ جب اس کے حواس دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب اس پر استغراقی کیفیت طاری ہوتی ہے۔

چوٹی قسم — چلی حکم ذات یعنی احوالِ آخرت کا انکشاف — اس چلی کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنی ہمسیرت کی تکلف سے دنیا و آخرت میں مجازات کا مشاہدہ کرے۔ اور مجازات کو اپنے وجدان سے جانے۔ جیسے بھوکا بھوک کی تکلیف، اور پیاسا پیاس کی تکلیف اپنے وجدان سے محسوس کرتا ہے۔

امثلہ (۱): حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب ہمیں رسول اللہ ﷺ جنت و دوزخ کا دورہ دیا تو وہ ہمیں آنکھوں سے نظر آتے تھے۔ پھر جب ہم ان راجع الاول و اور جائیداد میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ حال باقی نہیں رہتا۔

منقول روایت: حضرت حظلہ بن اربعہؓ اسید بن کھیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی۔ پوچھا: اے حظلہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا: حظلہ تو منافق ہو گیا! ابو بکرؓ نے کہا: سبحان اللہ! کیا کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا: ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت اور جہنم یاد دلاتے ہیں تو ہم گویا ہم

انکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر جب ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس سے نکلتے ہیں، اور ذرا دیر اور جانیداد میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ ابو بکرؓ نے فرمایا: بخدا! ہمارا بھی یہی حال ہے۔ پھر میں اور ابو بکر دونوں چلے اور رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! حلقہ قرعہ میں جو کیا آپ نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں جنت اور سزا یاد دلاتے ہیں تو کیا ہم اپنی انکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر جب ہم آپ کے پاس سے نکلتے ہیں۔ اور ازواج و اولاد اور جائیداد میں مشغول ہوتے ہیں تو بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں! آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم اس حال پر مسلسل رہو جس پر تم میرے پاس ہوتے ہو، اور ذکر میں (مستلزم رہو) تو تم سے عطا کردہ مصافحہ کریں۔ تمہارے بستروں میں اور تمہاری راہوں میں! تمہارے حلقہ: گھڑی اور گھڑی! یعنی یہ چلی کبھی کبھی کو نہتی ہے۔ یہ آخری جملہ تین بار فرمایا (مسلم شریف ج ۶ ص ۶۷۱)

فائدہ: نبی ﷺ نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے کہ حوالہ دائمی نہیں ہوتا۔ بس برقی کی طرح کو نہتے ہیں (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

(۲) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی ﷺ کی حیات مبارکہ میں یہ خواب دیکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ریشم کا ٹکڑا ہے۔ اور آپ جنت میں جہاں بھی جانا چاہتے ہیں: ریشم کا وہ ٹکڑا آپ کو ڈاکر لے جاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ شخص آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں۔ مگر ایک فرشتہ آیا، اور اس نے کہا: مجھو رو! (بخاری حدیث ۱۵۰۷) نوٹ: تقریر میں ترتیب بدل گئی ہے۔ کتاب سے ملانے وقت خیال رکھیں۔

﴿وَمِنَ الْأَحْوَالِ الْمَتَعَفِفَةِ بِالْعَمَلِ﴾

التجلی: فال سهل: التجلی علی ثلاثة أحوال: تجلی ذات، وهي المكاشفة، وتجلی صفات الذات، وهي مواضع النور، وتجلی حکم الذات، وهي الآخرة وما إليها. فمعنى المكاشفة: غلبة اليقين، حتى يصير كأنه يراه بوضوه، ويقضي ذاهلاً عما عداه، كما قال صلى الله عليه وسلم: "الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه" أما مشاهدَةُ العيان: فهو في الآخرة، لا في الدنيا.

وتحوله: تجلی صفات الذات: محتمل وجهين:

أحدهما: أن يراغب أفعاله في الخلق، ويستحضر صفته، فيغلب يقينُ قدرة الله عليه، فيغلب عن الأسباب، ويسقط عنه الخوف، والنسب، ويغلب عليه علمه تعالى به، فيبقى خاصصاً

مرعوناً مدهوشاً، كما قال صلى الله عليه وسلم: "فإن لم تكن تراه فإنه يراك".

وهي مواضع النور: بمعنى أن النفس تنور بأنوار متعددة، تنقلب من نور إلى نور، ومن مرآة إلى مرآة، بخلاف تجلي الذات، إذ لا تعدد ذات ولا تحول.

وأيضاً: أن يرى صفة الذات بمعنى فعلها وخلقها بأمر كلى، من غير توسط الأسباب الخارجية ومواضع النور: هي الأضلاع المثالية النورية التي تنبأ به ليعرف عدعية حوسبه عن الدنيا.

ويعني تجلي الآخرة: أن يعاين المجازاة ببصر بصيرته في الدنيا والآخرة، ويحد ذلك من نفسه كما يجد الجائع ألم جوعه، والظمآن ألم عطشه.

لمعان الأول: لقول عبد الله بن عمرو حين سلم عليه إنسان، وهو في الطواف، فلم يرد عليه السلام، لشكا إلى بعض أصحابه، فقال ابن عمر: "كنا نرى الله في ذلك المكان".

وهذه الحالة نوع من الغيبة، ونوع من الفناء وذلك، لأن كل تطبيق من التطبيقات الثلاث لها غيبة وفناء.

غيب الغيب وفناءه: سقوط معرفة الأشياء، شيئاً بوجه.

وغيب القلب وفناءه: سقوط محبة العبر، والتعرف منه.

وغيب النفس وفناءه: سقوط شهوات النفس، وانحجامها عن الالتفات بالشهوات.

ومثال الثاني ما قال الصديق، وغيره من أجلاء الصالحين: "الطيبه أفوضني".

ومثال الثالث روية الاختيارى طئة فيها أمثال المصائب، وما روى من أنه خرج ورجلان من

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما، فلما أفرقا صار مع كل واحد منهما واحد، حتى أتى أهله وما

ورده في الحديث: أن المجنسى كان يرى عند قبره نور.

ومثال الرابع: قول حنظلة الأسدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ذكرنا بالبار والجنة

عن حنظلة بن الربيع الأسدي: قال لقيني أبو بكر، فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نالني

حنظلة؟ قال: سبحانه الله ما تقول؟ قلت: مكنون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا بالجنة والبار، كأننا رأى عيسى، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غافلسا

الأزواج والأولاد والضيعة سببا كثيراً قال أبو بكر: هو الله بما تلقى مثل هذا، فأنطقت أن وأبو بكر: حتى دخلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نالني حنظلة يا رسول الله!

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما ذاك؟" قلت: يا رسول الله انكون عندك تذكرنا بالجنة والجنة كانوا رضى عبي، فاذا خرجنا من عندك عايننا الازواج والاولاد والضيقات نسونا كثيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذى نفسى بيده لو تدومون على ما تكونون عندي، ولمى الذكركم، لصاغتكم الملائكة على طرفكم، ولمى طرفكم، ولكن يا حنظلة! ساعة وساعة" ثلاث مرات. فانار صلى الله عليه وسلم الى ان الاحوال لا دووم، ومثاله ايضا: ما راي عبد الله بن عمر فى رؤياه من الجنة والنار.

ترجمہ: اور ان: خیال میں سے جو عقل سے تعلق رکھنے والے ہیں: جگہ ہے۔ پہلے نے فرمایا: "جتنی تین طرح کی ہے (۱) ذات کی جگہ، اور وہی مکافہ ہے (۲) اور ست ذات کی جگہ، اور وہی (صفات) نور کی جگہیں ہیں (۳) اور حکم ذات یعنی فیصلہ خداوندی کی جگہ، اور وہی آخرت اور وہ باقی ہیں جو آخرت میں ہیں یعنی جنت و جہنم۔ پس مکافہ یعنی جگہ ذات کی حقیقت: یقین کا غلبہ ہے یعنی ایمان کی جگہ ہے، یہاں تک کہ جو جائے دوی کو یاد دلاؤ رکھتا ہے، اور اس کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ اور غافل ہو کر رہ جائے وہ سوئی اللہ سے، جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "امسان۔ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں گویا آپ اللہ کو دیکھتے ہیں" رہ آ نکھوں سے دیکھنا: تو وہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں۔

اور بیان کا قول: صفات ذات کی جگہ جس اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نسبہ ایک یہ کہ حقوق میں اللہ کے افعال کا مشاہدہ کرے، اور ان کی صفات کو مستحضر کرے۔ پس اس پر اللہ کی قدرت کا یقین غالب آ جائے، پس وہ اسباب سے غائب ہو جائے۔ اور اس سے خوف اور حجب و اھتیاہ برتا ساقط ہو جائے یعنی وہ اسباب ظاہری ترک کر دے۔ اور اس پر اللہ کا اس کو جاننا غالب آ جائے، پس وہ سہا ہوا مرعوب و مدہوش ہو کر رہ جائے۔ جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے: "کس اگر آپ اللہ کو دیکھتے تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں"۔ اور وہ (صفات) ہی نور کی جگہیں ہیں۔ بایں حق کرشم روشن ہوتا ہے متعدد و نوار سے۔ القیاسیتا ہے نفس ایک نور سے دوسرے نور کی طرف، اور ایک مراقبہ سے دوسرے مراقبہ کی طرف۔ ذات کی جگہ کے برخلاف، کیونکہ وہاں نہ تعدد ہے اور نہ تبدل ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دیکھے ذات کی صفت و حکم میں کے ذریعہ ذات کے پیدا کرنے اور ذات کے کام کرنے کے معنی کے اعتبار سے۔ یعنی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کی غلامیت کن فیکوئی حکم کے ذریعہ بذات خود کام کرتی ہے اسباب خارجیہ کے توسط کے بغیر۔ اور نور کی جگہیں: وہ مشن نور کی جگہ ہیں جو عارف کو نظر آتے ہیں، دنیا سے اس کے حواس کے غائب ہونے کے وقت۔ اور آخرت کی جگہ کے معنی: یعنی حکم ذات کی جگہ کا مطلب: یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں مجازات کا معنی کرے اپنی بصیرت کی آگ سے، اور وہ اس کو اپنے دل میں پائے جیسا پاتا ہے بھوکا اپنی بھوک کی تکلیف اور پیاسا اپنی پیاس کی تکلیف۔ پس بول کی مثال: یعنی جگہ ذات کی مثال: عبد اللہ بن عمر کا قول ہے: ..... اور یہ حالت ایک طرح کی

محکمہ ہے اور ایک قسم کی قنایت ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ لفظ غنا میں سے ہر لفظ کے لئے کویت اور قنایت ہے۔ پس عقل کی کویت اور اس کی قنایت: چیزوں کی معرفت کا ساقط ہونا ہے، اپنے رب کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے۔ اور قلب کی کویت اور اس کی قنایت: غیر اللہ کی محبت اور اس کے خوف کا ساقط ہونا ہے۔ اور نفس کی کویت اور اس کی قنایت: نفس کی خواہشات کا ساقط ہونا ہے، اور اس کا باز رہنا ہے خواہشات سے لطف اندوز ہونے سے۔ اور حانی کی مثال یعنی صفات ذات کی چٹکی کی پہلی صورت کی مثال: وہ بات ہے جو صدیق اور ان کے علاوہ طیل القدر صحابہ نے فرمائی ہے کہ: ”طیب علی نے مجھے بتا دیا ہے“۔ اور ثالث کی مثال یعنی صفات ذات کی چٹکی کی دوسری صورت کی مثال: انصاری کا ایسے سائبان کو دیکھنا ہے جس میں بے شمار مشعلیں تھیں۔ اور (دوسری مثال) وہ ہے جو روایت کی چٹکی کہ نبی ﷺ کے اصحاب میں سے دو شخص: ایک تاریک رات میں نبی ﷺ کے پاس سے نکلے، درانی ایک دونوں کے ساتھ مشعلوں کے مانند تھیں، دونوں کے سامنے۔ پس جب وہ دونوں جدا ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو گئی ان میں سے ایک: (صحیح یہ ہے کہ پہلے ایک: حق لاٹھی روشن تھی جس کی روشنی میں دونوں چل رہے تھے، پھر جب وہ غلط ہوئے تو دوسری لاٹھی بھی روشن ہو گئی) یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچا۔ اور (تیسری مثال) وہ بات ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ نباشی کی قبر کے پاس نور دیکھا جاتا تھا۔ اور رابع کی مثال یعنی محکم ذات کی چٹکی کی مثال: حنظلہ نسیدی کا قول ہے: رسول اللہ ﷺ سے کہ: ”آپ ہمیں دوزخ اور جنت یاد دلاتے ہیں“ (اس کے بعد مفصل روایت ہے جس کا ترجمہ اوپر آگیا ہے) پس اشارہ کیا نبی ﷺ نے اس بات کی طرف کہ احوال دائمی نہیں ہوتے۔ اور اس کی (دوسری) مثال وہ بھی ہے جو حدیث میں عمرؓ نے اپنے خواب میں دیکھی تھی یعنی جنت اور جہنم کو۔

☆

☆

☆

دوسرا حال: فراست صادقہ

فراست صادقہ اور واقعی خیال بھی عقل کا ایک حال ہے (ایسا شخص ایسی کہلاتا ہے، جو کسی کے بارے میں کوئی گمان قائم کرتا ہے تو وہ صدیق صحیح (ص) ہے) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی کسی چیز کے متعلق یہ کہتے کہ: ”میں کے متعلق میرا گمان ایسا ہے“ تو میں اس چیز کو دیباہی پاتا جیسا ان کا گمان ہوتا تھا (بخاری حدیث ۳۶۶۰ مناقب انصار، باب ۲۵)

تیسرا حال: اچھے خواب

اچھے خواب دیکھنا بھی عقل کا ایک حال ہے۔ نبی ﷺ سائیکس کے خوابوں کی تعبیر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔

روایت میں آیا ہے کہ آپؐ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف رکھتے اور صحابہ سے دریافت کرتے کہ "تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے تاکہ میں اس کی تعبیر دوں" (اسلم شریف ص ۳۰۱۵ کتاب الریاء) اگر کوئی خواب بیان کرتا تو جو کچھ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے تعبیر بیان فرماتے۔

اور اچھے خوابوں سے سراو اس قسم کے خواب ہیں: (۱) نبی ﷺ کو خواب میں دیکھنا (۲) جنت یا جہنم کو خواب میں دیکھنا (۳) نیک بندوں کو اور انبیاء علیہم السلام کو خواب میں دیکھنا (۴) مقاماتِ شہر کہ جیسے بیت اللہ کو خواب میں دیکھنا (۵) آئندہ پیش آنے والے واقعات کو خواب میں دیکھنا۔ پھر وہ واقعہ دینا ہی روزِ راز ہو جیسا اس نے دیکھا ہے۔ مثلاً دیکھا کہ ایک حاصر کے لڑکا پیدا ہوا۔ پھر واقعی لڑکا پیدا ہوا (۶) مذمت و انتقادات کو واقعی طور پر خواب میں دیکھنا۔ مثلاً دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا۔ پھر انتقال کی خبر آئی (۷) کوئی ایسا خواب دیکھنا جو کوئی پر آگاہ کرے۔ مثلاً خواب دیکھا کہ کتا اس کو کاٹ رہا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ غصیلا ہے، اپنا غصہ کم کرے (۸) انوار اور ستھرے کھانوں کو خواب میں دیکھنا۔ مثلاً دورہ شہد اور کھجور کا پتہ (۹) ملنگ کو خواب میں دیکھنا۔

چوتھا حال: مناجات میں حلاوت اور قطع و سوائس

اللہ سے مناجات (سرگوشی، دعا و عبادت) میں حلاوت (چٹائی) پانا اور سوائس کا نہ لانا بھی عقل کا ایک حال ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ایسی طرح وضو کرنے کے بعد دو نظلیں اس طرح پڑھے کہ ان میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اس کے ساتھ مٹاؤ بخش دیے جاتے ہیں (مختلوة حدیث ص ۲۸ کتاب الطہارۃ)

پانچواں حال: محاسبہ (اپنی پڑتال کرنا)

نفس کا اور اعمال کا محاسبہ کرنا بھی عقلہ کا کام ہے۔ جس کی عقل نورانیاتی سے منور ہوتی ہے۔ اور آخرت اس کی نگاہ میں دنیا سے زیادہ اہم ہوتی ہے وہ ضرور اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: "واللہ وہ جو اپنے نفس کو تعبیر سمجھتا ہے اور موت کے بعد کے لئے تیاری کرتا ہے" (مختلوة ص ۲۸) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں ارشاد فرمایا ہے: "اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنا وزن کرو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ اور اللہ کے سامنے بڑی پیشی کے لئے (اعمال سے) راستہ ہو جاؤ" جس دن تم حساب کے لئے پیش کئے جاؤ گے (اور) تمہاری کوئی اولیٰ بات اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہوگی" (اسلم شریف ص ۱۸) (مشورہ ص ۲۷۱) (ترغی و ترہی ص ۱۵۷)

چھٹا حال: حیا (شرم)

معروف حیا یہ ہے کہ آدمی اپنی باتوں سے جن کو ٹوک برا جانتے ہیں، چھپکے اور باز رہے۔ یہ حیا نفس کے مقامات میں

سے ہے۔ ہر جاہل میں یہ وصف ہوتا ہے۔ حریک اللہ سے چمک رہا ہے۔ یہ عقل کے احوال میں سے ہے۔ یہ جہاں اللہ کی عظمت و جلالت کے تصور سے اپنی مہربانی اور رہنمائی کے خیال سے، حق اللہ کی بجا آوری میں کوتاہی کے احساس سے اور اپنی بشری کمزوریوں کو پیش نظر لانے سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں اندھیرت گھر میں نہ تاتوں، کچھ بھی اللہ سے شکر کرتا ہوں اور صدیق اکبر فرماتے ہیں: میں بیت الخلاء جاتا ہوں تو اللہ سے شکر کرتا ہوں“ (ترمذی، ج ۱، ص ۱۵۸، حدیث صحیح)

ومنها: التَّوَّابَةُ الْمُنَادِيَةُ، وَالْمُخَاطَبَةُ الْمُنَادِيَةُ، قَالَ ابْنُ عَرَبٍ: مَا سَمِعْتُ عَمْرَ يَقُولُ لِمَنْ يَلْقَاهُ: ”إِنِّي لَا أَظُنُّكَ“ إِلَّا كَأَنَّهُ كَمَا يَقُولُ.

ومنها: التَّوَّابَةُ الْمُنَادِيَةُ: وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِعَبْرٍ رُؤْيَا الْمَلَائِكِينَ، حَتَّى رَأَى أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَيَقُولُ: ”مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا؟“ فَإِنْ قَضَاهَا أَحَدٌ غَيْرَ مَا شَاءَ اللَّهُ، رَأَعْنِي بِالرُّؤْيَا الْمُنَادِيَةِ: رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ، أَوْ رُؤْيَا الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، أَوْ رُؤْيَا الصَّالِحِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، أَوْ رُؤْيَا الْمَشَاهِدِ الْمُتَبَرِّكِ كَبَيْتِ الْمَلِكِ، أَوْ رُؤْيَا شَوْقِ قَنَاقِ الْأَخِي، فَيَقُولُ كَمَا يَرَى، أَوْ الْمُنَادِيَةِ عَمَى مَا هِيَ عَلَيْهِ، أَوْ رُؤْيَا مَا يَنْبَغِيهِ عَنِ تَقْصِيرِهِ، بَأَن يَرَى غَضَبَهُ فِي صُورَةِ كَسْبِ نَفْسِهِ، أَوْ رُؤْيَا الْأَنْوَارِ وَالْعُطَيَاتِ مِنَ الْمَرْقِ، كَشَرَابِ الْمَلِكِ، وَالْعَسَلِ، وَالسَّمَنِ، أَوْ رُؤْيَا الْمَلَاحِكَةِ، وَاللَّهِ أَعْلَمُ.

ومنها: وَجَدَانُ حُلَاةِ الْمَنَاجَاةِ: وَتَقْطَاعُ حَدِيثِ النَّفْسِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَنْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يَخْذُلُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ“

ومنها: الْمُحَاسَبَةُ: وَهِيَ تَمُوتُ مِنْ بَيْنِ الْعَقْلِ الْمُتَوَسِّمِ وَتَوَرُّدِ الْإِيمَانِ، وَالْجَمْعِ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ مَقَامَاتِ الْغُلْبِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”الْكَيْسُ مِنْ دَانِ نَفْسِهِ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ“ وَقَالَ عَمْرٌو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا خُطِبَتْ: ”حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا، وَزِنُوا قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، وَتَزِنُوا الْمَغْرَضُ الْأَكْبَرُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾“

ومنها: الْحَيَاءُ: وَهُوَ غَيْرُ الْحَيَاءِ الَّذِي هُوَ مِنْ مَقَامَاتِ النَّفْسِ، وَيَتَوَلَّدُ مِنْ رُؤْيَا عِزِّهِ اللَّهُ تَعَالَى وَحِلَالِهِ، مَعَ مَلَاحِظَةِ عِزِّهِ عَنْ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ، وَتَلْبِيهِ بِالْأَدْنَابِ الْبَشَرِيَّةِ، قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ”إِنِّي لَا غَسْلَ لِي الْبَيْتِ الْعَظِيمِ، فَأَنْظُرُ حَيَاءً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى“

ترجمہ اور ازانجملہ محاسبہ ہے: وہ حال پیدا ہوتا ہے نور ایمان سے سرور بخش اور اس جمع کے درمیان سے جو قلب کا

پہلا مقام ہے (جس کا بیان ابھی آ رہا ہے)..... اور ازاں جملہ: جیسا کہ اور وہ اس حیا کے علاوہ ہے جو کہ وہ نفس کے مقامات میں سے ہے (جس کا بیان آگے آ رہا ہے) اور پیدا ہوتی ہے وہ حیا اللہ کی عظمت و جلالت کے دیکھنے سے، چشمن نظر لانے کے ساتھ اپنی بے بسی کو اللہ کے حق کی بجا آوری سے اور اپنے خلوس ہونے کو بشری ناپاکیوں سے الی آخر۔ (وطلبہ کا عطف غور فرمے)

☆

☆

☆

مقاماتِ قلب کا بیان

پہلا مقام: جمعِ خاطر

قلب کا پہلا مقام: جمعیتِ خاطر ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی آخرت ہی کو مقصود بنا لے اسی کا اہتمام کرے اور دنیا کا معاملہ اس کی نظر میں نیچے ہو کر رہ جائے۔ نہ اس کا قصد کرے نہ اس کی طرف التفات۔ اس گز رہر کی حد تک دنیا اس کی طرف اصرار نہ دے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں جمعِ خاطر کو ارادۂ آخرت کہتے ہیں۔

جمعیت کے فوائد

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اپنے افکار کو بس ایک فکر یا معنی فکر آخرت: تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکروں کے لئے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور جس کو دنیا کے افکار پر اٹھ کر دے: تو اللہ تعالیٰ اس کی کچھ پردہ نہیں کہ وہ کس میدان میں تباہ ہوا“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۳ کتاب اطر فیصل طائف)
تشریح: جمعیتِ خاطر کے دو فائدے ہیں:

پہلا فائدہ — اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فکر آخرت میں مگن رہتا ہے: اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کے لئے کافی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کی طرف کامل توجہ واجب کرم کو نہ کرنے میں دینی تاخیر رکھتی ہے جیسی دعا۔ بلکہ کامل توجہ ہی دعا کا مغز اور اس کا خلاصہ ہے۔ غافلِ قلب کی دعا تو شرفِ قبولیت سے محروم ہی رہتی ہے۔ لیکن جب بندہ پوری توجہ سے اللہ کی خوشنودی والے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام سنوار دیتے ہیں۔

دوسرا فائدہ — دل میں اللہ و رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب فکر آخرت پائی جاتی ہے۔ اور اللہ کی طرف بندہ کی کامل توجہ ہو جاتی ہے، اور وہ ظاہر اور باطناً بندگی والے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو اس کے دل میں اللہ

تعالیٰ کی اور رسول اللہ ﷺ کی محبت پیدا ہوئی ہے۔

اور محبت سے: اللہ تعالیٰ کے مالک الملک ہونے پر اور رسول اللہ ﷺ کے سچے رسول ہونے پر صرف ایمان لانا مرد نہیں، بلکہ وہ ایک چاہت ہے، جھکی پیاسے میں پانی کی، اور بحر کے میں کھانے کی چاہت۔

اور یہ محبت: اس وقت پیدا ہوئی ہے جب غرض اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی عظمت کے تصور سے لیرج ہو جاتی ہے۔ اور غرض سے قلب پر نور ایمان کی بارش ہوتی ہے۔ اور دل اپنی فطری استعداد سے اس نور کا استقبال کرتا ہے۔

﴿وَأَمَّا الْحَقَائِمَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَلْبِ﴾

فَأُولَٰئِهَا: الْخَفِيُّ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ الْآخِرَةِ هُوَ الْمَقْصُودُ الَّذِي يُفْتَمُّ بِهِ، وَيَكُونُ أَمْرُ الدُّنْيَا هَيْئًا عَدُوًّا، لَا يَفْقَدُهُ وَلَا يُلْفِظُهُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْعَرَضِ، مِنْ جِهَةِ أَنْ يَكُونَ مُلْفَعًا لَهُ إِلَى مَا هُوَ بِسِيلِهِ، وَالْجَمْعُ: هُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الصُّوفِيَّةُ بِالْإِرَادَةِ.

قَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جَعَلَ هَهُمَا وَهَهُمَا وَاحِدًا: هُمُ الْآخِرَةُ، كَفَاهُ اللَّهُ فَهَهُ، وَمَنْ تَشَبَّهَتْ بِهِ الْهَمُومُ: نَمَّ بِهَا إِلَى اللَّهِ فِي أَىْ أَوْدِيَةِ هَلَكَةٍ"

أَقْرَبُ: هِمَّةُ الْإِنْسَانِ لَهَا خَاصِيَّةٌ مِثْلُ خَاصِيَّةِ الدَّعَاءِ فِي فِرْعَاجِ بَابِ الْجُودِ، يَلْ هِيَ مِخِ الدَّعَاءِ وَخِلَاصَتِهِ، فَإِذَا تَجَرَّذَتْ هِمَّتُ لِمَرْضِيَاتِ الْحَقِّ كَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى.

فَإِذَا حَصَلَ جَمْعُ الْهِمَّةِ، وَوَاطَبَ عَلَى الْعَبْرَةِ مَاهَهُ، وَمَاطَبَا: أَنْتَجَ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ مَحَبَّةُ اللَّهِ وَمَحَبَّةُ رَسُولِهِ

وَلَا تَرِيدُ بِالْمَحَبَّةِ: الْإِيمَانَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَالِكُ الْعَالَمِ، وَأَنَّ الرَّسُولَ صَادِقٌ، مَبْعُوثٌ مِنْ قِبَلِهِ إِلَى الْخَلْقِ، فَقَطْ، بَلْ هِيَ حَالَةٌ شَبِيهَةٌ بِحَالَةِ الظَّمآنِ بِالنَّسَبِ إِلَى الْمَاءِ، وَالتَّجَاعُّعِ بِالنَّسَبِ إِلَى الطَّعَامِ.

وَتَشَابَهُ الْمَحَبَّةِ مِنْ امْتِلَاءِ الْعَقْلِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّفَكُّرِ فِي جَلَالِهِ، وَتَرْشُحِ نَوْرِ الْإِيمَانِ مِنَ الْعَقْلِ إِلَى الْقَلْبِ، وَتَلْقَى الْقَلْبُ ذَلِكَ النُّورَ بِقُوَّةٍ مَجْبُولَةٍ فِيهِ.

ترجمہ۔ اور یہ وہ مقامات جو قلب سے تعلق رکھتے ہیں۔ پس ان میں پہلا مقام (قلب اور توجہ) کو اکٹھا کرنا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ ہی وہ مقصود ہو جس کا آدمی اجتہاد کرے، اور دنیا کا معاملہ اس کے نزدیک بیچ ہو جائے اور وہ اس کا قصد کرے، اور نہ اس کی طرف التفات کرے، مگر حیثاً: یا اس طوعاً وگنہاً، یا اس کے لئے اس آخرت تک پہنچنے کے لئے جس کے دور رہنے ہے۔ اور شیخ ہی کو صوفی ارادہ کہتے ہیں۔

حدیث شریف (ترجمہ گنہارچکا) میں کہتا ہوں: انسان کی کامل توجہ کے لئے ایک خاصیت ہے دعا کی خاصیت کی

طرح باب کرم و شکستہ نے میں، بلکہ کامل توبہ ہی دعا کا مضر اور اس کا نچر ہے۔ جس جب اس کی کامل توبہ خالص ہو جاتی ہے اللہ کی خوشنود و پس (دولے کاموں) کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جتے ہیں۔۔۔۔۔ جس جب کامل توبہ کا اجتماع پایا جاتا ہے، اور وہ بندگی پر خاہر اور باطناً سوا غبت کرتا ہے تو وہ مجمع تہجد نکالنا ہے اللہ کی محبت کا اور اس کے رسول کی محبت کا اس کے دل میں۔

اور تمہیں مراد ہے ہم محبت سے اس بات پر ایمان لاتے کہ اللہ تعالیٰ ملک کے مالک ہیں، اور یہ کہ رسول بھی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں، جس اتنی بات۔ بلکہ محبت ایک حالت ہے، ویسی جیسی پیا سے کی حالت پانی کی بہ نسبت۔ اور بھر کے کی حالت کمانے کی بہ نسبت۔

اور (یہ) محبت پیدا ہوتی ہے دل کے لبریز ہونے سے اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کی عظمت میں غور و فکر سے، اور عقل سے قلب پر غور و ایمان کے مخرج ہونے سے، اور دل کے استقبال کرنے سے اس نور کا ویسی قوت کے ذریعہ جو اس قلب میں پیدا کی گئی ہے۔

لغت: اللغۃ: ما یصلح بہ من العیش (لسان العرب) یعنی گنہ اور بھر مقدار۔

محبت خاص ہی قلب کا مقام ہے

اور جو مجمع ذہن کو فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے دل میں اللہ و رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے عام محبت مراد نہیں، وہو سلسلہ ایمان کا متعلق ہے، بلکہ خاص محبت مراد ہے، وہی کمال ایمان کی علامت اور قلب کا مقام ہے۔

اور محبت نہ جس: یہ ہے کہ اللہ و رسول پر ایمان کی عبادت: اولاً عقل پر غلبہ پائے، و مخرج و لذت: قلب و نفس پر چھا جائے، اور انہوں کی چاہتوں کا قائم مقام بن جائے۔ دلی کا میلان: عام طور پر اولاد، ازواج اور اموال کی طرف ہوتا ہے، اور نفس کی چاہت: لذت: مہم کھانے اور شہنائی ہوتا ہے، جب ایمان و یقین کی لذت: اس میلانات و خواہشات کی جڑ لے لیتی ہے تو وہ اعلیٰ درجہ کی محبت ہوتی ہے، اور وہی مخصوص محبت: قلب کا مقام ہے۔

درج ذیل روایات میں، اور اس جیسی دوسری روایات میں، وہی خاص محبت کا تذکرہ ہے۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایمان کی عبادت اسی کو نصیب ہوتی ہے، جس میں تین باتیں پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ و رسول کی محبت اس کو تمام ماسوی سے زیادہ ہو۔ دوسری یہ کہ جس سے بھی محبت ہو، اللہ ہی کے لئے ہو۔ تیسری یہ کہ ایمان کے بعد فکر کی طرف پلٹنے کو ایسا پسند کرے جیسا: ”مگ میں نے لے جانے کو پسند کرنا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۸)

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اذا و علیہ السلام کی دعا اس میں سے ہے: ”اے اللہ! میں آپ سے

آپ کی محبت کی انتہا کرتا ہوں، اور ان بندوں کی محبت کی: جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت کی: جو آپ کی محبت تک پہنچاتے ہیں۔ اسے اللہ ایسا کرے گی کہ میری جان اور میرے اہل و عیال کی محبت سے، اور حضورؐ سے پانی کی چاہت سے بھی زیادہ مجھے آپ کی محبت اور چاہت ہو" (ترمذی: ۱۸۷۰)

حدیث — ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "نہیں، جسم اُس ذات کی جس کے تجھ میں میری جان ہے! جب تک میں آپ کو آپ کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں (محبت خاص جو قلب کا مقام ہے میری نہیں آسکتا!) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں! آپ نے فرمایا: "اب اسے عمر!" یعنی اب حب خاص کا مقام حاصل ہو گیا۔ (بخاری حدیث ۶۶۳۲)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکا جب تک اس کو اس کے ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو" (مشکوٰۃ حدیث ۷)

خلاصہ: یہ ہے کہ ایمان کا اس وقت ہوتا ہے، جب اللہ و رسول سے تعلق محض رکھنا یا محقق نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ کرو پد کی بھی ہو۔ وہ اللہ و رسول کی محبت میں ایسا سرشار ہو کہ ہر چیز سے زیادہ اُس کو اللہ و رسول کی محبت ہو۔ اور اس محبت کا اس کے دل پر ایسا قبضہ ہو کہ ازواج و اولاد اور سوال کی محبت، غلو بہ ہوگی ہو، اور وہ محبت نفس پر ایسی حاوی ہو کہ وہ بجز لہ ذات نفس ہوگی ہو۔ یعنی خاص محبت ہی قلب کا مقام ہے۔

نوٹ: تقریر میں ترتیب بدل گئی ہے، کتاب سے ملاتے وقت اس کا خیال رکھیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد خلاوة للإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما" (لحديث).

وقال صلى الله عليه وسلم في دهاقه: "اللهم اجعل خُلك أحب إلي من نفسي وسعدي وبصري وأهلي ومالي ومن الماء البارد"

وقال لعمر: "لا تكون مؤمناً حتى أكون أحب إليك من نفسك" فقال عمر: والدي أنزل عليك الكتاب! لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الآن يا عمر! ائتم إيمانك".

وعن أنس قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعين"

أقول: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن حقيقة الحب غلبة لذة اليقين على العقل، ثم

على القلب والنفس، حتى يقوم مقام مشي القلب في مجرى العادة: من حب الولد والأهل والوالد، وحتى يقوم مقام مشي النفس: من الماء البارد بالنسبة إلى العطشان، فإذا كان كذلك فهو الحب الخاص الذي يُعدُّ من مقامات القلب.

ترجمہ: چار روایتیں جن کا ترجمہ گذر چکا ہے۔ دوسری روایت میں جو دعا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو یہ دعا بہت ہی پسند تھی اسی لئے آپؐ نے یہ دعا صحابہ کرام کو تلقین فرمائی ہے۔ پس اس طرح وہ آپ کی بھی دعا ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب نے اس دعا کے الفاظ حفظ سے لکھے ہیں، اس میں وسعہی و بصرہی شکیں ہے۔ میں کہتا ہوں نبی ﷺ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ محبت کی حقیقت: یقین کی لذت کا عقل پر غلبہ ہے، پھر قلب و نفس پر یہاں تک کہ قائم مقام ہونے کو محبت: جبری عادت میں دل کی خواہش کے یعنی اولاد اور بیوی اور ماں کی چاہت کے اور یہاں تک کہ قائم مقام ہو جائے وہ نفس کی خواہش کے یعنی خضہ سے پانی کی چاہت کے چاہے کسی نسبت سے۔ پس جب وہ محبت ایسی ہو جائے تو وہی خاص محبت ہے، جو تکب کے مقامات میں سے شمار کی جاتی ہے۔

محبت خاص کی علامت

حدیث — نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۰ ایہ حدیث تفصیل سے جزء ۳: ۱۵۵ میں گذر چکی ہے)

تشریح: اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی محبت خاص پائی جاتی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ممانعت: موت کے بل سے گزر کر ہی ہو سکتی ہے۔ اس لئے اس حدیث میں محبت خاص کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ جو موت کی ترس رکھتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ ورنہ محبت کا دوسرا تو ہر کوئی ہے۔

فائدہ: یہود و نصاریٰ اس بات کے دعویدار تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں (سورۃ المائدہ آیت ۱۸) چنانچہ سورۃ البقرہ آیات ۹۲-۹۶ میں اور سورۃ آل عمران آیات ۶۷-۶۹ میں یہود سے کہا گیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو موت کی ترس کر، کیونکہ موت کے بعد ہی اللہ کا دوسرا نصیب ہوتا ہے۔ اور جس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ محبوب خدا ہے تو اس کو اصل حبیب کی ترس کرنے میں کیا ڈر ہو سکتا ہے۔ مگر اللہ پاک نے خبر دی کہ وہ موت کی ترس نہ کر سکتے۔ وہ تو موت کا نام سن کر ہی بھاگتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کرتوتوں کو اور ان کے انجام بد کو جانتے ہیں۔ پس وہ اپنے دعوے میں بھولے ہیں، جو محبت کرنے والے تھے، وہ یہ جڑ پڑھتے ہیں: غداً لنلقیہ الاجنۃ، معہذا زوجۃ، کل ہم صبیہوں سے ملیں گے، محمد ﷺ سے اور ان

کی جماعت سے واردہ کتب تھے بنیائینا الجنة و انجز لہا۔ طیبہ و نلوۃ شرافتہ: وہ جنت اور اس کی نزدیکی و دستوری ہے اور اس کا مشرب ٹھنڈا ہے۔ یہ دعوات اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور جنت کے اشتیاق میں موت کی ترساکیا کرتے تھے، یہی محبت خالص کی علامت ہے۔

آٹھ مرتبہ: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جس نے خالص محبت الہی کا کچھ حصہ چھوڑ دیا تو یہ جہنم کو دنیا طلی سے غافل کر دے گی، اور اس کو تمام انسانوں سے متوحش کر دے گی“ (ذیل: اطلوس: ۲۸۵: کتاب السعیدۃ البیہ القول فی علامات معیۃ العبد للہ تعالیٰ)

تشریح: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد: محبت خالص کے آخری و حتمی درجہ کی وضاحت ہے۔ وضاحت: جو تو من محبت خالص کی دولت سے کچھ بھی بہرہ ور ہوتا ہے، اس میں دو قسم نمایاں ہوتی ہیں: پہلی بات: اس کا دنیا طلی کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے۔ اب اس کے دل میں دنیا کی طلب اور خواہش باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اب وہ دنیوی ضرورت کی حد تک ہی مال و مال سے تعلق رکھتا ہے۔

دوسری بات: اس کو لوگوں سے اشت سے ہوجاتی ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے خوب کہا ہے:

توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے = یہ بندہ دعا کہم سے خفا میرے لئے ہے!
فائدہ: یہ محبت خالص کے آخری درجہ کے آثار ہیں۔ یعنی اس معیار کے کوئی اور نہیں (یہی فائدہ و شاد و صائب و سر اللہ نے بیان فرمایا ہے)

حب خالص کا صلہ — جب بندہ کی اللہ تعالیٰ سے محبت کامل ہوجاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔

حب الہی کی حقیقت: اور بندہ سے اللہ کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے منہیں (اثر قبول کرنے والے) ہوتے ہیں۔ کیونکہ تعالیٰ و تاثیر سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بلند و بالا ہے۔ بلکہ حب الہی کی حقیقت یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کی استعداد کے موافق معاملہ فرماتے ہیں یعنی جس طرح محبت اپنے محبوب کی ہر طرح دلداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندہ کی رعایت کرتے ہیں، اور اس پر عنایات فرماتے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ جو مختلف معاملہ ہوتا ہے: وہ حقیقت بندوں کی استعداد کے اختلاف کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے سورج کی تابانی یکساں ہوتی ہے، مگر آئینہ اس سے زیادہ منور ہوتا ہے، اور کالا تو آئینہ اسی طرح مضطرب شدہ اجسام زیادہ گرم ہوتے ہیں، اور دوسرے کم۔ اور جیسے بادشہ کا لیفان عام ہوتا ہے، مگر زمین کی روئیدی مختلف ہوتی ہے،

جو زمین کی قابضیت واستعدا کے اذکار کا نتیجہ ہوتی ہے:

ہمارا کہ در لافان طبعش ظرافت نیست + در باغ لاله رویہ ۱ دوشورہ یوم شمس
ای طرح جو بندہ منافاتِ صمدیہ (کہنے احوال) کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جو اس کو ہر نام کی صف میں لاکڑا کرتا ہے:
آفتابِ صمدیت (اللہ تعالیٰ) کا معاملہ اس کے ساتھ اس کی استعداد کے موافق ہوتا ہے یعنی وہ در و در لافون ہوتا ہے۔ اور جو
بندہ منافاتِ فاضلہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جو اس کو مطلقاً کسی لڑی میں پروتا ہے: "آفتابِ صمدیت اس پر نیلِ پاشی کرتا ہے،
اور نور برساتا ہے، یہاں تک کہ وہ پارگاہِ عالی کا ایک قیمتی سیرابن جاتا ہے، اور اس پر ملائکہ کے احکام جاری ہونے لگتے ہیں۔
پس اس وقت یہ بات صادق آتی ہے کہ: "اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنالیا" یعنی اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہونے لگا،
جسراحتِ اپنے محبوب کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس وقت وہ بندہ ولی اللہ (اللہ کا دوست) کہلاتا ہے۔

قال صلی اللہ علیہ وسلم: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه"
أقول: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميل المؤمن إلى جناب الحق، ونعطفه إلى مقام
التحرر من جلباب البدن، وظلته التخلص من مضائق الطبيعة إلى فضاء القدس — وحث
بتصل إلى ما يؤصف بالوصف — علامة لصدق محبه لربه.
قال المصديق رضي الله عنه: "من ذاق من عانص محبة الله تعالى: شغلته ذلك عن طلب
الدنيا، وأوحشته عن جميع البشر"

أقول: قوله هذا غاية في الكشف عن آثار المحبة.
فإذا تمت محبة المؤمن لربه، أداه ذلك إلى محبة الله له.
وليس حفرقة محبة الله لعبده انفعاله من العبد، تعالى عن ذلك علواً كبيراً؛ ولكن حقيقة
المعاملة معه بما استلزمه، فكما أن الشمس تضيئ الجسم الصغیر أكثر من تسخيرها لغيره،
ولعل الشمس واحد في الحقيقة، ولكنه يعدد بتعدد استعداد القوابل، كذلك الله تعالى عناية
بنفوس عباده، من جهة صفاتهم وأفعالهم.

فمن أنصف منهم بالصفات الخمسة التي يدخل بها في عداد البهائم، فعل ضوء شمس
الأحادية فيه ما يناسب استعدادها؛ ومن أنصف بالصفات الفاضلة التي يدخل بسببها في عداد
الملائكة، فعل ضوء شمس الأحادية فيه نوراً وضياءً، حتى يصير جوهرًا من جواهر حظيرة
القدس، والسحب عليه أحكام الملائكة الأعلى. فبعد ذلك يقال: "أحبه الله" لأن الله تعالى فعل
معه فعل المحب بحبيبه، ويسمى لعبده حينئذ ولياً.

ترجمہ: حدیث کے بعد نبی ﷺ نے بارگاہ حق کی طرف مومن کے پیمان کو اور بدن کی چادر سے علیحدہ ہونے کے مقام (سوت) کی طرف شدت اشتیاق کو اور طبیعت (عالم مادی) کی تنگ دائروں یعنی غیبتوں سے عالم قدس کی کشادہ جگہ کی طرف نکل بھاگنے کی انتہائی خواہش کو ————— جہاں وہ اس ذات سے مل جائے گا، جس کا کوئی وصف بیان نہیں کیا جاسکتا یعنی وصال خداوندی نصیب ہوگا ————— علامت گردانا ہے اپنے پروردگار سے اس کی بڑی محبت کے لئے۔

صدقہ رضی اللہ عنہ کے قول کے بعد: میں کہتا ہوں: آپ کا یہ ارشاد آکارمیت کی انتہائی وضاحت ہے۔
میں جب مومن کی اس کے پروردگار سے محبت کامل ہو جاتی ہے تو وہ محبت اس کو پہنچاتی ہے اس سے اللہ کے محبت کرنے تک یعنی اب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں ————— اور اپنے بندے سے اللہ کی محبت کی حقیقت: اللہ تعالیٰ کی بندے سے اثر پذیر ہوتی نہیں ہے۔ تاثر سے اللہ کی ذات بہت ہی بالاتر ہے۔ بلکہ اس کی حقیقت: بندے کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے اس استعداد کے مطابق جو بندے میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح یہ بات ہے کہ سورج گرم کرتا ہے معتدل شدہ جسم کو، دوسرے اجسام کو گرم کرنے سے زیادہ اور اونچا کہ سورج کا فضاء حقیقت میں یکساں ہے مگر وہ اثر قبول کرنے والے اجسام کی استعداد کے تقوٰہ سے متعدد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت ہے ان کے بندوں کے نفوس کے ساتھ: ان کی صفات اور ان کے افعال کے لحاظ سے ————— پس ان میں سے جو شخص صفات خسیہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، جن کی وجہ سے وہ چوپایوں کی گنتی میں داخل ہو جاتا ہے، تو آفتاب احمدیت کی روشنی اس میں وہ بات کرتی ہے جو اس کی استعداد کے مناسب ہوتی ہے۔ اور جو ایسی صفات فاضلہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، جن کی وجہ سے وہ مالا علی کے شمار میں داخل ہو جاتا ہے، تو آفتاب احمدیت کی روشنی اس میں نور و فیاض کا ایضان کرتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ بارگاہ مقدس کے حیروں میں سے ایک حیرہ بن جاتا ہے۔ اور گھسیٹے ہیں یعنی جاری ہوتے ہیں اس پر مالا علی کے احکام۔ پس اس وقت کہا جاتا ہے: ”اللہ نے اس کو محبوب بنالیا“ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو ایک محبت اپنے محبوب کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس وقت وہ بندہ ”ولی“ کہلاتا ہے۔

نصیح: صدقہ رضی اللہ عنہ کے قول میں من کا اضافہ احیاء العلوم سے کیا ہے۔

وہ احوال: جو بندے سے اللہ کی محبت: آدمی میں پیدا کرتی ہے

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس میں کچھ احوال پیدا ہوتے ہیں، جن کو نبی ﷺ نے خوب وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وہ احوال درج ذیل ہیں:

پہلا حال ————— وہ بندہ قبولِ خلاق بن جاتا ہے ————— پہلے اس کی قبولیت مالا علی میں اترتی ہے، پھر زمین میں۔

ہوئی ہیں اور اس سے اپنے اعمال صادر ہوتے ہیں اور جو نہ ہوئے نہیں ہوتا۔ یعنی اس سے بحیرہ النہل صاف
صادر ہوتے ہیں۔ اس وقت بندے سے وہ اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں، جیسا کہ مذکورہ حدیث قدسی
میں وارد ہوا ہے۔

دیکھو یہ بات کہ بندے کے اعمال جو اللہ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں تو اس نسبت کی بنیاد کیا ہے؟ کہیں جو نہ چاہئے
کہ نسبت کی متعدد بنیادیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کوئی کام کسی کے حکم سے کیا جائے۔ تو وہ نفسِ امر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔
جیسے پھر ظالم میرے بنایا، تاکہ ہمارے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کام کسی کے حکم سے اور اس کی مرضی سے
مطابق کیا جائے یا شرکاً ہی کیا ہو، تو اس کی استطاعت سے باہر ہے تو بھی اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی
ہے۔ جیسے خود پدر میں جب جنگ کا سارا دارا تو بنی بنی بنی بنی نے ایک شخصیاں لشکرِ ہند کی طرف پھینکیں۔ اور تمہیں
مرتبہ نہایت ملو جو (چہرے بہرنگ ہو جائیں) فرمایا خدا کی قدرت سے کٹر یوں کے ریزے ہر کافر کی آنکھ میں پیچھے۔
اور جب آنکھیں ملنے گئے۔ اور ہر مسلمان نے اعلانِ ایمان دیا۔ آخر بہت سے کفر رکھتے رہے۔ ان سارے میں ارشاد
پاک ہے: ”سو تم نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ اور آپ نے خاک نہیں کی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جھٹکی؟“
اور اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دیا اور مذکورہ حدیث قدسی میں چونکہ بندے کے اعضاء اللہ کے احکام سے بہت جلد ہی مل جاتے ہیں اس
لئے اللہ تعالیٰ نے بندے کے اعمال کو بھی صرف منسوب کیا ہے۔

فائدہ: اس اجتہاد کی درجہ میں بندہ جو اپنی اہل سے ”محبت“ اور اللہ کی ذات کے ساتھ ”محبت“ ہو جاتا ہے۔ اور
بندے کے وجود پر اللہ کے وجود کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ ”مولا“ کا درجہ ہے۔ اور حقیقت وجودوں میں اتحاد نہیں ہوتا۔
اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا وجود خالق کا وجود ہے جو تہہ ہے۔ اور بندے کا وجود مخلوق کا وجود ہے جو حادث ہے۔ اور
حادث واقعہ میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ مگر بعض سو فیہ پر یہ حالی اس درجہ غالب ”مولا“ اور وہ حادث وجود کے کائنات برائے۔ جو
ایک خلاف واقعہ امر ہے۔

پانچواں حال — فرنگہ داشت پر تہہ ہونا اور اس کی اصلاح کرنا — اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندے کو جو کمال
کرتے ہیں، وہ اس سے کوئی معمولی فرنگہ داشت ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ بندہ اپنی کوتاہی کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ
تعالیٰ اس کو قبول فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک ان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر
ممبران تھے۔ آپ نے گھروالوں کو ہدایت دی تھی کہ یہاں سے غصہ لیا جائے، میرا انتقام نہ لیا جائے۔ بلکہ غلام نے
ممبرانوں سے تہہ نہ لے کے لئے کہہ۔ انھوں نے کہا کہ ہم حضرت علی کے ساتھ کھ نہیں کئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی
اللہ عنہ کو کسی وجہ سے آنے میں دیر ہو گئی۔ ”پتہ ہی میں پہنچا کئے ساتھ کہہ تہہ کرنا بہت گھر دئے“ ابلیس مصلحت نہ کیا۔ آپ
اپنے ممبرانوں کو چھوڑ کر کہیں روکے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا: کیا آپ لوگوں نے ان کو کھا، نہیں

کھایا؟ البتہ نے بتایا: وہ آپ کے بغیر کھانا کھاتے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور قسم کھائی کہ میں کھانا نہیں کھؤں گا۔ مہمان بھی ناراض ہوئے اور انھوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم بھی آپ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منہ ہوا اور فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے۔ اور فرمایا: کھانا تو آپ نے اپنی قسم توڑ دی اور مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں برکت فرمائی۔ جب سب لوگ کھ کر فارغ ہو گئے تو دیکھا کہ کھانا پیلے سے تمکن گناؤں میں ہے (بخاری ص ۶۳۱)۔

ثم محبة الله لهذا العهد، تحدث فيه أحوالاً، بينها النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان:

فمنها: نزول القبول له في الملأ الأعلى، ثم في الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أحب الله تعالى عبداً، نادى جبريل: إني أحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى جبريل في الملوأ: إن الله تعالى أحب فلاناً لأحبوه، فيحبه أهل السموات، ثم يوضع له القبول في الأرض"

أقول: إذا توجهت العناية الإلهية إلى محبة هذا العهد، انعكست محبته إلى الملأ الأعلى، بسننقة انعكاس ضوء الشمس في المرآة الصقيلة، ثم ألهم الملأ السافل محبته، ثم من استعذ لذلك من أهل الأرض، كما تشرب الأرض الرخوة الندى من بركة الماء.

ومنها: أخذ لان أعدائه، قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: "من هادى لى ونيأ لفقد آذنته بالحرب"

أقول: إذا انعكست محبته في مرآة نفوس الملأ الأعلى، لم خالفها مخالفاً من أهل الأرض، أحسنت الملأ الأعلى تلك المحادثة كما يحس أحدنا حرارة الجمره، إذا وقعت لدمه عليها، فخرجت من نفوسهم أشعة تحيط بهذا المخالف، من قبول النفرة والبغضاء، فيندب ذلك يُغذّل ويضيق عليه، ويُلهم الملأ السافل وأهل الأرض أن يُستروا إليه، وذلك حرقه تعالى إياه.

ومنها: إجابة سؤاله وإعذته مما استعذ منه، قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: "وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيّنه"

أقول: وذلك لدخوله في حظيرة القدس، حيث يقضى بالحوادث، فدعاؤه واستعاذته يرتقى هناك، ويكون سبباً لنزول القضاء، وفي آثار الصحابة شئ كثير من باب استجابة الدعاء من جملة ذلك:

(۱) ما وقع لسعد بن حنين دعا على أبي سعد: "اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً، فام ربه وسعة، فأبطل عمره، وأبطل قهره، وعرضه للفتن" فكان كما قال:

جہاں واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جس کی دعا اور اس کی پناہ ملی، وہاں چرحق ہے، اور وہ فیصلہ کے نزول کا سبب بن جاتی ہے۔ اور کتابِ صراط میں قبولیت کے سلسلہ کی بہت سی روایت ہیں: — اور تھمہ ازالہ (۱) اور قبولیت ہے جو حضرت سعدؓ کے لئے واقع ہوئی، جب انھوں نے پوسعدہ کے لئے بددعا کی۔ (۲) اور وہ قبولیت ہے جو حضرت سعیدؓ کے لئے واقع ہوئی جب انھوں نے ارونی بنت ولید کے لئے بددعا کی۔ — اور از تھمہ بندے کا اپنی ذات سے کہ ہونا ہے، اور اس کا اللہ کے ساتھ باقی رہنا ہے۔ اور حق و صوفی کے نزدیک تعبیر کیا جاتا ہے: "بندے کے وجود پر اللہ کے وجود کے غلبہ" سے۔۔۔ میں کہتا ہوں جب نور الہی اس بندے کے نفس کو ڈانک لیتا ہے، اس کی قوتِ عمل کی جہت سے، جو اس کے بدن پر چھانے والی ہے، تو اس نور کا ایک شعبہ جس کے تمام ثمرات میں داخل ہو جاتا ہے۔ پس وہاں یعنی قویٰ شہادت پرکات پیدا ہوتی ہیں جو عادتِ بدی چھوٹی ہوئی نہیں ہوتیں۔ پس اس وقت بندے کا فعل اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب پایا جاتا ہے نسبت کے معانی میں سے کسی معنی کے اعتبار سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اور را بخندہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے کو چونکہ کہنے ہے لہذا آداب پھونڈنے پر موزاخذہ کر کے، اور اس بندے کا جو جوع قبول کرنے پر ادب کی طرف، جیسا کہ پیش آیا مدتی کو ادب انھوں نے اپنے سہانوں کو داخل کر دیا، پھر جونا آپ نے کہ یہ ہوت شیطان کی طرف سے ہے، پس آپ نے اچھے کام کی طرف، جو جوع کر لیا، تو ان کے کھانے میں برکت فرمائی گئی (تا کہ وہ عمارت میں جائے کھانہ سے ان کا جو جوع قبول فرمایا ہے)۔

قلب کے دو اور مقام

شہیدیت و حاریت

قلب کے دو مقامات اور بھی ہیں۔ اور وہ شہیدیت و حاریت ہیں۔ یہ دونوں مقامات ان لوگوں کے ساتھ محقق ہیں جو انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں یعنی صلاحیت و استعداد کے اعتبار سے دو انبیاء کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں مقامات صدیقیت و کھذیبیت کے بخیر ہوتے ہیں۔ نیز فرق یہ ہے کہ صدیقیت کھذیبیت کا تعلق انسان کی قوتِ عقیدہ سے ہے، اور شہیدیت و حاریت اس قوتِ عمل سے ہے جو قلب سے اُٹھتی ہے یعنی اولین کمالِ علمی ہیں اور آخرین کمالِ علمی۔ اور یہ دونوں مقامات لوگوں پر اس طرح غور ہوتے ہیں، جس طرح کسی کھلے ہوئے روشن دان کے بالفاظی آئینہ رکھا ہو، جب اس پر بدر کمال غور ہوتا ہے تو آئینہ روشن ہو جاتا ہے پھر درویش، پیر، اور نویشان پر اس کا عکس پڑتا ہے تو درویش، پیر، اور نویشان روشن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عالمِ ہدایت سے قلبِ نبوت پر ان مقدمات کا فیضان ہوتا ہے، پھر اس سے جن امتوں میں استعداد ہوتی ہے، فیض پہنچتا ہے۔

شہید اور حواری میں فرق: شہید کے لغوی معنی ہیں: گنواہ گمرات اور احوال پٹانے والا۔ قرآن کریم میں عام طور پر یہی لغوی معنی مراد ہیں۔ اور اصطلاح میں شہید وہ شخص ہے جو راہ خدا میں لقمہ یا گیمیا ہو۔ سورۃ آل عمران آیت ۱۴۰ میں یہی معنی ہیں۔ ارشاد پاک ہے: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ غَرَضًا فَإِنَّ اللَّهَ يُصِيبُ الْمَرْءَ نَذْرًا﴾ جو صورت پیش آئی اس میں بہت سی شکستیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ تم میں سے بعضوں کو شہید بنا دیتا تھا۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بھی اسی اصطلاحی معنی کے اعتبار سے شہیدیت کو قلب کا مقام قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے عالم بالا کے کسی مقام میں یہ بات طے فرمائی ہے کہ نافرمانوں سے اللہ مضرور پایا جائے گا۔ وہاں سے یہ ارادہ انہی اہل دقت کے رسول پر اترتا ہے، تاکہ وہ اس کی تکمیل میں اللہ کا دست و بازو بن جائے یعنی وہ رسول دشمنان خدا سے برسر پیکار ہو جائے، پھر اس سے اس کے اتنی کفار پر غصہ کرنے اور سختی برتنے کا جذبہ اور دین کی نصرت کا داعیہ قوی کر دیتے ہیں۔ اور کئی ہزاروں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اعلیٰ نگاہ اللہ کے لئے اور دین کی ترقی کے لئے تن و عمر کی بازی لگاتے ہیں۔ اور جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔

پس جس طرح محدث عالم ملکوت کے بعض خزانوں سے، جو اللہ تعالیٰ نے وہاں سہیا کئے ہیں، استفادہ کرتا ہے، اسی طرح شہید بھی عالم بالا کے کسی مقام میں سے شدہ داراۃ اللہ اور نبی سے استفادہ کرتا ہے۔ اور مقام شہادت پر فائز ہونے کے لئے بے تاب ہو جاتا ہے۔

اور حواری: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا خطاب تھا۔ اور شرح میں اس سے مراد وہ شخص ہے جو رسول اللہ ﷺ سے محبت رکھتا ہے، اور عرصہ تک آپ کی محبت میں رہا ہے، یا وہ آپ سے قریبی قرابت رکھتا ہے، چنانچہ اس کے قلب پر نبی کے قلب سے اللہ کے دین کی نصرت کا پورا جذبہ ہے، اور وہ اللہ کے دین کا اور اللہ کے رسول کا خاص اخص، سرور و دگار بن جاتا ہے۔ سورۃ نصحت آیت ۱۳ میں ارشاد پاک ہے: ﴿إِنَّمَا إِيْمَانُ أَتَمَّ لِلَّذِينَ صَبَرُوا وَلَمْ يُنْفِقُوا﴾ (کے دین) کے دگار بن جاؤ، جیسے کہ عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) نے حواریوں سے کہا: میرا اللہ کی راہ میں دگار کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا: ہم اللہ کے دگار ہیں۔ چنانچہ انھوں نے دین پھیلانے کے لئے محنت شروع کی: انیس بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، اور کچھ لوگ منکر رہے۔ پھر ان میں آویزش شروع ہوئی: "قوم نے ایمان لے لے، والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں: سید کی یہی راہ غالب ہو گئی" مسلمانوں نے بھی اس حکم خداوندی کی توفیق الہی قبول کی تو اسلام چاروں عالم پر پھیل گیا۔ اور آنحضرت ﷺ نے اپنے پیروں میں زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام کو حواری ہونے کی خوش خبری سنائی ہے۔

غزوہ احزاب میں جس رات نہایت غصہ کی ہو چلی تھی، اور ہر شخص اپنی جگہ ٹھہرا ہوا تھا۔ آپ نے صدیقی کو کوئی ہے جو دشمن کے کھپ کی خبر لائے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جاوے کا جواب دیا: مجھے اور خبر لائے۔ کچھ وقت کے بعد پھر آپ نے پکارا: پھر انھوں نے یہی جواب دیا اور جا کر دشمن کی نفس و حرکت کی خبر لائے۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا:

کہ ”ہر نبی کے لئے حواری (خاص مددگار) ہوتے ہیں، اور میرے حواری نہ ہر بنی النعمان ہیں“ (بخاری حدیث ۲۸۱۶) شہید حواری کی انواع۔۔۔۔۔۔ شہید حواری کی مختلف انواع ہیں، مثلاً: امین، رفیق، اور نجیب و رقیب اور نبی ﷺ نے ان انواع کے ذریعہ صحابہ کے فضل و کمال بیان فرمائے ہیں:

امین ہونے کی فضیلت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر امت میں ایک امین (مستند شخص) ہے، اور اس امت کے امین ابوعبیدہ بن الجراح ہیں“ (مشقی ص ۱۶۰ حدیث ۶۱۰۲)

رفیق ہونے کی فضیلت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی کے لئے رفیق (ساتھی) ہے اور میرے رفیق (جنت میں) عثمان ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۹۸ و اسناد معتبر)

نجیب و رقیب ہونے کی فضیلت: نجیب کے معنی ہیں: قول و فعل میں لائق متانت۔ اور رقیب کے معنی ہیں: نگہبان، حافظہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی کے لئے سات نبیاء و رقباء ہوتے ہیں، اور میں چودہ عطا کیا گیا ہوں! انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: (۱) میں (۲۱۲) میرے دو بیٹے (حسن و حسین) (۲) یحییٰ (۳) عیسیٰ (۴) حمزہ (۵) سید الشہداء (۶) ابوبکر (صدیق اکبر) (۷) عمر (فاروق) (۸) انصاری، ابن عمر (۹) بلال (۱۰) رسول اللہ کے مؤذن (۱۱) سلمان (فارسی) (۱۲) عمار بن یاسر (۱۳) شہید اللہ بن مسعود (۱۴) یوزر (غفاری) (۱۵) مقداد (رضی اللہ عنہم)

شہید ہونے کی فضیلت: سورۃ آل عمران کی آیت ۱۴۰ ہے، جو پہلے گذر چکی ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت ۶۹ میں ہے کہ ”جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کا ایمان لے گا، وہ ان حضرات کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء“ اس میں شہید کو بھی مندرجہ علیہم میں شامل کیا ہے۔ یہی اس کی فضیلت ہے۔ اور شہداء کی فضیلت میں بے شمار حادیث وارد ہوئی ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سورۃ الحج کی آیت ۵۸ ذکر فرمائی ہے، جس میں شہید بھی گواہ ہے، اس لئے وہ یہاں بھی ہے۔ البتہ درج ذیل حدیث بھی ہے۔

حدیث۔۔۔۔۔۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ اور ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم خطبہ اُحد پر چڑھے تو وہاں کی وجہ سے کانپنے لگا۔ آپ نے اس پر بیچ ڈالا اور فرمایا: ”خیر! اے اُحد! انہیں تجھ پر نبی، صدیق اور دو شہید دیے ہیں!“ (مشکوٰۃ حدیث ۹۰۷۷ بخاری حدیث ۳۶۷۵)

وَمِنْ مَّقَامَاتِ الْقُلُوبِ: مَقَامَاتُ، بِخَصَانٍ بِالْفُوسِ الْمُنْشَبَةِ بِالْأَلْيَاءِ، عَلَيْهِمُ الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامَاتُ، يَنْصَبُ كَمَا يَنْعَكُ ضَوْءُ الْقَمَرِ عَلَى مِرْآةٍ مَوْضُوعَةٍ بِأَزْوَاقٍ مُكَوِّفَةٍ مَقْضُوحَةٍ، ثُمَّ يَنْعَكُ ضَوْفُهَا عَلَى الْجِدَارِ وَالسَّقْفِ وَالْأَرْضِ.
وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الصَّدِيقِيَّةِ وَالْمَحَدَّثِيَّةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ تَسْتَعْرِفَانِ فِي الْقُوَّةِ الْعَقْلِيَّةِ مِنْ فُفُوسِهِمْ،

وہذا فی القوۃ العملیۃ المنجسۃ من القلب؛ وھما مفاعا الشہید والحواری.

والفرق بینھما: ان الشہید تقبل نفسہ قضا وشدۃ علی الکفار ونصرۃ للمدین: من موطن من

مواطن المذکرات، قضا الحق علیہ بإدۃ الانتقام من العصاة، یزول من ھناک علی الرسل، لیکون

الرسول جارحاً من جوارح الحق فی ذلک. لتقبل نفوسہم من ھناک، کما ذکرنا فی المحدثیۃ.

والحواری: من خلصت صحبۃ للرسول، وحالت صحبۃ معہ، أو انصلت فرابتہ بہ، فأوجب

ذلک انعکاس نصرۃ دین اللہ من قلب النبی علی قلبہ، قالہ اللہ تعالیٰ: ﴿يُنَادِيهِمُ الْغَيْبُ آمَنُوا؟ فَكُونُوا

أَنْصَارَ اللَّهِ﴾ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین: مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ: نَحْنُ

أَنْصَارُ اللَّهِ، فَأَمَّا تِلْكَ طَائِفَةٌ لَا بُدَّ لَهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ فَيَلْقَاوْا رُسُلَهُ، وَلَقَدْ بَشَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبِيبَ بِأَنَّهُ حَوَارِيٌّ.

وللشہید والحواری أنواع وشعبت. منهم الأمن، ومنہم الرقیق، ومنہم النجباء، وانقضاء؛

وقد نوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فضائل الصحابة بشیء کثیر من ھذہ المعانی.

عن علی رضی اللہ عنہ: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یلک نسی سبعة نجباء وقداء،

وأعطیت أنا أربعة عشر، قلنا: من ھم؟ قال: "أنا، وابنائی، وجعفر، وحمرۃ، وأبو بکر، وعمر،

ومصعب بن عمیر، وبلال، ومنمان، وعمار، وعبد اللہ بن مسعود، وأبو ذر، والحفصاء" وقال

اللہ: ﴿لَا يَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، وَكُونُوا شَهِيدًا عَلَى النَّاسِ﴾ وقال صلی اللہ علیہ

وسلم: "لَقَبْتُ أَحَدَهُ لِأَنَّمَا عَلَيْهِ لِي، وَصَدِيقٌ وَشَهِيدَانِ"

ترجمہ اور مقدمات قلب میں سے دو مقام ایسے ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ متفق ہیں جو انہی پر ایمان نہیں اہل صلوات
والتسلیمات — کے مشابہ ہیں۔ وہ دونوں مقام لوگوں پر متفق ہوتے ہیں، جس طرح چاند کی روشنی شوکتی ہوتی ہے
ایسے آئینہ چاند کی کھلے ہوئے روشنی دان کے بقائیل دکھا ہوا ہو۔ پھر اس آئینہ کا عکس پرآتا ہے، یاروں، چھوٹی اور زمین
پر — اور دونوں مقام برابر صمدیت و وحدانیت کے ہیں۔ البتہ یہ فرق ہے کہ وہ دونوں مقامات پر کھڑے ہیں لوگوں
کے نفوس کی قوت عملیہ میں، اور یہ دونوں اس قوت عملیہ میں (ترار کھڑے ہیں) جو قلب سے براہیئت ہوتے والی ہے۔
اور وہ مقام: شہید اور حواری کے مقامات ہیں — اور ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ شہید کا نفس غصہ اور کفار پر نفرت
اور دین کی نفرت (کا جذبہ) قبول کرتا ہے حکومت کی جگہوں میں سے کسی جگہ سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے
زفر قانون سے انتقام کا ارادہ وہ ارادہاں سے رسول پر آتا ہے تاکہ وہ اس سلسلہ میں اللہ کے اعضاء میں سے ایک عضو
بن جائے۔ جس قبول کرتے ہیں ان (شہداء) کے نفوس وہاں سے شہن حکومت سے، جیسا کہ ہم نے امریکا حدیث کے
میان میں — اور حواری وہ ہے جو رسول سے فاضل محبت رکھتا ہے۔ اور وہ عرصہ تک آپ کی محبت میں رہا ہے، آپ

سے قرعہ قرابت داری رکھتا ہے۔ پس ثابت کیا اس (صحبت و قرابت) نے نبی کے نسب سے اس کے قلب پر اللہ کے دین کی نصرت کے عکس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور تحقیق خوش خبری سنائی ہے نبی ﷺ نے زہر کو کدہ حواری میں — اور عسید و حواری کے لئے انوار اور شیعہ ہیں۔ ان میں سے امین اور ان میں سے رفیق اور ان میں سے نجات دہانہ ہیں۔ اور تحقیق نبی ﷺ نے مہابہ کے نقد کل میں ان معانی میں سے بہت سی چیزوں کے درجہ شان بلند کی ہے۔

تصحیح: آخری حدیث کا متن محبوبہ اور مخلوطوں میں اس طرح تھا نسبی او صدیقی او شہیدہ۔ یہی بخاری اور مشکوٰۃ سے کی ہے۔

قلب کے احوال

پیدا حال: ستر (مدہوشی)

سکر یہ ہے کہ نور ایمان و اعتقاد میں، پھر قلب میں اس درجہ متزل ہو کہ دنیا کی مصالحتیں ہاتھ سے نکل جائیں یعنی ان سے توجہ ہٹ جائے اور غم، غم، جو چیزیں ناپسند کرتے ہیں ان کو پسند کرنے لگے۔ جیسے موت، بیماری اور بھائی و خیر کو پسند کرنے لگے۔ اور وہ اس مدہوش جیسا ہو جائے جو نہ عقل کی مشاعرے اور نہ عرف و عادت کی پروا کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو امداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”میں پروردگار سے ملنے کے شوق میں موت کو پسند کرتا ہوں۔ درجہ رکھ کر اس لئے پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے گنہگاروں کا کفار دین جائے۔ اور بھائی کو اس لئے پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے فرشتہ کا درجہ ہے“ (صحیح، ج ۱، ص ۳۹۲، سیرۃ النبی، ص ۳۳۹)

اور حضرت ابو زہرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ غلیظ طور پر مال کو پسند کرتے تھے۔ اور ولداری اور دولت مندی سے ان کو اپنی نفرت تھی یہی مدنی چیزوں سے ہوتی ہے۔ وہ لاکھ موت، بیماری اور بھائی کو پسند کرتا اور ماں و امال کو پسند کرنے عام انسانی احوال سے ہم آہنگ نہیں۔ مگر ان دونوں حضرات پر آخرت اور اس کی نعمتوں کا یقین اس درجہ غالب آ گیا تھا کہ وہ انسانی عادت کی روش سے بہت گئے تھے۔

ملاحظہ: خیال ہے یہ احوال کا بیان ہے، مقالات کا نہیں۔ حال و مرضی کیفیت ہوتی ہے اور مہر، ملکہ، رخی، نصیب امامت حضرت ابو زہرہ رضی اللہ عنہ عشق کے فاضل تھے۔ پس ان کی زندگی درگاہ جم شریعت، درگاہ سندان عشق کا مصداق تھی۔ دیگر اکابر صحابہ سے بھی بے غرضت مگر اس قسم کے ارشادات مروی ہیں اور وہ امت کے لئے اسوہ ہیں۔ مگر حضرت ابو زہرہ رضی اللہ عنہ کو یہ محض حال نہیں تھا بلکہ مال و منال اور دہانہ و دنیا سے نفرت ان کا مزاج و سبک دینی تھی

تھی۔ یہ تعلیمات شریعت سے ہمہ جہت نہیں رہ سکتی ان کا نظریہ امت کے لئے اسوہ نہیں۔

ومن أحوال القلب: الشكر: وهو أن يتشبع بوزن الإيمان في العيش، ثم في النسيب، حتى تتولد مصالح الدنيا، وحتى يحب ما لا يحبه الإنسان في مجرى طبيعته، فيكون شبيهًا بالشكران المعبر عن أسنن عقله وعادته، كما قال أبو الدرداء: "أحب الموت اشتباهاً بلي ربي، وأحب النور حتى مكفراً لحظيتي، وأحب الفشر تواضعاً لربي" (۱) "کما یلزم عن نبی فرح من کراهیته للعدل بضعه، ومثاله العی والشروفه مثل کراهیة الأمور المستغفرة، وليس فی مجری العادة البشرية حب هذا القلب ومکراهیة ذلك السبیل، ولکنهما غلب علیهما البقیة، حتی خرجا من مجری العادة."

ترجمہ: اور قلب کے احوال میں سے شکر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ نور ایمان متمش ہو عقل میں، پھر دماغ میں، یہاں تک کہ مصالح دنیا کے، جو سب سے نکل جائیں، وہ یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو پسند کرے جن کو انسان اپنی فطرت کی راہ میں پسند نہیں کرتا۔ اور وہ اس حد تک پہنچے کہ جو اپنی عقل اور چٹائی عادت کی راہوں سے بدل جائے گا، ہے جیسا کہ ابو الدرداء نے فرمایا: "اور جیسا کہ نقل کیا گیا ابو ہریرہ سے معنی ان کا اپنی فطرت سے مانا کو پسند کرتا۔ اور مالہ ارادی اور عادت مندی سے ان کا نہ نوت رکھن شکی چیزوں کو پسند کرنے کی صراحت اور ان کی یکہ شرعی عادت کی راہوں سے نہیں ہے اس غریب کی چیزوں کو پسند کرنا، اور اس صراحت کی چیزوں کو پسند کرنا، مگر ان دونوں پر یقین نہ لب یہ وہاں تک کہ وہ دونوں عادت کی راہ سے نکل گئے۔"

☆

☆

☆

دوسرا حال: غلبہ (جوش، اول)

قلب کا دوسرا حال غلبہ یعنی جوشِ دہل ہے۔ پھر قلب دہل کا ہے: غلبہ کی پہلی صورت: ایسے: عید کا جوش، مارا جو زمین کے قلب سے بھرے در ہے۔ جب نور ایمان دل کے ساتھ قلوب پہنچے تو اس نور سے اور دل کی فطری حالت سے پیدا شدہ ایک جوش اٹھتا ہے، اور ایسا عید اور جوش ہی جاتا ہے جس سے بڑھتا نہیں ہوگا۔ خود یہ جوش موانعی شرع ہو یا نہ ہو۔

سوال: جب وہ جوش فوراً سے ابھرتا ہے تو وہ غلبہ شرع کیسے ہو سکتا ہے؟

جواب: چونکہ اس جوش میں قلب کی فطری حالت کا بھی دخل ہوتا ہے، اس لئے وہ کبھی خلاف شرع ہوتا ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ شریعت بہت سے ایسے مقاصد کا احاطہ کرتے ہوئے ہے کہ وہ کسی کا قلب ان سب کا احاطہ نہیں

کر سکتا۔ مثلاً: کسی موقع پر مؤمن کا قلب جذبہِ زحَم کی تابعداری کرنا چاہتا ہے، یعنی نرمی برتنا چاہتا ہے، جبکہ اس خاص موقع میں شریعت نے زحَم کی ممانعت کی ہے۔ جیسے زحَم کی سزا کے معاملہ میں زحَم کی ممانعت ہے۔ ارشاد پاک ہے: "اور تم لوگوں کو ان (ذاتی اور ذاتیہ) پر اللہ کے دین کے معاملہ میں ذرا نرم نہیں آتا ہے" (سورۃ البقرہ آیت ۱۷۷) اسی حرج انہی مؤمن کا قلب انھیں اعداوت کے جذبہ کی تابعداری کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس خاص موقع میں شریعت کا غنا نرمی برتنے کا ہونا ہے، جیسے زحَم کا معاملہ (ذاتی رہ یا کے ساتھ شریعت نرمی کا معاملہ) پسند کرتی ہے۔ شدت سے کام لینے کا حکم حرجی کفار کے ساتھ ہے۔ پس اگر پہلی صورت میں نرمی کی جائے اور دوسری صورت میں نرمی دکھائی جائے تو یہ جوشِ خلافِ شرع ہوگا۔

امثلہ: اس قسم کی مثال حضرت ابولہبؓ بن اُمیہؓ کا واقعہ ہے۔ جب بنو قریظہ نے تنہا راؤ لے لے کا دیوہ کیا تو رسول اللہ ﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ابولہب کو ہمارے پاس بھیج دیں۔ ایمان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابولہب ان کے حلیف تھے۔ اور ان کے باقی اہل اولاد بھی اسی علاقے میں تھے۔ حضرت ابولہبؓ پہاڑ پہنچے تو مردان کی حرف دور پڑے۔ اور عورتیں اور بچے دھڑکیں مار کر رونے لگے۔ یہ منظر کچھ کہ حضرت ابولہبؓ رضی اللہ عنہ پر وقت طاری ہوئی۔ یہود نے کہا ابولہبؓ! کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم (بنو قریظہ) کے فیصلے پر راضی ہو جائیں اور تنہا راؤ لے دیں؟ ابولہبؓ نے جواب دیا: ہاں! انہیں ساتھ ہی اپنے گھر پر گوار کی خرچ باجھ بھیر کر اٹھا کر کہہ دوں گے جاؤ گے مگر انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہوئی۔ چنانچہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آنے کے بجائے سیدھے مسجد نبویؐ میں پہنچے، اور خود کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ لیا۔ اور عہد کیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی اسی طرح بندھ رہا ہوں گا، یا جاننا دے دوں گا!

حضرت ابولہبؓ چھ روز تک مسلسل ستون سے بندھ رہے۔ ان کی بیوی برہنہ ز کے وقت آکر کھول دی۔ اور وہ نماز سے فارغ ہو کر پھر اسی طرح بندھ جاتے۔ بالآخر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور سورۃ انفاس کی آیات ۷۷ اور ۷۸ نازل ہوئیں۔ صحابہ نے ان کو کھولنا چاہا مگر انھوں نے منع کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ انہیں کوئی نہ کھولے۔ چنانچہ جب نبی ﷺ نماز فجر کے لئے نکلے تو ان کو اپنے دست مبارک سے کھول دیا۔

اس واقعہ میں حضرت ابولہبؓ رضی اللہ عنہ نے گھر پر اٹھ بھیر کر جس فیصلہ نبویؐ کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ طلبِ محبت اور جوشِ رحمت کا نتیجہ تھا، جو ساقیِ شرع نہیں تھا۔ مگر چونکہ دل نور ایمان سے بھر ہوا تھا اس لئے فوراً سبب ہوا اور انھوں نے اپنے لئے سخت سزا تجویز کی۔ جب رسول اللہ ﷺ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو فرمایا: "اگر وہ میرے پاس آئے تو میں ان کے لئے دعائے مغفرت کرتا۔ مگر جب انھوں نے خود ہی سزا تجویز کر دی تو اب میں ان کو نہیں کھول سکتا۔ اب اللہ کے فیصلہ کا انتہا دیکھا جائے!"

دوسری مثال: صلح حدیبیہ کا معاملہ کچھ جابر تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ یزید تھیں۔ پہنچے۔ ان کا حال زار

دیکھ کر صحت پائی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جب ان کو ان کا باپ سسکے کر چلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کر ابو جندل کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے پیلو میں ملے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے: ابو جندل امیر وکرو۔ یہ لوگ مشرک ہیں۔ ان کا خون کٹوں گا خون ہے۔ اور ساتھ ہی اپنی تلوار کاہر تیلان کے قریب کرتے جا رہے تھے کہ وہ اپنے باپ کو لٹا دیں۔ مگر اس بندہ خدا سے نکل سکا کامیاب اور اپنے باپ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہاں سے لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ اللہ کے بچے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: "کیوں نہیں؟" انھوں نے کہا: کیا تم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: "کیوں نہیں؟" انھوں نے کہا: کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے متحولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: "کیوں نہیں؟" انھوں نے کہا: پھر ہم کیوں اپنے دین میں دن تو قبول کریں؟ اور انہی حالات میں انہیں کہ اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا: "مگر اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور پھر یہ دہرے کا اور مجھے بے گناہ نہیں کرے گا" انھوں نے کہا: کیا آپ نے مجھ سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ تم بیت اللہ کے پاس نہیں جاسکتے اور اس کا حوالہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا: "کیوں نہیں مگر کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال اہل اطراف کریں گے؟" انھوں نے کہا: نہیں۔ تو آپ نے فرمایا: "تم بہر حال بیت اللہ پر پہنچو گے اور اس کا حوالہ کرو گے"۔

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ متعدد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ اور ان سے بھی وہی باتیں کہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تھیں۔ اور انھوں نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اب آخر میں یہ کہہ کر مڑا: آپ کی رگاب تھ کر رہی ہے۔ یعنی اس کے تابع رہو، بخدا اور حق رسول ہیں!

بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی فقہی کا احساس ہوا تو سخت نام ہوئے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں نے اس روز جو نماز پڑھا تو اس کی تلاوت کے لئے بہت سے اعمال کئے۔ برابر صدقہ و خیرات کرنا۔ روزے اور نماز پڑھنا۔ اور اسلام آؤ اور تاربا۔ آکھ مجھے امید ہوگئی کہ معاملہ بخیر ہوگا۔ (بخاری حدیث ۳۳۷۳، مسند ابی داؤد سنہ ۳۱۱)

تیسری منزل: متعدد روایات میں مروی ہے کہ جنس صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم نے عقبہ محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظات (خون اور پی شتاب) پانی لئے تھے، جن کو آپ نے مختلف نہج سے آگاہ فرمایا۔ مثلاً:

۱۔ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھوں کا خون پی لیا تو آپ نے فرمایا: یویل لك من الناس۔ ویویل للناس۔ یعنی لوگوں کی طرف سے تم کو مذلت پہنچے گی، اور تمہاری طرف سے لوگوں کو سخت ضرر پہنچے گا۔

۲۔ حضرت سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے ہاتھوں کا خون پی لیا تھا۔ جب آپ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے قسم فرمایا۔

۳۔ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں خود کے نگو سے گزے تھے۔ صحابہ نے ان کو انھوں سے پکڑ کر نکالا تھا۔ اس موقع پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت مالک بن ننان رضی اللہ عنہ نے بھی منہ میں جو خون آیا

اسکو نکل کر تھوڑا آپ نے ان کو بشارت دی تھی کہ: ”میرا خون اس کے خون سے مل گیا اس لئے ان کو آگ نہیں چھوئے گی۔“
 ۳۔ حضرت یونسؑ کوئی رسول اللہ ﷺ کا دوست نہ تھا اور رضی اللہ عنہ کی الجبر صلابہ نے نبی ﷺ کے سر مبارک کی دھوون
 لی لی تھی، آپ نے ان کو یہ خوش خبری دی تھی کہ: ”اللہ نے تمہارے بدن کو آگ پر حرام کر دیا۔“

۵۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ عذرا رضی اللہ عنہا نے آپ کو کیا لے کر دیا ہوا چیشاب لی لیا تھا تو آپ
 نے فرمایا: اللہ اعظم رب من النار بحفظہ: بخدا اتم نے دوزخ سے ایک تڑپالی!

۶۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے بھی لاطمی میں آپ کو کیا لے کر دیا ہوا چیشاب لی لیا تھا تو آپ نے فرمایا
 کہ: ”تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا۔“

یہ تمام روایات مجمع الزوائد (۸: ۲۷۰) میں ہیں۔ اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری (۳: ۳۵۰) باب النساء المدی
 بعدل بہ ضحیٰ الانسان میں حجاجہام یعنی پھینکے جانے والے حضرت ابوطیبر رضی اللہ عنہ کے خون پینے کا بھی تذکرہ کیا
 ہے۔ محمد و روایت مجھے نہیں ملی۔ یہ سب غلبہ رحمت کے واقعات ہیں، چنانچہ نبی ﷺ نے ان کو معذور قرار دیا۔
 شریعت میں خون یا چیشاب پینا ممنوع ہے، خواہ وہ کسی کا ہو۔

فائدہ: نبی ﷺ کے فضلات کا کیا حکم ہے؟ پاک ہیں یا ناپاک؟ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے رد
 المحتار (۴: ۴۳۰) میں اس پر تصریح کی ہے کہ آپ کے تمام فضلات پاک تھے۔ اور یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ اور فرمایا ہے
 کہ طہارت کے بہت سے دلائل ہیں۔ اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے بھی عمدۃ القاری (۳: ۳۵۰) میں یہی بات جذباتی اعزاز
 میں لکھی ہے۔ محمد و باتیں تو ملی غور ہیں۔

ایک: یہ کہ نبی کی طہارت و نجاست کے مسئلہ میں کاظمین نجاست کی طرف سے یہ بات نہیں کہی گئی کہ حضرت عائشہ
 رضی اللہ عنہا کی زکریٰ منیٰ کی روایت سے دوسرے اندہ لوگوں کی منیٰ کی طہارت پر استدلال صحیح نہیں، کیونکہ آپ کے فضلات
 پاک تھے یعنی کاظمین طہارت کے استدلال پر یہ نقض وارد نہیں کیا گیا۔

دوسری بات: طہارت فضلات کے دلائل وہی روایات ہیں جو ادھر مذکور ہوئیں۔ اور وہ سب غلبہ رحمت کے احوال
 ہیں۔ ان سے احکام و مسائل میں استدلال درست نہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے غلط افہام استعمال کئے ہیں۔ یہ فرمایا ہے کہ ”خون کا یہاں شریعت میں ممنوع ہے“
 آپ کا خون پاک تھا: ناپاک؟ اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ کیونکہ بعض پاک چیزیں بھی کھانا ممنوع ہیں، مثلاً مٹی
 کھانا حرام ہے مگر چوہہ پاک ہے۔

غلبہ کی دوسری صورت — جو اہم اور اتم ہے — ہے کہ کوئی ربانی داعی اور جذبہ قلب پر نازل ہوا اور وہ دل کو اپنی
 معرفت میں ایسا لے لے کر اس کے مقتضی سے باز رہتا ممکن نہ ہو۔ اور چونکہ یہ قلب عالم بالا سے نازل ہوتا ہے۔ قلب کی

فطری حالت کا اس میں دخل نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ شرع کے موافق ہی ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ ہم اور اہم ہے۔

اور اس غلبہ کی حقیقت یہ ہے کہ عام ہال کے کسی پاکیزہ مقام سے آدمی کی قوتِ عملیہ پر۔ قوتِ عہدیہ پختیس —
عمر الہی کا فیضان ہوتا ہے۔ دنا عایدِ مومن میں خوش اور دولا اکتا ہے اور دولا کوئی کام کر گندہ رہتا ہے۔

اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسانوں میں سے جن کے نفوس: انبیاء، پیغمبر، صلوة والسلام کے نفوس کے مانند ہوتے ہیں، وہ سب ان میں فیضانِ الہی کی ملامت پیدا ہوتی ہے۔

(اب: اگر ان کی قوتِ عہدیہ: قوتِ عملیہ پر غلبہ ہوتی ہے تو ان پر علمی فیضان ہوتا ہے۔ اور وہ فراست و درامہام کہلاتا ہے۔)

(ب: اور اگر ان کی قوتِ عہدیہ: قوتِ عملیہ پر غلبہ ہوتی ہے تو ان پر عمل کا فیضان ہوتا ہے۔ پھر اگر ان کو کسی کام کرنے پر ابھارا گیا ہے تو وہ "غیر مہم اقبال" کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کام کے کرنے سے روکا گیا ہے تو وہ "غیرت اور باز رہنا" کہا جاتا ہے۔

پہلی مثال: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں تشریف لے گئے اور اس طرح دعا شروع کی: "اللہ! میں آپ کو آپ کا عہد اور آپ کا وعدہ یاد دلادوں گا۔" الہی: اُمّ آپ چاہیں تو آج کے بعد آپ کی مہارت نہ کی جائے۔" آپ نے اس صریح خوب تصریح سے دعا کی، یہاں تک کہ کندھوں سے چادر مبارک گر گئی۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا ترجمہ کیا: اور عرض پر راز ہوئے: "اے اللہ کے رسول! میں فرمائیے۔" آپ نے اپنے رب سے خوب الخارج سے دعا فرمائی: چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے کہتے ہوئے چھپرے سے باہر تشریف لائے کہ: "غریب یہ کچھ نکست کھائے گا اور چٹہ پھیر کر رہے گا" (سورۃ القمر آیت ۴۳) (بخاری حدیث ۲۸۱۵)

اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت محمد بنی رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ داعیہ الہی ڈالا گیا کہ مزید الخارج کی ضرورت نہیں، اب آپ کو رک رک کر یاد دلا دیا جائے۔ چنانچہ انھوں نے بے تاب ہو کر آپ کو اٹھادیا۔ اور آپ نے بھی اپنی فرست سے یہ بات بیان کی کہ یہ باحق داعیہ ہے۔ اس لئے آپ نے دعا موقوف کر دی۔ اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ارادت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔

دوسری مثال: جب رئیس المؤمنین عبد اللہ بن ابیہ کا انتقال ہوا تو آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لائے۔ حضرت محمد بنی رضی اللہ عنہ آئے آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا کریں گے جبکہ اس نے فلاں فلاں وقت میں اسلام کے خلاف ایسی باتیں کہیں کی ہیں! یا حق تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا: اَوْ لَا تَسْتَعْرِضُ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَعْرِضُ لَهُمْ اِنْ تَسْتَعْرِضُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (خود آپ ان (منافقین) کے لئے استغفر کریں: ذکر کریں۔ اگر آپ اس کے لئے ستر بار بھی استغفر کریں گے: اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا) (سورۃ بقرہ ۸۰) آپ نے فرمایا:

”عمر ایست جاؤ، مجھے اس آیت میں مراءا سہفہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ مجھے اختیار دیا گیا ہے اور میں نے استفادہ کرنے کو اختیار کیا ہے“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رامت پھوڑا لیا۔ اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَلَا تَصْطَلُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَهَذَا﴾ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کچھ یعنی ان (ساتھین) میں سے کوئی مر جائے تو اس پر بھی نماز نہ پڑھیے۔ (نہ (فوت کے لئے) اس کی قبر پر کھڑے ہو جائے) (توبہ آیت ۹۴) اس آیت کے نزول کے بعد ساتھین کا جنازہ پڑھنا قلعاً ممنوع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”مجھے خود اپنے اوپر حیرت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسکی عزت کیسے کی؟ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول بہتر ہوتے ہیں!“ (بخاری حدیث ۳۶۷۰) دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر نفس فی اللہ کے جوش میں اس بات پر مقصور تھی کہ وہ ہمیشہ کفر و فساد کا خطر بردار رہے۔ ایسے کا جنازہ پڑھنے سے ایسوں کی حوصلہ افزائی ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر و مرمع پر تھی یعنی اسی کی الداء اور ایسوں کو دین سے قرب لانا۔ حضرت شاد صاحب مراءا فرماتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں واقعات میں نور کریں۔ دونوں ظلموں کا فرق واضح ہو جائے گا۔ معاذ اللہ یہ یہ کے حاسد میں مرقفہ بھی نفس فی اللہ کے جوش میں تھا اور یہ بھی۔ مگر پہلے واقعہ میں آپ فرماتے ہیں: ”میں برابر روزے رکھتا رہا، خیرت کرتا رہا، لغواتر ذکر کرتا رہا“ آخر وہ دوسرے واقعہ میں فرماتے ہیں: ”مجھے خود اپنے اوپر حیرت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسکی عزت کیسے کی؟“ ان دونوں باتوں میں آپ کو ایمان و دین کا فرق نظر آئے گا۔

ومن أحوال القلب: انقلابه، والغلبة عليه:

(۱) غلبة داعية متجسة من قلب المؤمن، حين حالته نور الإيمان، فتنطبع طغاة متولدة من ذلك النور ومن حيلة القلب، لمصارت داعية وحاطرة، لا يستطيع الإسلام أن يوجهها، واقفت مقصود الشروع أولاً.

وذلك لأن الشروع يحبط بمقاصد كثيرة، لا يحيط بها قلب هذا المؤمن، فربما يتقاد قلبه لمرحمة متلا، وقد نهى الشروع عنها في بعض المواضع، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ وربما يتقاد قلبه للبعض، وقد قصد الشروع للضعف، مثل أهل الذمة.

ومثال هذه الغلبة.

[امام] صاحب فی الحدیث عن ابی لبابة بن العنبر، حين استشاره بنو قريظة، لما استنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن معاذ، فأشار بيده إلى حلقه، أنه الفخ، ثم ندم على ذلك، وعلم أنه قد خان الله ورسوله، فانطلق على وجهه، حتى ارتبط نفسه في المسجد على عمن عمنه، وقال: "لا أبرح مكانى هذا، حتى يتوب الله تعالى عليّ مما صنعت."

[ب] وعن عمر: أنه غلبت عليه حممة الإسلام، حين اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أن أراد أن يذبح المشركين عام الحديبية، فوثب حتى أتى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال: أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: ألسنتا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطى الذب في ديننا؟ فقال أبو بكر: يا عمرا! أفرم غزوه، إني أشهد أنه رسول الله ثم غلب عليه ما يجد، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مثل ما قال لأبي بكر، وأجابته النبي صلى الله عليه وسلم كما أجابه أبو بكر رضي الله عنه، حتى قال: "أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره، ولن يضيئني" قال: وكان عمر يقول: فجازلت أصوم والكصدق، واعتق وأصلي من الذي صنعت يؤمن، مخالفة كلامي الذي تكلمت به، حتى رجوت أن يكون خيرا.

[ج] وعن أبي طيبة الجراح، حين حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب دمه، وذلك محذور في الشريعة، ولكنه فعله في حال الغلبة، فعدوه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: "قد احتظرت بخطأتك من النار."

[د] وغلبة أخرى أجل من هذه وأتم، وهي غلبة داعية إلهية، تنزل على قلبه، للاستطیع الإمساك عن مرجعها؛ وحقيقة هذه الغلبة: قيعان علم إلهي من بعض المعادن القاسية على قوته العملية، دون القوة العقلية.

تفصيل ذلك: أن النفس المشبهة بنفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا استعدت لقيعان علم إلهي:

[الف] إن سبقت القوة العقلية منها على القوة العملية، كان ذلك العلم المقاض لراية وإلهاماً.
[ب] وإن سبقت القوة العملية منها على القوة العقلية، كان ذلك العلم المقاض عزماً وإقبالاً، أو لقوة والحجماً.

مثاله: ما روى في قصة بدر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أُلح في الدعاء، حتى قال: "إني أشهدك عهدك وعهدك، اللهم! إن شئت لم تُعَذِّبْ بعد اليوم" فاعذ أبو بكر بيده، فقال: حسبك! فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: **يُؤَسِّهَزَمُ النَجْمُ وَيُؤَلُّونُ الدُّبُرُ** معناه: أن الصديق أُلحى في قلبه داعية إلهية، تُرْهِدُهُ في الإلحاح، وتُرْغِيهِ في الكف عنه، فعراف النبي صلى الله عليه وسلم بفراسته: أنها داعية حق، فخرج مستظهِراً بنصرة الله، تالها

ہذہ الآیۃ:

ومثاله أيضا: ما روي في قصة موت عبد الله بن أبي، حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي على جنازته، قال عمر: فذبحوا حتى قُتِلَ في صدره، وقلت: يا رسول الله! أتصلي على هذا، وقد قال يوم كذا: كذا وكذا؟ أم بعد؟ أياك، حتى قال: تأخر عني يا عمر! اني خيرت لاختوت، وصلي عليه، لم تزلت هذه الآية: ﴿وَلَا تَحْضِلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ قال عمر: فعصيت لي وجرائي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم.

وقد بين عمر الفرق بين العلبين افسح بيان: فقال في العلبۃ الاولى: "فما زلت اصوم وانصدق واعني بالغ، وقال في الثانية: "فعصيت لي وجرائي" فانظر الفرق بين هاتين الكلمتين.

ترجمہ: اور قلب کے احوال میں سے نمبر ہے اور غالب دو ہے میں: (۱) ایسے داعیہ کا غلبہ جو مؤمن کے قلب سے ابھرنے والا ہو یعنی عالم بنائے نازل ہونے والا نہ ہو، جب اس کے ساتھ نورانی قیادت ہوتا ہے۔ پس بہت ہے وہ جہاں جو اس نور اور قلب کی فطرت سے پیدا ہونے والا ہے۔ پس وہ بھلا (بوش) ایسا داعیہ اور خیال بن جاتا ہے جس کے متعلق سے کہنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ خود وہ داعیہ مقصود شرع کے موافق ہو یا نہ ہو۔

اور وہ بات یعنی داعیہ کا مقصود و شرح کے موافق نہ ہونے سے ہے کہ شریعت ایسے بہت سے مقاصد کا احاطہ کئے ہوئے ہوتی ہے، جن کا احاطہ اس مؤمن کا قلب نہیں کر سکا۔ پس کبھی — مثال کے طور پر — مؤمن کا دل مہربانی کی جہداری کرتا ہے، جبکہ شریعت نے بعض مواقع میں مہربانی کرنے کی ممانعت کی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے: ... اور کبھی مؤمن کا قلب بغض کی جہداری کرتا ہے، جبکہ شریعت نے اس کا ارادہ کرتی ہے، جیسے ذی لوٹ۔

(۲) اور ایک دوسرا غلبہ جو اس سے بڑا اور اتم ہے۔ اور وہ ایسے داعیہ الہی کا غلبہ ہے جو قلب پر اثر کرتا ہے، پس اس کے متعلق سے کہنے کی وہی طاقت نہیں رکھتا اور اس غلبہ کی حقیقت اس کی قوت عملیہ پر — نہ قوت عقلیہ پر — بعض پاکیزہ مقامات سے علم الہی کا فیضان ہے — اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ نفس جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے نفوس سے، تندرست ہے یعنی اعلیٰ علاج قبول کا مالک ہے، جب اس میں فیضان الہی کی استعداد پیدا ہوتی ہے تو اللہ انہیں نفس کی قوت عقلیہ، قوت عملیہ سے آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اللہ عزوجل سے فراموش اور اہمال ہوتا ہے اور اگر اسکی قوت عملیہ، قوت عقلیہ سے آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اللہ عزوجل سے غافل اور متوجہ ہونا ہے یہ نفرت اور باز ہونا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ صدق کے دل میں داعیہ الہی ڈال دیا، جس نے اس کو بے رغبت کیا الخراج کرنے میں۔ اور جس نے اس کو ترغیب دی الخراج سے کہنے کی جس کبھی — مثلاً پچھلے — اپنی فراست سے جان کہ وہ رقی داعیہ ہے۔ پس آپؐ لکے اللہ کی نفرت کے ذریعہ دھسب کرتے ہوئے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے:

چوتھا حال: خوفِ خدا کا غلبہ

قلب و ایک عارضی حالت پر بھی پیش آتی ہے کہ اس پر خوفِ خدا کا اس درجہ غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ روزِ آخر ہے اور خوف سے اس کے شانے کا گوشت پھڑکنے لگتا ہے۔ درج ذیل روایات میں اس کا تذکرہ ہے:

حدیث — حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ خدمتِ نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نماز پڑھ رہے تھے اور آپؐ کے اندر ایسی سنسنی تھی جیسی ہانڈی کی سنسنیٹ ہوتی ہے یعنی آپؐ پر گریہ طاری تھا (نسائی ۱۳۳ مصری کتاب المسجود باب السکاء فی الصلاة)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سنتِ قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں رکھے گا جس دن اللہ کے سایے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن میدانِ حشر میں۔ آپؐ نے ان میں اس شخص کا بھی تذکرہ فرمایا: جس نے قبائلی میں اللہ کو یاد کیا پس اس کی آنکھیں بہہ پڑیں (مشفق علیہ مشکوٰۃ حدیث ۷۷ باب المساجد) حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے (کسی دن) روایے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں لوٹے“ یہ تعلق بالحقان ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۱۹ کتاب الجہاد)

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ دروازے والے تھے۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو اپنی آنکھوں پر کاتب نہیں رکھ سکتے تھے (بخاری حدیث ۳۷۲ کتاب الصلاة، باب المسجد یكون الخ)

حدیث — حضرت جبریلؑ نے فرمایا کہ میں نے مغرب کی نماز میں رسول اللہ ﷺ کو سورۃ الفجر پڑھتے ہوئے سنا۔ جب آپؐ اس آیت پر پہنچے: ”کیا وہ بدوا کی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں یا خود خالق ہیں؟ یا انھوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟“ بلکہ وہ لوگ یقین نہیں کرتے! ان کے پاس آپؐ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ حاکم ہیں؟“ (سورۃ الفجر آیات ۳۵-۳۷) پس قریب تھا کہ میرا دل پرواز کر جائے یعنی میں ہارت لیل ہوئے کہ قریب آؤں گی! (بخاری حدیث ۵۵۵۳ تفسیر سورۃ الفجر)

ومنها: إظهار طاعة الله تعالى على ماسواها، وطوف مواضعها، والتفرغ عما يشغله عنها، كما فعل أبو طلحة الأنصاري: كان يصلي في حائط له، فطار ذبسي، وطفق يردد، ولا يجد مخرجاً من كثرة الأغصان والأوراق، فأعجبه ذلك، فصار لا يدري كم صلى؟ فتصدق بمائة.

ومنها: غلبة الخوف حتى يظهر البكاء، والرمعاد الفرائض، وكان له صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالليل أزيز كأزيز الجرّجل. وقال صلى الله عليه وسلم في سبعة يظلهم الله تعالى في ظله

یوم لا ظل الا ظله: "ورجل ذکر الله تعالى حالاً ففاضت عيناه" وقال: "لا يبلغ السارد جل منى من خشية الله، حتى يعود اللبن في الضرع" وكان أبو بكر رجلاً بكاءً، لا يملك عينه حين يقرأ القرآن. وقال جبر بن مطعم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: ﴿لَا تَمُوتُ خُلُقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِفُونَ﴾ فبكوا فطار قلبى.

ترجمہ: واضح ہے۔ الغیبی: کہو تو اس کی آیت قسم میں کارنگ خاکی ہوتا ہے۔ الفوائص جمع الفریصة: مونہ سے اور سینے کے درمیان کا گوشت جو خوف کے وقت حرکت کرنے لگتا ہے۔ اَوْتَعِدْتُ قَوْلَ نَفْسٍ: وہ ہیرا تھا، لرز تھا، ار سے اس کے شے کا گوشت بچنے کے گا۔ ... الا زیز: آواز، گونج، (شر) اَزَاوَا زیزاً: حرکت کرنا، گونج دارا، اواز پیدا ہوا، اذن زن کرنا، سننے۔ . . البھر جل: بھلی کی ہانڈی۔

مقامات نفس

پہلا مقام: توبہ

نفس کو بدکرداری اور پرہیزگاری دونوں باتوں کا اللہ کیا گیا ہے۔ اور نفس کی یہ حالت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ مگر اس کا بدی کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ البتہ جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے اس پر نور ایمان کا جنم ہوتا ہے اور نفس کو زیر کرتا ہے۔ اور اس کے گھٹیا احوال کو مہذب و احوال سے بدل دیتا ہے۔ نفس کو اس جہت سے جو کمالات حاصل ہوتے ہیں وہ اس کے "مقامات" کہلاتے ہیں۔ مثلاً صاحب قدس سرہ نے نفس کے ایسے چار مقامات (کمالات) بیان کئے ہیں جو یہ چار توبہ، ایمان، اور سادہ (پرہیزگاری) اور ترکہ لگتی۔

نفس کا پہلا مقام: توبہ ہے۔ اور نفس کو مقام توبہ تک پہنچنے کے لئے تین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے:

پہلا مرحلہ: اس عقل سے جو عقائد حق سے منور ہو چکی ہے ایمان کا نور قلب پر نازل ہو۔ اور قلب کی فطری حالت سے اس کا فروغ ہو۔ پھر دونوں کے درمیان ایک "بھڑکنے والا" پیدا ہو یعنی خمیر پیدا ہو، جو نفس کو مغلوب کرے۔ اور اس کو شریعت کی خلاف ورزی پر پیداکرے۔

پھر اس ازادواج کے نتیجے میں "خدا مت" پیدا ہو، اور وہ بھی نفس کو مغلوب کرے۔ اور اس کو پامال کرے اور اس کا گریہ بن چکے۔ پھر یہ نور قلب کے ازادواج سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ راہہ جنم لے۔ اور وہ بھی نفس کو مغلوب کرے۔ اور اس کو شریعت کے احکام و احکام کی قیصل پر مطمئن کرے، تو توبہ کا ایک مرحلہ پورا ہوا۔

اس مرحلہ کا تذکرہ سورۃ النازعات: آیات ۴۵ و ۴۶ میں ہے۔ فرمایا: ”اور بادہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے گمراہی سے ڈرے اور اللہ کے خوف سے روکا ہو جس نے اس کا ٹھکانا ہے۔“
تفسیر اس آیت میں دو باتیں غور طلب ہیں

پہلی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈھکی سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ شخص نور ایمان سے روشن ہو جائے اور پھر وہ نور عقل سے قلب کی طرف اترے۔ کیونکہ اللہ کا خوف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اور ان کی عظمت اور وہمہ کو پہچانے۔ اور یہ پہچان ہی نور ایمان سے عقل کا منور ہونا ہے۔ اور جب خوف اپنی نہایت کو پہچانتا ہے تو آدمی غمخیز ہوتا ہے، چہ چہن ہوتا ہے اور جکا پکا روجہ ہے۔ یہی عقل سے قلب پر نور ایمان کا اترنا ہے۔

دوسری بات: اور نفس کو فوجائش سے روکنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب پھر جیسے غصہ ان پر عقل سے نور ایمان اترتا ہے تو وہ ٹھنک جاتا ہے۔ پھر وہ نور نفس کی طرف اترتا ہے۔ اس کو مغلوب کر دیتا ہے۔ سخت زانٹ ڈپٹ کرتا ہے اور اپنا تاجہ لٹاتا ہے۔ چنانچہ نفس نور قلب کی ماتحتی قبول کر لیتا ہے۔

دوسرا مرحلہ: پھر دوبارہ عقل سے نور ایمان اترتا ہے۔ اور قلب کی فطری حالت کے ساتھ اس کا ازدواج ہوتا ہے۔ اور دونوں کے درمیان سے ”اللہ کی طرف نہ لیتا“ جھڑپا ہے یعنی بندہ اللہ کی طرف لیتا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ”تو اللہ کا رتبہ“ اس پر عطا ہے۔

اس مرحلہ کا تذکرہ ایک حدیث میں آیا ہے: ”جب مؤمن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھندہ لگ جاتا ہے۔ پھر گرو تو جاتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر گناہ بڑھتا ہے تو دوبارہ دھندہ بھی بڑھتا ہے۔“
”تو اس کے اس پر عطا ہو جاتا ہے۔“ یہی وہ لٹک ہے جس کا ذکر سورۃ المطلبین: ”۱۳“ میں آیا ہے۔ فرمایا: ”ہر گنہگار! بلکہ ان کے بلوں پر ان اعمال کا رنگ چھٹ گیا ہے جو دیکھا کرتے تھے“ (المطہودہ ص ۷۴)

تشریح: یہاں دھندے سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو نہایت کی کوئی گناہ کی ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اور عقیدت کا کوئی نور چھپ جاتا ہے۔ اور دوبارہ سے دل صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر نور کافیتین ہوتا ہے۔ جس سے کبریت کی تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ اور اس شخص کو جو تاجہ ہے۔ اور لٹک سے مراد یہ ہے کہ اس کا استدلال عقیدت کا تسخیر ہے۔
تیسرا مرحلہ: پھر نفس پر بار بار نور ایمان نازل ہوتا ہے۔ اور وہ نفس کے مساوی کو افش کرتا ہے۔ چنانچہ جب بھی نفس میں گناہ کا خیر اٹھائی لیتا ہے تو فوراً ایک نور نازل ہوتا ہے۔ اور وہ اس باطل خیال کا سرکھل دیتا ہے۔ اور اس کو فنا کی گماں انداز کرتا ہے۔

اس مرحلہ کا تذکرہ حدیث میں ہے: ”اس میں اللہ ﷻ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ایک سیدھا راستہ جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں۔ اور ان پر پورے لٹکے ہوئے ہیں۔ اور راستہ“
”وہ سیدھا راستہ ہے۔“

کے سر پر ایک دانی ہے۔ وہ دیکھتا ہے: سیدھا چلا آ، ادھر ادھر نہ نہ۔ اور اس سے ہلا ایک اور دانی ہے۔ جب راہ زان پر دوں میں سے کسی پر اے کوٹھولے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے: تیرا اس ہو اس کو مت کھول۔ اگر تو اس کو کھولے گا تو اندر ٹھس جائے گا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اس مثال کی وضاحت فرمائی کہ سیدھا راستہ اسلام ہے اور کھلے ہوئے دروازے: اللہ کے حرام کئے ہوئے کام ہیں۔ اور لڑکا ہوئے پر دے اللہ کی مقرر کی ہوئی حد میں ہیں۔ اور راستہ کے سر پر پکارنے والا: قرآن ہے۔ اور اس سے ہلا پکارنے والا: سبب اللہ نامی ہے جو ہر مومن کے دل میں ہے (مختصرہ حدیث ۱۱)

تشریح: پہلا دانی قرآن و شریعت ہیں۔ جو ایک ہی انداز پر لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ اور دوسرا دانی: جو راستہ چلنے والے کے سر پر ہے: جو ہر وقت اس کی نگرانی کرتا ہے، اور جب بھی وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دھمکا تا ہے، یہ دوسرا دانی: وہ خیال ہے جو دل سے اُٹھتا ہے۔ جو قلب کی فطری حالت اور اس دور کے ازدواج سے پیدا ہوتا ہے، جو اس عقل سے قلب پر فائز ہوتا ہے جو تعلیمات قرآن کے نور سے منور ہو چکی ہے۔ اور وہ خیال ان چند گیارہ کی طرح ہے جو حقائق رکھنے سے باز یا محض فانی ہے۔ اسی طرح یہ خیال بھی یاد یا آتا ہے اور مومن بندہ کو گناہ سے روکتا ہے۔

خصوصی معاملہ: بعض بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان کے لئے کوئی غمی الخفیہ پیدا کرتی ہے۔ اور وہ بندے اور مصیبت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ایسے بندوں کو تو یہ کے مراحل سے ٹھس نہ رہنا پڑتا۔ وہ وہ وقت مقام تو یہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت ۲۴ میں یہاں رب سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا: ”اور بخدائے صورت حال یہ تھی کہ وہ عورت ان کا بخت ارادہ کر چکی تھی۔ اور وہ بھی اس کا بخت ارادہ کر لیجئے اگر اپنے رب کی برائی نہ کیجئے۔“ — یہاں تک مقام تو یہ بیان ہے۔

فائدہ (۱) وہ یہاں رب پر حقیقت پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں متحضر ہوئی وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میرے لئے اس عورت کی رحمت پیش قبول کرتا کسی طرح نہ جانیں۔ اول تو یہ اللہ کا بڑا کرنامہ ہے، پھر مجھے اپنے محسن مجازی کا حق شاکس ہونا چاہئے۔ اس نے مجھے اچھی منزلت دلا، پھر میں اس کے ہاتھوں پر کیوں حملہ کروں تو؟ ایسے ظالموں کو کبھی قلاع نصب نہیں ہوتی، چنانچہ: ”مَعَاذَ اللّٰهِ بِاللّٰهِ رَبِّیْ اَغْنِنِیْ عَنْ ذٰلِکَ“ لایفیلح الظالمون، دل میں یہ احساس پیدا ہوا ہی الخفیہ تھی جس کی وجہ سے آپ اس عورت کا قصد کرنے سے بچ گئے۔

فائدہ (۲) تو یہ کی تو ٹھس اسی کو ملتی ہے جس کا اعتقاد صحیح ہوتا ہے۔ صحیح اعتقاد کا صحت عمل میں بڑا دخل ہے۔ مثلاً: جو لوگ اللہ تعالیٰ کو غور و رحیم ہی جانتے ہیں۔ وہ ہمیشہ عملی بلکہ بد عملی کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔ اور جو یہ درست اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دردناک سزا دینے والے بھی ہیں ان کو دیر سویر اصلاح عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ سورہ انجرات ۱۹، ۲۰، ۲۱، اور سورہ انفادہ آیت ۸ میں اللہ تعالیٰ ان دونوں صفات کی ایک ساتھ آگیا دی گئی ہے۔ پس صحیح اعتقاد رکھنے والوں ہی کو منزل تو یہ ملتی ہے۔

﴿وَأَمَّا المقاماتُ المُحاصِلَةُ للنفسِ﴾

من جهة تسلُّطِ نورِ الإيمانِ عليها، وفهره بإيادها، وتفسير صفاتها الخبيثة إلى الصفات الفاضلة: قالوا لها: إن ينزل نورُ الإيمانِ من العقلِ المستورِّ بالعقائدِ الحقَّةِ إلى القلبِ، فيزدوج بجبنة القلبِ، فيتولَّدُ بينهما زأجورٌ يُفهرُ النفسَ، ويَزجُرُها عن المخالفات، ثم يتولَّدُ بينهما ندمٌ يُفهرُ النفسَ، ويأتِي عليها، ويأخذ بتلابيبها، ثم يتولَّدُ بينهما العزمُ على تركِ المعاصي في المستقبلِ من الزمانِ، يُفهرُ النفسَ، ويجعلُها مطمئنةً بأوامرِ الشرعِ، ونواحيه.

قال اللهُ تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فَإِنَّ أَفْعَلَ مِنْ الْعَاثِرِينَ﴾ أقول: ما قوله: ﴿مَنْ خَافَ رَبَّهُ﴾ لبيانِ لاستئذانِ العقلِ بنورِ الإيمانِ، ونزولِ النورِ منه إلى القلبِ وذلك: لأن الخوفَ له مبتدأٌ ومتممٌ، فمتممُهُ: معرفةُ المخوفِ منه وسطوته، وهذا محله العقلُ، ومنتهاه: فرعٌ، وقلْبٌ، وذخْشٌ، وهذا محله القلبُ.

وأما قوله: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ﴾ فيأينَ لنزولِ النورِ المخالطِ بؤكاعيةِ القلبِ إلى النفسِ، وفهره إياه، ورجره لها، ثم انفهارها وانزجارها تحت حكمه.

ثم ينزل من العقلِ نورُ الإيمانِ مرةً أخرى، ويزدوج بجبنة القلبِ، ليتولَّدَ بينهما اللجأُ إلى الله، ويُفضي ذلك إلى الاستغفارِ والإتابة، والاستغفارُ يُفضي إلى الصَّلَاةِ.

قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: "إن المؤمنَ إذا أذنب: كانت تكتةٌ سوداءٌ في قلبه، فإن تاب واستغفرَ صُفِّلَ قلبه، فإن زادَ زادَتْ، حتى تُغْلِقَ قَبْته، فذلكم الزَّانُ الذي ذَكَرَهُ اللهُ تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

أقول: أما التكتةُ السوداءُ: فظهورُ ظلمةٍ من ظلماتِ البهيمية، واستارُ نورٍ من الأنوارِ الملكية، وأما الصَّفَاةُ: فضاءٌ يُخاضُ على النفسِ من نورِ الإيمانِ، وأما الزَّانُ: غلبةُ البهيمية، وكمونُ الملكية رأساً. ثم يتكدرُ نزولُ نورِ الإيمانِ، ودفقه الهاجسِ النفساني، لكلما هيجسِ خاطرِ المعصية من النفسِ نزلَ بازائه نورٌ، لدمغِ الباطلِ ومحوه.

قال صلى اللهُ عليه وسلم: "ضرب اللهُ معللاً صراطاً مستقيماً، وعن جنبتَي الصراطِ نورَ إِيٍّ، فيهما أبوابٌ مفتحة، وعلى الأبوابِ ستورٌ مُرَحَّاةٌ، وعندَ رأسِ الصراطِ دَاعٍ، يقولُ: استقيموا على الصراطِ، ولا تخرُجُوا، ولوقد ذلك دَاعٍ، يدعُوكم، فَمَ عَمَدٌ أَن يَفْنَحَ شَيْئاً من تلك الأبوابِ، قال: ويحك! لا تَفْتَحْهُ، فإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلْجُءُ، ثم فُتِرَ: فأخبر أن الصراطَ هو

مغفرت طبعی: زنگ دور کرنے تک پہنچاتی ہے۔

(حدیث شریف کے بعد) میں کہتا ہوں، رہا سادہ صنف، تو وہ بیکسیت کی ہار کیوں میں سے ایک ہار کی کا ظہور ہے۔ اور ملکیت کے نور میں سے ایک نور کا چھنا ہے۔ اور ہاتھ: تو وہ روشنی ہے جو لوہا ایمان سے نفس پر برائی جاتی ہے۔ اور بازنگ: تو وہ بیکسیت کا غلبہ ہے، اور ملکیت کا بالکل چھپ جانا ہے۔

پھر نور کا نور اور اس کا نفسانی دوسرا کوئی نور کرنا بار بار ہوتا ہے۔ پس جب جب معصیت کا خیال نفس میں نقشہ ہے تو اس کے مقابلہ میں ایک نور اترتا ہے۔ جس کو خیس باطن کا بھیجا کال دیتا ہے۔ اور اس کو سنا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں: نبی ﷺ نے بیان فرمایا کہ ماں لو پکا، نہ الے میں ایک عالمی راستہ کے سرے پر ہے۔ اور وہ قرآن و شریعت ہے۔ وہ ایک انداز سے رہنے کو برابر سیدھے راستہ کی طرف دلاتا ہے۔ اور دوسرا پکارنے والا راہرو کے سر پر ہے، اور اس کی ہر وقت گمراہی کرتا ہے۔ جب جب وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چلاتا ہے، اور وہ (دوسرا دلی) وہ خیال ہے جو دل سے ابھرنے والا ہے۔ جو قلب کی جنت اور اس نور کے درمیان سے پیدا ہونے والا ہے، جو قلب پر اس نفس سے ڈکھلے ہونے والا ہے جو قرآن کے نور سے منور ہو چکی ہے۔ اور وہ خیال، مخزن انسان چنگاریوں کے ہے جو پھر سے پھرتی ہیں یکے بعد دیگرے۔

اور کبھی اللہ کی طرف سے اپنے بعض بندوں پر مبنی ہوتی ہے: کسی نفسی خلیفہ کے پیدا کرنے کے ذریعہ، جو بندے نور معصیت کے درمیان حاکم ہو جاتا ہے۔ اور وہی "ربان" ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں: اور یہ بھی مقام تو یہ کا بیان ہے۔

لغات: التائب: گریہ، جمع تائبین۔ محفوظ: محفوظ من کلاما کا اسم مفعول ہے یعنی وہ ذات جس سے اُرا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہیں، کیونکہ اس کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ (و کلم) (لو کلم اللہ) تمہیں اور سخت ہو گا، قلب نغری طور پر پھر جیسا سخت ہے، جب اس سے نور ایمان متا ہے، کبھی وہ نرم پڑتا ہے۔ (افترج شادی کا تعلق تو کم کرنا۔

دوسرا مقام: حیا (شرم)

مقام تو ہمیں جب چنگی آتی ہے تو وہی مقام مدہ کہلاتی ہے۔ فرماتے ہیں: جب متا ہو تو ہم شرم ہو جاتا ہے۔ اور وہ نفس میں سک جی ہوئی کیفیت میں جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی جلالت و عظمت کا تصور کیا جائے تو کوئی مستقل (پاش پاش) ہو کر رو جائے، اور وہ حکامیہ پانچا رہو جائے کہ اس میں کوئی چیز تہہ لینا نہ کر سکے تو وہی مقام مدہ ہے۔

حیا کے لکھی معنی ہیں: شرم کا ایسی چیز جس سے باز رہنا جن کو لوگ عموماً برا سمجھتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں حیا نفس میں سک جی ہوئی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے شرم، رنگ و خداوندی میں ایسا پھل جاتا ہے جس طرح نمک پانی میں پھل

جاتا ہے۔ اور آدمی ان خیالات کی تاحداری کرنے سے رک جاتا ہے جو شریعت کی خلاف ورزیوں کی طرف کھینچتے ہیں۔
 فائدہ: ایک حیا مختل کے احوال میں سے ہے، جس کا تذکرہ پہلے اچکا ہے۔ وہ حیا باب معرفت سے ہے۔ میرے
 استاذ شیخ محمود عبدالوہاب محمود نے اس پر جو مصرعے شعر اسکا دیے تھے، اور وہ معاذ ہر کی طرف سے اور العیون والہ بند میں
 مبعوث فرمائے گئے تھے اور میں ان کا خادم تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گرمیوں میں دن کے جسم میں گرمی والے نکل آتے
 تھے۔ پھر اپنا ہاتھ ان کے لئے نہایت تکلیف دہ ہوتا تھا۔ کمرے میں رات دن صرف پاجامہ پہنے رہتے تھے، مگر جب فرض
 نماز کے لئے مسجد میں جاتے تو یقیناً، پھر توب (لمبا عربی کرتا) پھر عیابینے اور اوپر سے ٹائل اور ہٹے، اور دلہا بن کر مسجد
 میں جاتے، اور نہایت سکون سے نماز پڑھتے۔ اور جب وہاں آتے تو سارے کپڑے نہایت ناگواری کے ساتھ اتار
 بیٹھتے۔ ایک دن میں نے عرض کیا: حضرت! آپ یہ سب کپڑے کیوں پہنتے ہیں، توب کافی ہے، فرمایا: مسجد! اسی
 المستحی من اللہ! سعید! مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ یہی حیا باب معرفت سے ہے۔ جو محض کا ایک حال ہے۔

اور یہاں جس حیا کا ذکر ہے وہ باب اخلاق سے ہے اور وہ نفس کا ایک ملک ہے۔ جس کو انسان کی حیرت سازی میں بڑا دخل
 ہے۔ اسی وصف وخلق کی وجہ سے آدمی بہت سے بڑے کاموں اور نیک باتوں سے رک جاتا ہے۔ اور اچھے اور شریفانہ کام کرنے
 لگتا ہے۔ چنانچہ احادیث میں اس وصف پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ کی دودھ شیریں ذیل میں پرچیں: (فائدہ قدامت ہوا)
 حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حیا ایمان سے ہے، اور ایمان جنت میں ہے، اور نفس کوئی
 گناہ دین سے ہے، اور گناہ دین اور نفاق میں ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ص ۵۷)

تشریح: شرم و خجاستہ خیران کی ایک اہم شاخ ہے، جہنم کی ایک دوسری حدیث میں العیاء منعیۃ عن الإیمان
 فرمایا گیا ہے۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ: ”حیا اور ایمان دونوں بیٹھ ساتھ اور اکٹھے رہتے ہیں۔ جب ان میں سے
 کوئی ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے“ یعنی دونوں میں چوٹی دامن کا ساتھ ہے، ایک وصف اٹھا لیا جائے گا
 تو دوسرا بھی اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بات کہ حیا کیا ہے، اس کی تفصیل ذیل کی روایت میں ہے:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسا ان سے حیا کرنے کا حق ہے“ (مسند)
 نے عرض کیا: الحمد للہ! ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: وہ (جو تم حیا کرتے ہو) حیا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے
 ایسی حیا کرو جیسا ان سے حیا کرنے کا حق ہے، یہ ہے کہ آپ سر کی اور جن کوئی کوسر نے جمع کیا ہے نگہداشت کریں (اس
 میں کان، آنکھ اور اذکار کی حفاظت کا حکم آگیا) اور بیٹ کی اور ان اعضا کی جن کو پیٹ نے سمیٹا ہے نگہداشت کریں (اس
 میں شہوت بطن اور شہوت فرج سے بچنے کا حکم آگیا) اور موت اور بوسیدہ ہونے کو یاد کریں۔ اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد
 بناتا ہے تو وہ دنیا کی آزمائش سے دست بردار ہو جاتا ہے، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔ پس جس نے یہ سب کام کئے
 اس نے یقیناً اللہ سے حیا کی جیسا ان سے حیا کرنے کا حق ہے“ (ترمذی ۱۹۰۲ صفحہ القیامہ)

تشریح عرف نامہ میں اس شخص کو جو طبعی کمزوری کی وجہ سے بعض کام نہیں کرتا حیدر کہا جاتا ہے، اس طرح اس ہمارے آدمی کو لگے: حیدر کہ جاتا ہے جو ایسی باتوں کا ارتکاب نہیں کرتا، جن سے چھٹکویاں نکلیں۔ حالانکہ یہ وہ آدمی ہے جس میں اس دنیا سے نہیں ہیں جو نفس کے مقامات میں سے ہے۔ اس لئے نبی ﷺ نے مذکورہ حدیث میں جن باتوں کی وضاحت فرمائی، پہلی بات — حیدر سے کیا مراد ہے؟ — نئی مخلوق یا پھر نے چند پتے کا مستعمل کئے جو حیدر سے، دوسرے ہیں اور تیسرا انسان کا مومن، دے گئے کا ترجمہ ہے۔ فرمانہ ”حیدر ہے کہ آدمی کو ان اوقات کی جن کو دوسرے جمع کیا ہے، اور بیت کی اوقات اور ان اوقات کی جو بیت نے مہینے کی مدت رکھے“ وہاں سے صادر ہونے والے آدمیوں سے ہے۔ اس ارشاد میں ان الفاظ کا بیان ہے جو زیر مسئلہ مذکور سے، دوسرے والے ہیں اور جو سوالات کے قبل سے ہیں۔

دوسری بات — دعوت دیا گیا چیز ہے۔ آپ نے اس سبب کی نشاندہی بھی فرمائی جو بحث حیدر ہے۔

تیسری بات — حیدر کا یہی کون ہے؟ — فرمانہ ”زہد اور حیدر میں چوٹی، اس کا ترجمہ ہے۔ کیونکہ حیدر بھی زہد سے ملکہ نہیں ہوتی۔ حدیث کے تفسیری حصہ میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ”جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے وہ دنیا کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور آخرت کو اپنا ترجیح دیتا ہے یعنی اہم ہے

وَإِذَا تَمَّ مَقَامُ التَّوْبَةِ، وَحَارَ مُلْكُهُ وَاسْخَةُ فِي النَّفْسِ، تَقُومُ أَصْحَابُهَا عِنْدَ إِحْضَارِ جَلَالِ اللَّهِ، لَا يَغِيرُهَا مَعِيرٌ: سُمِّيَتْ حَيَاءً.

وَالْحَيَاءُ فِي الشُّعْرِ: الْحَجَامُ النَّفْسِ عَمَّا يَغْلِبُهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ، فَقُلْتُ الشَّرْعُ إِلَى مُلْكِهِ وَاسْخَةِ فِي النَّفْسِ، انْتِمَاعٌ بَيْنَ بَدَنِ اللَّهِ كَمَا يَنْتَمِعُ الْمَلِاحُ فِي الْمَاءِ، وَلَا يَنْقَادُ بِسَبَبِهَا لِلْجَوَاهِرِ الْعَالِلَةِ إِلَى الْمَخَالَفَاتِ.

فَإِنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ" ثُمَّ قَسَرَ الْحَيَاءَ، فَقَالَ: "مَنْ اسْتَحَبَّ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، فَلْيَحْفَظْ الرُّأْسَ وَمَا عَى، وَلْيَحْفَظْ الْبَطْنَ وَمَا حَرَى، وَلْيَذْكُرْ النُّعُوتَ وَالسُّلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ ذِيْنَةَ الدُّنْيَا، مِنْ فَعَلٍ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحَبَّ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ."

أَقُولُ - هَذَا يُقَالُ فِي الْعَرَفِ لِلْإِنْسَانِ الْمُنْحَجِمِ عَنْ بَعْضِ الْأَفْعَالِ لَضَعْفٍ فِي حِيلَتِهِ: أَنَّهُ حَيٌّ، وَلَقَدْ يُقَالُ لِلرَّجُلِ صَاحِبِ الْمَرْوَةِ، لَا يَرْتَكِبُ مَا يَغْلِبُهُ لَأَحْلُ الْغَالَةِ: إِنَّهُ حَيٌّ، وَبَسْمًا مِنَ الْحَيَاءِ الْمَعْدُودِ مِنَ الْمَقَامَاتِ فِي شَيْءٍ، لَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْنَى الْمُرَادَ بِتَعْيِينِ لَعَلِّهِ تَبَعَتْ مِنْهُ، وَالسَّبُّ الَّذِي يُخَالِفُهُ، وَمُجَاوِزُهُ الَّذِي يَنْزِلُ فِي الْعَادَةِ.

فَقَوْلُهُ: "فَلْيَحْفَظْ الرُّأْسَ" الْخَبَرُ بَيَانٌ لِلْأَفْعَالِ الْمُنْتَجِمَةِ مِنَ مُلْكَةِ الْحَيَاءِ الْمُرَادِ، مِمَّا هُوَ مِنْ

جنس ترك المسخافات، وقوله: "وليدكر الموت" بيان نسب استفارہ فی النفس؛ وقوله: "من اراد الآخرة" بيان لمجاورہ الیہی هو الزہد؛ فإن الحیا، لا یخلو عن الزہد

ترجمہ اور سب مقام تو مکمل ہوتا ہے اور وہ نفس میں جہاں وہ ایسا ملک ہو جاتا ہے جو مکمل رہتا ہے اس کے اسم (پاش پاش ہونے) کا، اللہ کے جہاں کو پیش نظر نہ آنے کی صورت (اور) انہیں جہاں اس ملک کو کوئی بدلے والا تو وہ ملک دیا کہلاتا ہے۔
 اور حیالفت میں نفس کا باز رہنا ہے ان چیزوں سے جن کو لوگ عادیہ ملبوب سمجھتے ہیں۔ پھر شریعت نے لفظ حیا کو مکمل کیا۔
 نفس میں جسے ہونے ملک کی طرف، جس کی وجہ سے نفس پھٹتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، جس طرح ملک پانی میں مکمل جاتا ہے۔ اور جس کی وجہ سے آدمی بعد ازیں نہیں کرنا ان خیالات کی جو شریعت کے خلاف ورزیوں کی طرف مائل ہونے والے ہیں۔
 میں کہتا ہوں۔ کبھی عرف میں کہا جاتا ہے اس انسان کو جو اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے بعض کاموں سے باز رہنے والا ہے کہ وہ شرمیلا ہے۔ اور کبھی کہا جاتا ہے ہار ذات آدمی کو جو ایسی بات کا ارتکاب نہیں کرتا جس کی وجہ سے چہ منگوئیاں ہوں کہ وہ شرمیلا ہے۔ اور انھیں وہ دونوں اس حیا سے جو مقامات میں شمار ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات کراہ: (۱) مرد آدمی کو چند افعال متعین کر کے جو حیا سے برا سمجھتے ہوتے ہیں (۲) اور اس سبب کو جو حیا کو کمینچہ ہے (۳) اور اس کے بڑی کو جو عادیہ حیا کے لئے لازم ہے۔

پس آپ کا ارشاد: "پس چاہئے کہ نگہداشت کرے سر کی ملی آفرہ" بیان ہے ان افعال کا جو مرد آدمی ہوئی حیا کے ملک سے ابھرنے والے ہیں، ان افعال میں سے جو کہ وہ خلاف ورزیوں کو چھوڑنے کے قیبل سے ہیں یعنی درجہ تکلیف منہیات میں۔ اور آپ کا ارشاد: "اور چاہئے کہ یاد کرے موت کو" بیان ہے حیا کے نفس میں استقرار کا۔ اور آپ کا ارشاد: "جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے" بیان ہے حیا کے اس بڑی کا جو کہ وہ مذہب ہے۔ پس پتھک حیا زہد سے خالی نہیں ہوتی۔
 لغات: اِنْفَاعُ النَّفْسِ: کبھی کا گھٹنا۔ مَاعُ الْحَسَمِ (اس لفظ کا مکمل جانا... حَسَمَ عَلٰی وَرْدٍ خَشَنَ) ماشیہ (ظہور کراچی)۔ القالة فضول باتیں جن سے لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو۔ جملہ قسم اور جملہ لایعجب دونوں ملکۃ کی صفتیں ہیں (ماشیہ ظہور کراچی)

تیسرا مقام: ورع (پرہیزگاری)

جب صفت حیا آدمی میں جم جاتی ہے تو پھر زہد ایمان نازل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ قلب کی پیدا کی حالت خنود ہو جاتی ہے۔ پھر وہ نور نفس کی طرف (محلکات ہے۔ اور اس کو مشتبہ چیزوں سے روکتا ہے۔ یہ (محلکات) امور سے بھی بچتا) مقام "ورع" ہے۔ ذیل کی روایات میں اسی کا ذکر ہے:

حدیث — (۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "طلال واضح ہے۔ اور حرام (بھی) واضح ہے۔ اور دونوں کے

درمیان ایسے مشتبہ امور ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے (اسن السحلل ہی ام من العوام؟ یعنی آیا وہ حلال ہیں یا حرام؟ تردید ۱۶۵)۔ پس جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے وہ اپنے دین اور اعلیٰ آمد کو پاک کر لیتا ہے۔ اور جو شخص مشتبہ امور میں جا پڑتا ہے وہ حرام میں بھی جا پڑتا ہے۔ پھر آپؐ نے مثال کے ذریعہ یہ حقیقت سمجھائی کہ سرکاری چراگاہ کی طرح: تاج تازہ کا مومن کے لئے بھی آزاد بازار ہے۔ پس جو چراگاہ بازار سے دور اپنے جانور چرائے گا اس کے جانور چراگاہ میں نہیں سمیٹیں گے۔ اور جو شخص اپنے جانور بازار کے قریب چرائے گا تو کچھ بعید نہیں کہ اس کے جانور چراگاہ میں منہ مار لیں۔ سنو! امیر بادشاہ کے لئے ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے۔ سنو! اللہ کا ممنوع امیر یا ان کے حرام کئے ہوئے امور ہیں۔ سنو! جسم میں ایک بولی ہے۔ جب وہ سنور جاتی ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے۔ اور جب وہ بگڑ جاتی ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو! وہ بولی دل ہے۔ (تفہیم طبع مشکوٰۃ ص ۶۲۴)

حدیث — (۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے اور وہ چیز اختیار کر جو بے شک ہو۔" پس جنگ جاحلیانیت ہے اور رجوت کھٹک ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۷۳)

حدیث — (۳) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "بندہ اس مقام تک نہیں پہنچتا کہ وہ پرہیزگاروں میں شمار ہو جب تک وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑے جن میں گھبراہٹ ہے ان چیزوں سے بچنے کے لئے جن میں گھبراہٹ نہیں ہے۔" (مشکوٰۃ ص ۷۷)

تشریح: ان سب روایات کا حاصل یہ ہے کہ کبھی کسی مسئلہ میں دو متعارض دہمیں ہوتی ہیں: حلیہ کی وجہ بھی اور حرمت کی وجہ بھی۔ یا تو انھوں میں شریعہ میں تضاد کی وجہ سے باوقیہوں میں اختلاف کی وجہ سے یا شریعت میں طے شدہ اباحت و حرمت کے ضوابط کی صورت و فقہ تطبیق میں اختلاف ہوتا ہے، پس اسکی صورت میں قویٰ کی دہداری اور بندے اور اللہ کے درمیان کا تعلق اسی وقت صاف رہتا ہے کہ مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، اور وہ بات اختیار کی جائے جس میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی پرہیزگاری ہے۔

فائدہ: حضرت شہ صاحب قدس سرہ نے احادیث کی جو اور پر شرح کی ہے وہ خواص امت (مجتہدین) کے تعلق سے ہے۔ عوام کے تعلق سے ان روایات کا مقصد: لوگوں کا یہ مزاج اور ذہن بنانا ہے کہ وہ حلفہ و جواز کی خوب تحقیق کر کے ہی عملی قدم اٹھائیں۔ یہی پرہیزگاری کا تقاضا ہے۔ اسی سے دین اور آبرو محفوظ رہتے ہیں۔ مثلاً معاملات کی نئی نئی صورتیں وجود میں آتی رہتی ہیں، جن کے احکام بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب تک عدم جواز کا فتویٰ نہ آئے، ان کاموں کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ جب حرمت کا فتویٰ آئے گا تو چھوڑ دیں گے۔ یہ نہایت دین کو ضرر پہنچانے والی ہے۔ اور اس سے آبرو بھی پامال ہو سکتی ہے۔ یا مثلاً ایک چیز کے بارے میں جواز کا فتویٰ بھی ہے اور عدم جواز کا بھی۔ ایسی چیزوں کے بارے میں احتیاط اس میں ہے کہ ان سے احتراز کیا جائے۔ اسی کو سرکاری چراگاہ کی مثال سے سمجھایا ہے اور دل کو سنوارنے کا حکم دیا ہے۔ باقی دوہدیں میں بھی اسی حقیقت کا بیان ہے۔

کہ حکم والی بات سے کنارہ کش رہنا چاہیے۔ اور یہ دفعہ نہ بات اختیار کرنی چاہیے۔

فَإِذَا تَمَعَّنَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِنْسَانِ، نَوَّزَ نُورُ الْإِيمَانِ أَيْضًا، وَخَالَطَهُ جِبِلَّةُ الْقَلْبِ، ثُمَّ احْدَرُ إِلَى
النَّفْسِ، فَصَدَّهَا عَنِ الشَّهَوَاتِ وَهَذَا هُوَ الْوَرَعُ.

فَالصَّالِي صَالِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْحَلَالُ بَيْنَ" وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَطْعَمُهَا
كَثِيرٌ مِنَ السَّامِعِ، فَمَنْ اتَّقَى الشَّهَوَاتِ اسْتَبْرَأَ الْبِرَّ وَدِينَهُ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الْمُشْتَبِهَاتِ وَقَعَ فِي
الْحَرَامِ" قَالَ: "ذَعَّ مَا يُرِيكَ إِلَى مَا لَا يُرِيكَ، فَإِنَّ الصَّدِّقَ طُمَئِنُّوا، وَإِنَّ الْكَذَّابَ رُبَّهٖ" وَقَالَ:
"لَا يَطْلُعُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ، حَتَّى يَدْعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ، حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ"

أَقُولُ: قَدْ جَعَلَ رُضَ فِي الصَّانَةِ وَجْهًا: وَجْهٌ بِإِباحَةٍ، وَوَجْهٌ تَحْرِيمٍ، بِمَا فِي أَهْلِ مَا خُذَ الْمَسْأَلَةُ مِنَ
الشَّرِيعَةِ، كَحَمِيَّتِهِمْ بِمَعَارِضِهِمْ، وَفَاسِقِينَ مُتَخَالِفِينَ، وَإِمَامِي تَطْبِيقَ صُورَةِ الْحَادِثَةِ بِمَا تَقَرَّرَ فِي الشَّرِيعَةِ،
مِنْ حُكْمِي الْإِباحَةِ وَالتَّحْرِيمِ، فَلَا يَصْغُرُ مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ إِلَّا بِتَرْكِهِ، وَالْأَخْلَاقُ بِمَا لَا اشْتِبَاهَ فِيهِ.

ترجمہ: پھر جب دیا انسان پر قابو پالیتی ہے تو پھر نور ایمان نازل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ قلب کی فطری حالت
محسوس ہوتی ہے، پھر نور نفس کی طرف ڈھلکا ہے تو وہ نفس کو مشتعل ہو رہے رہا ہے، اور یہی وہ ورع ہے۔۔۔ (تین
حدیثوں کے بعد) میں کہتا ہوں، کبھی مسئلہ میں دو دشمن متعارض ہوتی ہیں، اہانت کی وجہ اور حرمت کی وجہ یا تو
شریعت سے مسئلہ لینے کی جگہ کی اصل میں جیسے دو متعارض حدیثیں اور دو متعارض قیاس اور یا واقعہ کی صورت کی عقل میں
ان اصول پر جو شریعت میں ملے شدہ ہیں اہانت و تحريم کے دو قصوں سے۔ پس کبھی بے شمار ہوتا وہ حق جو بندے اور
اللہ کے درمیان ہے۔ مگر اس (مشتباہ) کو بھڑونے سے اور اس چیز کو لینے سے جس میں کوئی اشتباہ نہیں۔

چوتھا مقام: لایعنی چیزوں سے کنارہ کشی

ورع کے تحقق کے بعد نور ایمان پھر بزل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ دن کی فطری حالت مل جاتی ہے تو زائد از
حادثہ چیزوں میں مشغولیت کی قیامت مشتعل ہوتی ہے۔ کیونکہ بے فائدہ چیزیں اور دنیا کے ضرورت سے زیادہ جھیلے
اس آخرت کی تیاری میں غفلت انداز ہوتے ہیں جو مومن کا صحیح نظر ہے۔ پھر وہ نور نفس کی طرف ڈھلکا ہے۔ اور نفس کو
لایعنی چیزوں کی طلب سے روک دیتا ہے۔ درج ذیل حدیث میں اس کا بیان ہے۔

حدیث ————— رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "دینی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ فضول چیزوں سے کنارہ کشی

اختیار کر لے۔ (مشکوٰۃ حدیث ۴۸۳۹)

تشریح: ماسوی اللہ کے ساتھ ہر مشغولیت نفس کے آئینہ میں ایک سیاہ دھبہ ہے۔ البتہ جن چیزوں کے بغیر چاروں نہیں، اگر ان کو آخرت کی خاطر اختیار کر جائے تو گنجائش ہے۔ اور جو چیزیں ان کے سوا ہیں، ان سے قلب ممکن میں جو اندہ کا سامع ہے، یعنی ایمان کا نور، یازدہے کا حکم رہتا ہے۔

فَبِذَا نَحْفَظُ الْوَرَعَ نَبُولُ نُورِ الْإِيمَانِ أَيْضًا، وَخَالِطَهُ جِلْدَةُ الْقَلْبِ، فَانْكَشَفَ قُبْحُ الْإِسْتِغْثَالِ بِمَا يُؤَيِّدُ عَلَى الْحَاجَةِ، لِأَنَّهُ بَصُلُهُ عَمَّا هُوَ بِسَبِيلِهِ، فَانْحَدَرَ إِلَى النَّفْسِ، فَكُفِّهَا عَنْ طَلَبِهِ.
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حُسِّنَ إِسْلَامُ الْمَرْءِ تَرَكَّهُ مَا لَا يَنْجِيهِ"
أَقُولُ: كُلُّ حَسْبٍ بِمَا سَرَى اللَّهُ نَكْثَةً سَوْدَاءَ فِي مِرْآةِ النَّفْسِ، إِلَّا أَنْ مَا لَا يَزِلُّ لَهُ مِنْهُ فِي سَهْلِهِ، إِذَا كَانَ بَيْتَ الْبِلَاحِ مَعْفُو عَنْهُ، وَأَمَّا مَسْوِي ذَلِكَ فَوَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ بِأَمْرِ بِالْكَفِّ عَنْهُ.

ترجمہ: واضح ہے۔ البیلاخ: متعدد تک پہنچنے کا ذریعہ۔

فوائد

پہلا فائدہ: زُہد کیا ہے اور کیا نہیں؟

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "دنیا سے بے رغبتی، حلال کو حرام اور مال کو برباد کرنے کا نام نہیں، بلکہ دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ (۱) جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس سے زیادہ تمہارا بھروسہ اس (ثواب) پر ہو جو اللہ کے پاس ہے (۲) اور جب تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے اخروی ثواب کی آرزو تمہارے دل میں اس سے زیادہ ہو کہ وہ تکلیف تمہیں نہ پہنچی۔" (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۰۰) یہ حدیث پہلے مباحث کی افواہ کے بیان میں بھی مذکور ہو چکی ہے۔

تشریح: کبھی دنیا سے بے رغبتی آدمی پر قلب ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے عقائد (تصورات) اور ایسے افعال پر اصرار ہے جو شرعاً پسندیدہ نہیں ہیں۔ چنانچہ نبی ﷺ نے مذکورہ حدیث میں زہد کی افواہ جگہوں کی نشاندہی فرمائی جو شرعاً پسندیدہ ہیں، اور ان جگہوں کو بھی منکسر کیا ہے جو شرعاً پسندیدہ نہیں ہیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب زاہد پر حاجت سے زائد چیزوں میں مشغولیت کی قیادت منکشف ہوتی ہے تو وہ فضولیات کو ایسا پسند کرتا ہے جیسا طبی طریقہ ضرور رساں چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر یہ سراسیمہ

لے قابہ قلب کا ایک مہم ہے جس کا بیان پہلے چکا ہے۔

(۱) اگر اس کو خیال میں متحسّس تک پہنچا دیتا ہے۔ پس اس کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اس زکوٰۃ جہت چیزوں پر بھی پکڑ ہوگی، حالانکہ یہ غلط خیال ہے، کیونکہ شریعت کا نزول فطرت بشری کے دستور پر ہوا ہے یعنی شریعت نے احکام میں ان کے فطری اصولی کا اقرار رکھا ہے۔ اور انسان فطری طور پر محتار و نیا کو پسند کرتا ہے۔ اور پیش ازین کا غالب ہوتا ہے، پھر اس پر پکڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ — اور زہد (دنیا سے نفرت) تو بشری فطرت سے ایک طرح کا انحراف (اٹک ہونا) ہے۔ اور ایسا اہم خصوصیت افراد کے لئے تو ہو سکتا ہے جو مقام زہد کی تکمیل نہ ہو چکے ہیں۔ وہ کوئی عمومی شرط نہیں ہو سکتا۔

(۲) اور اگر وہ کہہ دے کہ اسے مال ضائع کرنے تک اور اس کو مسندوں اور پہاڑوں میں بیٹھ کر دینے تک پہنچتی ہے۔ اور یہ بھی ایک ایسا غصہ (جوش) ہے جس کی شریعت نے نہ براہی نہیں کی، اور نہ اس کو زہد کے احکام کے ظہور کے لئے مانع بنایا ہے۔ مگر زہد کا محیر خصوصیت نہیں ہیں۔ بلکہ شریعت نے زہد کے احکام کے ظہور کے لئے اور چیزوں کو مانع بنایا ہے:

ایک: حاجت سے (زکوٰۃ وہ چیز جو اب تک حاصل نہیں ہوئی)۔ شریعت کا غم یہ ہے کہ ان کے لئے چیز نہ ملے۔ بلکہ اس چیز پر بھروسہ کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس کو دنیا میں بقدر کفاف روزی عطا کرے، فرمائیں گے اور آخرت میں بھی پر ثواب عزت فرمائیں گے۔

دوسری: وہ چیز جو ہاتھ سے نکل گئی اس پر کف انہوں نے ملے۔ نہ نفس کو اس کے پیچھے ڈالے، بلکہ اس ثواب کا یقین رکھے جس کا اللہ تعالیٰ نے سابقین اور متبعین کو اس سے وعدہ فرمایا ہے۔

نوٹ: شہداء صاحب نے یہ مضمون اس لئے ذکر کیا ہے کہ ابھی نفس کے مقام میں اس میں بات بیان کی گئی ہے کہ حیا اور زہد مل کر حیا و زہد کا ساتھ ہے۔ پس اس فائدے کے ذریعہ سمجھیں کہ نہ ہدایت (انحراف) شرعی زہد نہیں۔ شرعی زہد قوت کے قبیل کی چیز ہے۔ نیز زہد: مقام ترک لامعنی کا ثمر ہے، اس لئے بھی یہ سمجھ ضروری ہوئی تاکہ ترک لامعنی کے ذائد سے رہبانیت سے مل نہ جائے۔

قال صلی اللہ علیہ وسلم: "الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحُلُلِ، وَلَا إِصْغَاعِ الْعَالِ، وَتَكُنْ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا: أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا هِيَ بِكَ أَوْ لَوْ أَنَّكَ بَعْدَ مَا فِي يَدَيْ اللَّهِ، وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمَحْبُوبَةِ، إِذَا أَنْتَ أَصْبَحْتَ بِهَا: أَرَأَيْتَ مِنْكَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أَبْقَتْ نَفْسًا"

أقول: قد يحصل للزَّهَادِ فِي الدُّنْيَا غِيَّةٌ تَحْمِلُهُ عَلَى عَفَا ذُنُوبِهِ وَأَعْدَالِ مَا هِيَ مَحْمُودَةٌ فِي الشَّرْعِ، فَيَنْتَبِذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَعَانِ الزَّهَادِ مَا هُوَ مَحْمُودٌ فِي الشَّرْعِ، مِمَّا لَيْسَ بِمَحْمُودٍ؛

فَالْزَّهَادُ إِذَا انْكَشَفَ عَلَيْهِ لِبَاسُ الْإِسْخَالِ بِالزَّهَادِ عَلَى الْحَاجَةِ، فَكَرِهَ كَمَا يَكْرَهُ الْأَشْيَاءَ الصَّارِفَةَ بِالطَّيْعِ:

(اللہ) زہد یا زکوٰۃ دُنُوْتُ اِلَى التَّعَمُّلِ فِيهِ، لِيَحْفَظَ مِمَّا اخَذَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِي صَرَّاحِ الشَّرِيعَةِ، وَهَذِهِ

عقیدہ باطنیہ، لأن المشرع نازل علی دستور الطباع البشریة، والرهة نوع انصلاح عن الطبیعة البشریة، وإنما ذلك أمر الله فی خاصة نفسه، فکمالا لمقامه، ولم یس بکلف شرعی۔

[ا] ورسما یؤذیه إلى إضاعة المال، والرعی به فی البحار والجبال، وهذه غلبة لم یخصحها المشرع، ولم یعتبرها منضمة لظهور احکام الزهد۔

بل الذی اعتبره المشرع منضمة شیئان:

أحدهما: الزائد الذی لم یحصل بعد، فلا یتكلف فی طلبه، اعتمادا علی ما وعد الله من البلاغ فی الدنیا، والثواب فی الآخرة۔

والثانیها: المنسبی الذی لثبات من یدیه، فلا یتبعه نفسه، ولا یتأسف علیه، إیمانا بما وعد الله للصابرین والفقراء۔

ترجمہ: (حدیث کے بعد) میں کہتا ہوں: کبھی دنیا میں بے رغبت نفس کے لئے ایمان غالب حاصل ہوتا ہے، جو اس کو ایسے عقائد و اعمال پر ابھارتا ہے جو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کی باتوں میں سے وہ باتیں بیان فرمائیں جو شریعت میں پسندیدہ ہیں۔ ان سے (جد کر کے) جو پسندیدہ باتیں ہیں۔ اس حسب آدمی پر کھلتی ہے حاجت سے اس کو کم مشغول ہونے کی برائی تو وہ اس کو نا پسند کرتا ہے، جس طرح وہ فطری طور پر ضرور سارے چیزوں کو نا پسند کرتا ہے۔ (خدا ہو وہ نا پسندیدہ کی کبھی اس کو پہچانتی ہے اس (مذکورہ لائق) میں تعقیب تک۔ پس وہ اعتقاد رکھتا ہے اس پر اللہ کی کڑا کا خالص شریعت میں، دراصل عقیدہ ہے اس لئے کہ شریعت بشری مزیج کے قانون پر اترنے والی ہے۔ اور وہ بشری طبعیت سے ایک طرح کا نقل جانا ہے اور یہ اللہ کا حکم خاص طور پر اس کے لئے ہے عقائد جدید کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ (ب) اور کبھی وہ نا پسندیدہ کی مال ضائع کرنے کی طرف، اور اس کو مسندوں اور پہاڑوں میں بچھکنے کی طرف پہنچاتی ہے۔ اور یا ایک ایمان غالب ہے جس کو شریعت نے درست قرار نہیں دیا۔ اور اس کو زہد کا حکام کے ظہور کے لئے چہرہ نہیں بنایا۔ بلکہ جس کو شریعت نے چہرہ دیا ہے، اور وہ چیزیں ہیں:۔ ان میں سے ایک: وہ زائد چیز ہے جو ایک حاصل نہیں ہوئی، پس اس کی طلب میں مشقت نہ اٹھائے، اس چیز پر بھروسہ کرتے ہوئے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے، بقدر کافہ دوزی میں سے دنیا میں مادی ثواب سے آخرت میں۔ اور ان میں سے دوسری وہ چیز ہے جو اس کے اچھ سے نکل گئی ہو، پس اپنے غم کو اس کے پیچھے نہ ڈالے۔ اور اس پر افسوس نہ کرے، اس ثواب پر یقین رکھتے ہوئے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ صابرین اور عجب دستوں سے۔

دوسرا فائدہ: نجات دہ کی ضرورت

یہ بات جان لینی چاہئے کہ خواہشات کی پیروی کا جذبہ نفس کی محنت میں پڑا ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ اس میں باقی رہتا ہے۔ مگر یہ کہ اس پر نور ایمان غالب آجائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اور میں اپنے نفس کی براہمت نہیں کرتا۔“ نفس تو یقیناً برائی پر بہت اُکسانے والا ہے۔ مگر جب میرے پروردگار میری فرمائیں“ (یوسف آیت ۵۲) یعنی مجھے خدا کی رحمت و امانت ہی نفس کو برائی سے روک سکتی ہے۔

جب صورت حال یہ ہے تو ضروری ہے کہ مومن رحمت خداوندی میں حصہ داری کے لئے اور اپنے نفس کو نورانی بنانے کے لئے براہ کرم کمر کرے۔ جب بھی اللہ میں کسی غماہ کا ہو کا اٹھے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اللہ کی عبادت و عظمت کو یاد کرے، اور اس کو ثواب کو یاد کرے جو اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کے لئے تیار کیا ہے، اور اس عذاب کو یاد کرے جو اللہ تعالیٰ نے مافرانوں کے لئے تیار کیا ہے۔ جب ایسا کرے گا تو عقل و قلب سے ایک رہائی خیال چمکے گا جو باطل خیال کا سرکل رھ جائے۔ اور جو بڑا ذلیل آیا تھا وہ ایسا کافور ہو جائے گا جیسے وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ البتہ عارفانہ (خدا شناس دلی) اور سچے توبہ کرنے والے میں بڑا فرق ہے یعنی دونوں کے مراتب میں آسمان و زمین کا تفاوت ہے۔

تیسرا فائدہ: خیالات میں مزاحمت

جی۔ مٹائی جانے والے یہ بات بھی جان لیرائی ہے کہ بعض اور بڑے خیالات میں مزاحمت رہتی ہے۔ پھر اگر نفس: ”اس عقل سے جو نور ایمان سے منور ہو چکی ہے“ آداب و سلوک چکا ہے تو ایسا خیال نہ رہے خیال پر غالب آجائے، اور نفس ادا کام شرع کی اجاد کرے گا۔ اور اگر نفس مافران اور سرکش ہے تو وہ برحق خیال سے بغاوت کرے، اور اس کی ایک نہیں سنتا۔ یہی عقل چمکے ہوئے یہ بات عقل و سخاوت کی مثال کے ذریعہ سمجھائی ہے۔ آپ نے لوہے کی دوڑیوں کی مثال دی، جن میں سے ایک کشا دے، اور دوسری تنگ فرمائی:

”عقل اور خیرات کرنے والے کا حال ان دو شخصوں جیسا ہے، مضمون نے لوہے کی دوڑی میں جکڑی ہوئی اور دونوں کے ہاتھوں کی چوٹوں اور پٹلیوں سے جکڑے ہوئے ہوں۔ جس جگہ بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی بڑھ کشادہ ہو جاتی ہے۔ اور تنگی جب بھی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی بڑھ تنگ ہو جاتی ہے، اور اس کی جڑ کی اپنی جگہ پکڑ جاتی ہے“ (بخاری ص ۵۷۷)

تشریح: جس کا نفس فطری اور کسالی طور پر مطمئن ہوتا ہے خیال ہی اس کا اکٹب ہو جاتا ہے۔ اور وہ ظاہر ہوتے ہی نفس کو معکوب کر دیتا ہے جس کا نفس مافران اور سرکش ہوتا ہے، اس پر خیال ہی اثر انداز نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ خیال ہی چل دیتا ہے۔

چوتھا فائدہ: نور ایمان سے عقل کا منور ہونا اور نفس پر اس کا فیضان

قرآن مجید میں نور ایمان سے عقل کے روشن ہونے کو، اور نفس پر نور عقل کے فیضان کا بیان آیا ہے۔ ذیل میں اس سلسلہ کی تین آیتیں ذکر کی جاتی ہیں:

پہلی آیت: سورۃ الاعراف آیت ۱۰۲ میں ارشاد پاک ہے: ”جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں: جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ یقیناً (اللہ تعالیٰ کو) یاد کرتے ہیں، اُن میں یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں“

تفسیر: شیطان انسان کے باطن میں خواہش نفس کے روزن سے بھاگتا ہے۔ اور انسان میں معصیت کا نشا پیدا کرتا ہے۔ پھر انسان اگر اپنے رب کے جلال کو یاد کرتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے کم جاتا ہے تو اس سے عقل میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، وہی ”آنکھیں کھل جانا“ ہے۔ پھر وہ نور قلب و نفس کی طرف دھکتا ہے، اور وہ منہ کے تھامے کو جتا دیتا ہے، اور شیطان کو مدعا کار دیتا ہے۔

دوسری آیت: سورۃ البقرہ آیت ۱۵۵-۱۵۷ میں ارشاد پاک ہے: ”اور اُن صابرین کو خوش خبری سنائیے جن پر کوئی مصیبت پڑی ہے تو کہتے ہیں: ”ہم اللہ کے لئے ہیں۔ اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے پروردگار کی جانب سے خصوصی رحمتیں اور مہربانی ہے۔ اور وہی لوگ ادایاب ہیں“

تفسیر: صابرین کے اس قول میں کہ: ”ہم اللہ کے لئے ہیں“ خیال حق کے نزول کی طرف اشارہ ہے یعنی ان کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اور اللہ پاک کا ارشاد کہ ”ان پر ان کے پروردگار کی جانب سے خصوصی رحمتیں اور مہربانی ہے“ اس میں ماضی برکتوں کی طرف اشارہ ہے جو صبر کا پھل ہے۔ اور وہ نفس کی نورانیت اور فرشتوں کی دینا کے ساتھ مشابہت ہے۔

تیسری آیت: سورۃ النفاثین آیت ۱ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو رواہ دکھاتے ہیں“

تفسیر: اللہ پاک کے ارشاد: ”اللہ کے حکم کے بغیر“ میں قضا و قدر کی معرفت کی طرف اشارہ ہے یعنی انسان کو یہ بات جان لینی چاہئے کہ ہر بات مقدر ہے۔ جو اچھا نبردِ معاملہ پیش آتا ہے وہ اسی نوشتہ تقدیر کے مطابق پیش آتا ہے۔ اور اللہ پاک کا ارشاد: ”اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے“ الیٰ آفرہ میں عقل سے قلب و نفس کی طرف خیال اترنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہی دل کو رواہ دکھانا ہے۔

و اعلم ان النفس معجم لہ علی اشیاء الشهوات، لا تزل علی ذلک، إلا ان ینظرھا نورُ الایمان،

و هو نورُ یوسف علیہ السلام: ﴿وَمَا تُؤْمِرُۢہٗ نَفْسِیۡ، اِنْ النِّفْسَ لَا تُحَارِقُۢ بِالسُّوۡءِ، اِلَّا مَا رَجَمَ رَجَمُیۡ﴾

فلما زال المؤمن طولُ عمره في مجاهدة نفسه باستزال نور الله، فكلمها حاجت داعيةً
نفسانيةً لتجأ إلى الله، وتذكر جلال الله وعظمته، وما أعدَّ للمطيعين من الثواب، وللعاصية من
العذاب، فانتقدح من قلبه وعقله خاطرٌ حتى يلمح خاطر الباطل، فيصير كأن لم يكن شيئاً
مذكوراً، إلا أن الفرق بين العارف والمستأنف غير قليل.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الملائمة بين الخاطرين، وشبهة خاطر الحق على خاطر الباطل،
وانقياد النفس للحق، إذا كانت مطمئنة متأثرة بأداب العقل المتصور بنور الإيمان، وبورها عليه
وإبالتها منه إذا كانت غيبيةً آتيةً بما ضرب في مسألة البخل والجود، من مثل: جُحَنُّ من حديد:
إحدهما سابقة، والأخرى ضيقة، قال صلى الله عليه وسلم: نزل البخل والمتصدق كمثل رجلين،
عليهما خشتان من حديد، وقد اضطرت أبديهما إلى ثبتيهما وترقيهما، فجعل المتصدق كمثل رجلين،
تصدق بصدقة البسطة عنه، وجعل البخل: كلفهم بصدقة قلعت، وأعدت كل حلقة بمكانها.
أقول: الرجل الذي اطمأنت نفسه جبلَّة أو كسبية، فخاطر الحق يملك نفسه، ويقهرها أو
ما يهجو؛ والرجل الذي عصت نفسه وأبت، فخاطر الحق لا يؤثر فيها، بل يتو.

وقد بين الله تعالى في القرآن العظيم نزولَ العقل بنور الإيمان، وفيضان نوره على النفس،
حيث قال: ﴿إِنَّ الْبَيْنَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا﴾، فإذا هم مُنصَرُونَ ﴿١﴾
أقول: الشيطان يُشرف على باطن الإنسان من قبل كوة شهوة النفس، فيدخل عليه داعية
المعصية، فإن تذكر جلال ربه، وخشع له، تولد منه نور في العقل، وهو الإبهار ثم ينعزل إلى
القلب والنفس، فيدفع الداعية، ويطرُد الشيطان.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَنُفِثَ الصَّابِرِينَ الْبَيْنَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
وَاجِعُونَ﴾، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون ﴿٢﴾
أقول: قوله تعالى: ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ إشارة إلى نزول خاطر الحق، وقوله: ﴿وَصَلَوَاتٍ مِنْ رَبِّهِمْ
وَرَحْمَةٍ﴾ إشارة إلى بركات يعمرها الصبر: من نورانية النفس، وتَشَبُّهها بالملكوت.
وقال تعالى: ﴿فَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ لَهُ الْآيَةَ﴾.
أقول: قوله: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ إشارة إلى معرفة القدر، وقوله: ﴿مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾ إشارة إلى
نزول الخاطر من العقل إلى القلب والنفس.

ترجمہ: اور جان لیں کہ کس انسان کو پیر کیا گیا ہے۔ وہ براہِ مانی (حالت) پر رہتا ہے۔ مگر یہ کس پر نورِ ایمان

میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ صوم وصال (کئی روز کا مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ بعض صحابہ نے بھی آپ کی پیروی کی۔ آپ نے ان کو سزا دی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اغثنو اصل: آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں! آپ نے فرمایا: اِنْسِلْتُ مِنْكُمْ، اِنِّیْ اُبَیْتُ بِطَعْنِیْ رُبِّیْ وَتَبَقُّیْ نَفْسِیْ۔ میں اس حال میں رات گزار رہا ہوں کہ میرا رب مجھے کھانا پلانا ہے۔ (بخاری ص ۲۹۹)

ومن احوال النفس: القیۃ: وہی: ان تعیب عن شیوہتھا، کما قال عامر بن عبد اللہ: ما اُیالی امرأۃ رایت لم تحافظا وھبل لا یوزاعی: رہا جاربتک الزرقاء فی السوق، لقول: اَلزُّرْقَاءُ هِیَ؟
ومن احوالھا: المَحَنُ: وهو ان تغیب من الاکل والشرب مدۃ، لا یحب فیھا عادیۃ، بل یغنی نفسه إلی جانب العقل، واعتلاء العقل بنور اللہ تعالیٰ.
وإنجل من هذا واتم: ان یسزل نور اللہ إلی النفس، لیقوم مقام الاکل والشرب، وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم: "اِنِّیْ لَسْتُ کھینکھم اِنِّیْ اُبَیْتُ عند ربِّیْ، یطعمنی ربِّیْ سُبْحَیْ"

ترجمہ واضح ہے۔ اور حدیث شریف میں ابیٹ عند وہی کی روایت میں یاد نہیں پڑتا۔ صحیح الفاظ وہ ہیں جو شرح میں لکھے گئے ہیں۔ واللہ اعلم۔

قلب کی طرف مقامات کی نسبت کی وجہ

قلب: عقل نفس کے درمیان کی چیز ہے۔ یعنی اس کا دونوں سے لگا ہے۔ اس لئے بھی چشم پوشی ہوتی جاتی ہے۔ اور سبھی مقامات و بیان میں سے اکثر تو قلب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے (عقل و نفس کی طرف ان کے مقامات کی نسبت انھوں میں مشابہت اور علی کی جاتی ہے) آیات و احادیث کثیرہ اس (چشم پوشی والے) انداز پر مذکور ہوئی ہیں۔ لہذا آپ سب کچھ سے غفل نہ رہیں۔

اخلاقی حسنہ و سیئہ

اخلاق و عادات اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اور برے بھی۔ لطائف (عقل و قلب و نفس) اگر شامت ہوں تو ان سے اچھے اخلاق ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر غیر مہذب ہوں تو برے اخلاق وجود میں آتے ہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے بعد مدینہ میں مذکور بھی شامل تھا، بلکہ آپ نے فرمایا ہے کہ: "تَبَحُّثُ لَانْفُسِمْ خُسْنُ الْاِخْلَاقِ سَبْرِیْ ہِجْرَتِیْ کے نام مقام مدینہ سے حسن اخلاق بھی ہے، چنانچہ آپ نے امت کے اخلاق کو ستارے کے کاغذ پر اتر کر فرمایا۔ اچھے اخلاق کی خوبیاں بیان کر کے

کے حکا کت سے براعتتہ ہوتے ہیں۔ مثلاً: سورۃ البقرۃ کی ابتدائی آیات میں متقیوں کے تعارف میں قائمہ و افعال ذکر کئے ہیں، مرکب معاصی کا تذکرہ صراحت نہیں کیا۔ فرمایا: (یہ کتاب) راہ تھانے والی ہے متقیوں کو جو: (۱) غیب پر یقین رکھتے ہیں (۲) نماز کا اہتمام کرتے ہیں (۳) اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں (۴) اور اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی ہے (۵) اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں (۶) اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں (یہ قائمہ و کتاب میں ہے)

۳۔ قناعت (جو کہ اللہ نے دیا ہے اس پر مطمئن اور خوش رہنا)۔ اس کی ضد حرص و آز ہے۔ حرص آدمی ہر طرف متباد ہے۔ وہ جائز ناجائز کا امتزاج کے بغیر مال جمع کرتا ہے۔ جب نور ایمان لالچ کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا مقصد قناعت ہے۔ اور اس کا کل عقل ہے۔

۵۔ متانت (آہستہ روی)۔ اس کی ضد عجلت (جلد بازی) ہے، جو شیطانی حرکت ہے۔ جب نور ایمان اس کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے۔ اور آدمی ہر کام باطمینان کرنے لگتا ہے تو وہ متانت کہلاتا ہے۔ اور اس کا مستقر مزاج ہے یعنی متحمل و قلب و نفس کا مجموعہ ہے۔

۶۔ علم (ہر داری)۔ اس کی ضد غصب ہے۔ جب ضد غلبہ کرتا ہے تو آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ جب نور ایمان اس کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو وہ ہر باطنی کہلاتا ہے۔ اور اس کا مستقر دل ہے۔

۷۔ محفت (پاکدامنی)۔ اس کی ضد فحور (بدکاری) ہے۔ جو شرعاً گناہوں میں ملوث کرتی ہے۔ جب نور ایمان شہوت لہرج کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا نام محفت ہے۔ اور اس کا محل نفس ہے۔

۸۔ صفت (خاموشی) اور کلام سے عاجزی۔ اس کی ضد بڑبڑہ کر باتیں کرنا اور نفس بھٹکا ہے، جو غصوں اور فتنوں کا باعث ہے۔ جب نور ایمان زبان کی آفتوں کو دفع کرتا ہے۔ اور آدمی زبان پر قابو پالتا ہے تو اس کا نام صفت (خاموشی) ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ بے جا رہ بولنا نہیں جانتا۔ حالانکہ یہ خوبی ہے، کیونکہ یہ اختیار ہی امر ہے۔ یہی عجبی (کلام سے عاجزی) ہے۔ اور اس کا مستقر عقل ہے۔

۹۔ تحمل (گمنامی)۔ اس کی ضد شہرت طلبی ہے۔ آدمی کی غفلت میں دوسروں پر غالب آنے اور جیسے کا جذبہ ہے، جو حسد، عداوت اور بغض و کینہ تک منطقی ہو جاتا ہے۔ جب نور ایمان ان تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا نام تحمل ہے، جس کا مستقر دل ہے۔

۱۰۔ استقامت (پامردی)۔ اس کی ضد تنکون حراچی ہے۔ ایسا شخص راستی و دشمنی وغیرہ میں گرفت کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ وہ کسی ایک حال پر نہیں جتا۔ جب نور ایمان غیر مستقل مزاجی کے تقاضوں کو دفع کرتا ہے تو اس کا نام پامردی ہے اور اس کا کل بھی دل ہے۔

فائدہ: عطاوہ، نریم اور بھی بڑی صفات ہیں، اور نور ایمان کے ذریعہ ان کی مداحت کے نام ہے۔ ان کی کچھ تفصیل رحمۃ اللہ الواسعہ ۵۴۷ میں اور باقی باتیں اسی جلد میں ابواب الاحسان کے باب اول میں اور احسانت کے بیان میں آچکی ہیں۔ (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

واعلم: ان القلب متوسط بين العقل والنفس، فقد يتسامح رئيس جميع المقامات أو أكثرها إليه، وقد ورد على هذا الاستعمال آيات وأحاديث كثيرة، فلا تغفل عن هذه النكتة. واعلم: أن مدافعة نور الإيمان لكل نوع من دواعي النفس البهيمية والقلب الشهوية تسمى باسم؛ وقد نوة النفس صلى الله عليه وسلم باسم كل ذلك ووصفه. فإذا حصل للشعقل ملكة في التذلل نحو الخواطر الحق منه، وللنفس ملكة في قبول تلك الخواطر، كان ذلك مقاماً:

فملكة مدافعة داعية الخزع، تسمى صبراً على المصيبة، وهذا مستقرها القلب.

وملكة مدافعة الدعة والفراغ، تسمى اجتهاداً وصبراً على الطاعة.

وملكة مدافعة داعية مخالفة الحدود الشرعية، تهاوناً لها، أو ميلاً إلى أضدادها، تسمى تقوى.

وقد بطلت التقوى عنى جميع مقدمات اللطائف الثلاث، بل على أعمال نبت منها أيضاً.

وعلى هذا الاستعمال الأخير قوله تعالى: ﴿هَٰؤُلَاءِ يَلْمِزُوكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾

وملكة مدافعة داعية الحرص تسمى قناعة.

وملكة مدافعة داعية العجلة تسمى تأنيلاً.

وملكة مدافعة داعية الغضب تسمى جليماً؛ وهذه مستقرها القلب.

وملكة مدافعة داعية شهوة الفرج تسمى عفد.

وملكة مدافعة داعية الشقاق والبذاء تسمى صحتاً ورجحاً.

وملكة مدافعة داعية الغلبة والظهور تسمى غملاً.

وملكة مدافعة داعية التلويح إلى الحب والبغى وغيرهما تسمى استقامة.

وراء ذلك دواع كثيرة، ولمدافعها أسماء، ومبحث ذلك في الأخلاق من هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.

ترجمہ اور جان لیں کہ قلب، عقل و نفس کے تین ٹکڑے ہیں۔ چنانچہ سامع بتا جاتا ہے اور تمام مقامات کو یا ان میں سے بیشتر کو قلب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور اس استعمال پر بہت سی آیتیں اور حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ پس آپ اس

ہر ایک بات سے بہتر نہ ہیں۔

اور جن لمبے کہ نور ایمان کا دافع کرنا نفس ہی کی اور نہ وہ جو قلب کے تقاضوں سے ہر نوع (کے تقاضوں) کو ایسا ہم رکھا جاتا ہے۔ اور نبی ﷺ نے جتنے مقرریاں ہر ایک کے نام اور اس کے وصف کا — جس حسب عقل میں یہ ایادت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے ہر حق خیالات کی چنگاریاں نہ پھریں، اور نفس میں ان خیالات کو قبول کرنے کی ایادت پیدا ہو جاتی ہے تو انہ "مقام" ہوتا ہے — (۱) اور گھبراہٹ کے تقاضے کو دور کرنے کی مہارت "محبت پر مبنی" مہارت ہے اور اس کا مقصد قلب ہے — (۲) اور سوگنی اور فرافیت (بے غم) کے تقاضے کو دور کرنے کی مہارت "احتہان اور عزت پر مبنی" مہارت ہے — (۳) اور جد و جہد کو بچا جانے سے روکنے کی مہارت کی طرف توجہ دینے کے بعد ہر وقت کے جذبات کو ہٹانے کی مہارت تقویٰ کہلاتی ہے — (فائدہ) اور کبھی تقویٰ کا لائق حیوان لائق کے بھی مقدمات پر پایا جاتا ہے، لیکن ان اعمال پر بھی کیا جاتا ہے جو ان نکات سے ابھرتے ہیں۔ نہ ان میں "خوفی استعمال پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: "ما تقاتلوا اللہ و ما یقاتلہ اللہ" اور نہ وہی چیز دوسرا پر یقین رکھتے ہیں" — (۴) اور لائق کے تقاضے کو دور کرنے کی مہارت "وقت بھلائی" ہے — (۵) اور جلد بازی کے داعیہ کو ہٹانے کی مہارت "آہستہ رفتی کہلاتی ہے — (۶) اور غصہ کے تقاضے کو دور کرنے کی مہارت "برد بردی کہلاتی ہے اور اس مہارت کا مقصد قول ہے۔ (۷) اور شر و مکاری کو خوشی کے داعیہ کو دور کرنے کی مہارت "پاکہ منی کہلاتی ہے — (۸) اور براہ راست باتیں کرنے اور کبھی گولی کے داعیہ کو ہٹانے کی مہارت "خاسوشی" (دکام سے مایوسی) کہلاتی ہے — (۹) اور دلہا سے اور جیسے کے تقاضے کو دفع کرنے کی مہارت "گمانائی کہلاتی ہے — (۱۰) اور حسب و شخص وغیرہ میں رنگ بدلنے کے داعیہ کی دفعات کا ملکہ "حقاقت کہلاتا ہے۔ (فائدہ) اور ان کے علاوہ بہت سے دوائی اور ان کی دفعات کے نام ہیں۔ اور ان کی بحث اس کتاب کے اخلاقیات میں ان شاء اللہ آئے گی (خیال رہے) اسے اخلاق کی بحث نہیں ہے۔ یہ کلمہ شہدہ حوالہ ہے)

(بعضہ تعالیٰ آج ۳۰ نومبر ۱۳۸۷ء مطابق ۲۳ دسمبر ۱۴۰۷ء بروز جمعرات یہاں تک شرع مکمل ہوئی کہ فائدہ!)
 و مسکن میں چار ماہ کا کم بند رہا۔ مصنف ان مبارک نورتنو (گناہی) میں بشوالہ نو نگین (گناہی) نے پارک (بجگا) (امریکہ) اور لندن (یو کے) میں گاہ گاہ ذی قعدہ میں قیام پر یونہی رہا مگر امر و نذر و اشرف وقت گزر گیا اور ذی الحجہ میں حج کی سعادت نصیب ہوئی اس لئے کہ اب الاحسان میں وقت زیادہ گا۔ فائدہ مصنفہ علیٰ حق حال)

دوسری قسم

تفصیل وار حادیث مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

بیوع و معاملات

باب (۱) حلاش معاش کے سندھ کی اصولی باتیں

باب (۲) ممنوع معاملات کا بیان

باب (۳) احکام معاملات

باب (۴) تبرعات و معاونات

باب (۵) اراشت کا بیان

باب — ۱

تلاشِ معاش کے سلسلہ کی اصولی باتیں

پہلی بات: مبادلہ اور باہمی رضا مندی کی ضرورت

جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اور اس کا سامنا زندگی زہنی میں رکھا۔ اور ان کے لئے زمین کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا جائز کیا تو ان میں ذرا عذر آئی جھگڑا پیدا ہوا (کیونکہ ہر شخص ہر چیز پر اپنا استحقاق ثابت کرنے لگا اور قبضہ کی کوشش میں لگ گیا) تو اس صورت میں اللہ کا حکم یہ آیا کہ کوئی انسان اس چیز میں اپنے ساتھی سے عزامت نہ کرے جس کے ساتھ وہ باہمی میں مخصوص کیا گیا ہے کہ اس پر اس کا پاس کے باوجود ادا کا پہلے سے قبضہ ہو چکا ہے۔ یا اختصاص کی ایسی ہی کوئی اور چیز ہے جو لوگوں کے نزدیک معتبر ہے۔ البتہ دوسرے کی چیز لینا درست ہے بلکہ مبادلہ کے ذریعہ یعنی اپنی کوئی چیز دے کر اس کے بدلے میں دوسرے کی چیز لینے میں بخل اور اجارہ میں ہوتا ہے۔ وہ ایسی رضا مندی سے جو حق پر علم ہو یعنی شخص خدائی رضا مندی نہ ہو بلکہ واقعی ہو، اور وہ حاکم اور فریب دی سے وہ چیز نہ لی گئی ہو۔ جیسے یہ میں ملی ہوئی چیز۔

دلیل: سورۃ النساء آیت ۲۹ میں ارشاد پاک ہے: **وَمَنْ يَتَّبِعْهَا الْفَنَاءُ لَنُلَاقِيَهُمْ لَأَنَّا نَمُوتُ وَأَمْوَالُكُم مِّنْكُمْ مَّا لَهَا أَهْلٌ إِلَّا أَنْ تَشْكُرُوا لِمَخَازِنَ غِنًى نَّوَاضِعٍ لَّكُمْ فِيهَا مِمَّا عَلَّمْنَاكُمْ إِنَّهَا رَاحَةٌ لِّقُلُوبِ الْغَافِلِينَ** (اور ان کے لئے ہمارے سامنے ہے کہ وہ سامانِ زندگی درست کرنے میں تعاون باہمی کا محتاج ہے یعنی انسانی فطرت ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے میں تعاون باہمی اور لین دین کا محتاج ہے۔ ہر فرد اور ہر طبقہ کی لئے ارشاد پاک ہے: **وَلَوْ لَغَدَّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَخَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشًا** (اور ہم نے تم کو زمین میں بسایا۔ اور ہم نے تمہارے لئے اس میں سامانِ زندگی پیدا کیا (سورۃ الاحزاب آیت ۱۰) اور ارشاد فرمایا: **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** (اندر ہی نے تمہارے فائدہ کے لئے دو سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے) (سورۃ البقرہ آیت ۴)۔

دوسری بات: معیشت میں مشغولیت کی حاجت

اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا ہی طبع بنایا ہے کہ وہ سامانِ زندگی درست کرنے میں تعاون باہمی کا محتاج ہے یعنی انسانی فطرت ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے میں تعاون باہمی اور لین دین کا محتاج ہے۔ ہر فرد اور ہر طبقہ کی لئے ارشاد پاک ہے: **وَلَوْ لَغَدَّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَخَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشًا** (اور ہم نے تم کو زمین میں بسایا۔ اور ہم نے تمہارے لئے اس میں سامانِ زندگی پیدا کیا (سورۃ الاحزاب آیت ۱۰) اور ارشاد فرمایا: **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** (اندر ہی نے تمہارے فائدہ کے لئے دو سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے) (سورۃ البقرہ آیت ۴)۔

۱۔ جو لوگ دوسرے پر آمید کرتے۔ انہیں کئی روزوں تک جنت دوسرے میں منتقل کر کے اور وقت نہ آتے تک سرکاری حفاظت کرتے تو اس سے کئی لوگ بے گناہ ہو جاتے اور ان کو بھی ضروریات زندگی بسر کر لیں گی۔

۲۔ کون اظہارِ امت محبت کرتے کر حضرت کا نام کرتے اور پیسہ کا بے قریبہ افراتفت کرتے تو اس کے لئے بھی سزا ہوگی۔

۳۔ کارہر میں۔ کئی چیز مثلاً سمکڑی، زراکری، ونگہائی وغیرہ کے ذرا چکنائی کر کے اور ان کو کچڑاں کو ملا کر پکھا کر وہاں کو پکھلا جا کریں۔ یہ بھی لوگوں کی عادت ہے۔

اور نہ جانے کون کون سی چیزیں ہیں

ایک دن کے ان لوگوں میں پکھلا کر کئے اس طرح بڑھانے میں ہیں دوسراں کی ذرا بھی عادت نہ ہو۔ یہی جو کئی ذرا پکھلا کر کھا لیا ہے۔ جب کہ ماں کے کنبہ بنے تو ان کی شہریت موقوف رکھ جائے جس کے وجہ سے دوسرے کی دلوں پر بھی مساوی ہوگی۔ ان کی نعم و نعمان کی دلوں پر بھی مساوی ہوگی۔ اور ان کی ایک کائنات دوسرے کے نقصان پر موقوف ہوتا ہے۔ جیسے والے کا نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ اور ہر ایک کے نقصان ہی نقصان۔ عادت اس میں کوئی صورت نہیں۔

دوسری دلوں کے واسطے جو اپنا دین میں خرابی کر کے بڑھاتا ہے اس میں دوسرے کو نفع نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسے وہ لیتا۔ یہ کہہ کر کہ اس کی چیز سر پہنے پر بھروسہ ہوتا ہے جس کے لپٹا کر وہاں نہیں رہتا۔ اور وہ اپنے پر اس کی رضا مندی یعنی رضا مندی نہیں ہوتی۔

کئی کی یہ دلوں میں عادتیں نہ ہوں وہ معاملات اور نیک ذرائع نہیں ہیں۔ جس نعمت مدنی (شہری انتظام) کی رہا ہے باطل معاملات اور حرام مدنی ہے۔

بہر من ابواب انتعاء الرزق

اعلم: ان الله تعالى تعا حلق الحلق، وجعل معاشهم في الارض، وراح لهم لا يضرع بها
لهم، ووقع بينهم استخافوا، ومشاجروا، فكان حكمه الله عند ذلك لعريم ان نرحم الانسان
صاحبه فيما احتض به، لسبق بده اليه، او بد موثر له، او لوجه من الوجود المعترفه عنده، الا
مما ذل، او تراعى معتد على علمه، من غير تدليس وركوب غرر.

وأيضا: لما كان الناس مدبرين بالطبع، لا يستقيم معاشهم الا بتعاون بينهم: نزل القرآن
بأبواب التعاون، وان لا يخلو أحد منهم معناه وحل في الفضل، لا عند حاجة لا يجد منها ثلثا.

وایضاً: فاضل التسیب:

[۱] حجازۃ الاموال المباحة

[۲] او استثناء ما اخص به، بما يستعمل من الاموال المباحة، كالتاسل بالوعی والزراعة
بما صلاح الارض وسقى الماء، ويشترط في ذلك ان لا يضيق بعضهم على بعض، بحيث
يغضى الى فساد المعتاد.

ثم الاستثناء في اموال الناس: بمعونة في المعاش، بتعذر او بتعسر استقامة حال المدينة
بدونها، كالذي يحجب التجارة من بلد الى بلد، ونعتي يحفظ الخلب الى اجل معلوم، او
ينسبر سعي وعمل، او يصلح مال الناس، بإيجاد صفة مرضية له، وانما ذلك.

فان كان الاستثناء فيها بما ليس له دخل في التعاون، كالغدير، او بما هو تراض يشبه
الاقتضاب، كالربا — فان المفلس يضطر الى التزام ما لا يقدر على ايفائه، وليس وهذا رضا في
الحقيقة — فليس من العقود المرضية، ولا الاسباب الصالحة، وبما هو باطل وسخت باصل
الحكمة المدنية.

ترجمہ: راق ظلی کے مسائل، اصولی باتیں: جان لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کُلّوں پر دعائی، اور ان کا مہارن زندگی
زمین میں دکھا، اور ان کے لئے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا راز کیا جو زمین میں ہیں، تو ان میں باہمی نزاع اور لڑائی جھگڑا
پیدا ہوا۔ پس ایسی صورت میں اللہ کا حکم ہوا کہ انسان اپنے ساتھی سے اس چیز میں حراست نہ کرے جس کے ساتھ وہ شخص
کیا گیا ہے۔ اس کے پاس کے مورث کے قبضہ کے اس چیز کی طرف حقیقت کرنے کی وجہ سے، ان لوگوں کے نزدیک
معتبر وجود میں سے کسی وجہ سے مگر مبادلہ یا ایسی باہمی رضا مندی کے ذریعہ جو ظلم پر ٹکیر کرنے والی ہو، دھوکہ دینے وغیرہ اور
فریب پر سواری کیے بغیر۔ اور نیز: جب لوگ ایسے مدنی الطبع تھے جن کا سامان زندگی درست نہیں ہو سکتا مگر باہمی تعاون
کے ذریعہ تو تعاون کو واجب کرنے کا فیصلہ اتر، اور یہ فیصلہ اترتا کہ لوگوں میں سے کوئی خالی نہ ہو اس (پیش) سے جس کا
تعمد میں دخل ہے۔ مگر ایسی حادثات کی صورت میں جس سے وہ چارہ نہ پائے — اور نیز: جس کمائی کی بنیاد (۱) مباح
اموال پر قبضہ کرنا ہے (۲) یا اس مال کو بڑھانا ہے جس کے ساتھ وہ غافل کیا گیا ہے، مباح اسوال سے استدعا کے ذریعہ،
جیسے (۱) چرائی کے ذریعہ نسل پر حاکم (۲) اور لکھتی کر: زمین کو سدھارنے اور آب پاشی کے ذریعہ — اور اس (طریق مال
بڑھانے) میں شرط ہے کہ بعض بعض ایسی شئی نہ کریں کہ وہ تمدن کے فساد تک پہنچا دے۔

پھر لوگوں کے اسوا میں ایسا مال شامل کر کے اس کو بڑھا کر ضروریات زندگی میں معاونت کے ذریعہ ہوتا ہے۔ معاونت
کے بغیر مملکت کی حالت کی درنگل حصار یا دشوار ہے۔ جیسے (۱) وہ شخص جو ایک شہر سے دوسرے شہر تجارتی سامان لے جاتا

نظامات ہوئے۔ جس نظم شریعت یہ باز آؤ کہ کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اور کوئی شخص کسی چیز پر پہلے قبضہ نہ کرے اور اس پر اس چیز سے بنایا نہ جائے۔

اسی اصل پر وہ واقعہ زمین جو نہ آبادی میں ہے نہ اس کی فضا (مخلوق حصہ) میں۔ جب اس کو کوئی شخص آباد کرے تو کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اس پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ پس اس زمین کا قسم یہ ہے کہ اس سے آیا دار کو بنا یا نہ جائے۔ کیونکہ زمین ساری حقیقت میں مسجد کی طرح یا اس سر کے کی طرح ہے ہر سالوں پر وقف ہے اور ان کا اس میں حصہ ہے۔ پس الامسق فلا اسق کا خلاف کیا جائے گا جس کی پسند کا حق ہے اور بعد والے کا حق بعد میں!

سوال: زمین اور زمین کی چیزوں کے ساتھ تو لی، ملک میں اور لوگ بھی، ملک میں۔ یہ دونوں، جس لیے جمع ہو سکتی ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی ملکیت تو قطعی ہے۔ اور انسان کی ملکیت کے معنی میں: فائدہ اللہ کے دوسروں سے زیادہ۔ مقدار۔ یہ بھی ان کی ملکیت ہے اور قطعی اور بھی ان کی ملکیتیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔

[۱] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أحمى أرضاً بقيةً لله"۔

القول: الأصل فيه: ما أوصأنا: أن الكلى مال الله، ليس فيه حق لأحد في الحقيقة، لكن الله تعالى لتأجيل نهم الاختراع بالأرض وحاليتها، وقعت لفرضاً، فكان الحكم حينئذ أن لا يفتنح أحد مما سبق إليه من عمر مضارة.

فالأرض العينة التي ليست في بلاد ولا في لسانها، إذا غمرها رجل فله سبقت بذه إليه من عمر مضارة، فمن حكمه أن لا يفتنح عنها، والأرض كلها في الحقيقة بمنزلة مسجد، أو رباط جعل وقفاً على أداء السبل، وهم تركاء به، فيعلم المسق فلا اسق، ومعنى التملك في حق الأدمي: كونه أحمى لا انتفاع من غيره.

ترجمہ: (حدیث شریف کے بعد) میں کہتا ہوں: اس (فیہند) میں اصل: روایات ہے (جس کی طرف) ہم نے اشارہ کیا کہ سب اللہ کا مال ہے۔ حقیقت میں اس میں کسی کا کوئی حق نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے زمین سے فائدہ اٹھانے کا سہج کیا اور ان چیزوں سے جو زمین میں ہیں تو محض واقع ہوا۔ پس اس وقت اللہ کا قسم ہوا کہ کوئی شخص ہر جھگڑے نہ کیا دے اس چیز سے جس کی طرف اس نے سبقت کی ہے (اس کو) نقصان پہنچائے بغیر۔ پس وہ افراد زمین جو آبادیوں میں نہیں ہے اور نہ ان کی فضا میں ہے جب اس کو کوئی آباد کرے تو یقیناً اس کے ہاتھ نے اس کی طرف سبقت کی (اس کو) نقصان پہنچائے بغیر۔ پس اس کا قسم یہ ہے کہ وہ اس سے ہر اٹھتے نہ کیا جائے۔ اور پوری زمین درحقیقت بمنزل مسجد یا اس سرانے کے ہے جو مسافروں پر وقف کی ہوئی ہے۔ اور وہ مسافر اس میں حصہ دار ہیں۔ پس سب سے

پہلے کو مقدمہ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد دوا لے کر لائے گا۔ اور دوا کے حق میں ملکیت کے معنی اس کا زیادہ قدر ہوتا ہے تاکہ وہ اٹھانے میں اس کے علاوہ نہ ہو۔

جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو وہ افتادہ زمین کے حکم میں ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس زمین کا کوئی مالک نہ پہچانے، وہ اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے ہے، پھر وہ میری طرف سے تمہارے لئے ہے“ (مسند احمد ص ۲۰۴)

تشریح: یہ زمین جس کے مالکان ختم ہو گئے ہوں، کوئی ایسا شخص نہ پہچانے جو اس کا عمری کر چکا ہو، اور اپنی حد تک جانکاد تھلا کر نماز عت کرتا ہو، ایسی زمین سے لوگوں کی ملکیت قائم ہو جاتی ہے، اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت رہ جاتی ہے۔ جس اس کا حکم اس افتادہ زمین کا ہے جس کی بھی آباد کاری نہ کی گئی ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے تعلق سے ملکیت کے معنی ہیں: تاکہ وہ اٹھانے کا دوسروں سے زیادہ مقدمہ اور اس معنی کے اعتبار سے اس زمین کا کوئی مالک نہیں، پس وہ افتادہ زمین بھی ہوگی۔

جس کی ممانعت کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے نہیں پہچانے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے“ (مسند احمد ص ۲۰۴)

تشریح: جس نے اپنا مینی سرکاری جنگل میں چراگاہ مخصوص کرنا، جس میں دوسروں کو جانور چرانے کا حق نہ ہو، اس لئے ممنوع ہے کہ اس سے عام لوگوں پر حلقی ہوگی۔ ان کی حق تلفی ہوگی۔ اور ان کو ضرر پہنچے گا۔ کیونکہ جب زیادہ مویشی والے اپنے لئے جگہیں مخصوص کر لیں گے تو عام لوگ جن کے پاس قہورے مویشی ہیں، کہاں چرائیں گے؟ — البتہ رسول اللہ ﷺ ہی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کوئی عنایت فرمائی تھی۔ آپ اتنا ہی حصہ مخصوص کریں گے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچے۔ نیز آپ معصوم بھی تھے۔ ظلم و زیادتی کا صدور آپ سے نہ ممکن ہے۔

اور اس کی وجہ پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ جس کام کی ممانعت کسی برائی کے غالب احتمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اس سے نبی ﷺ مستثنیٰ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے حق میں مناد کا وہ احتمال نہیں ہوگا مثلاً حالت جنس میں بیوی سے طلاق دے کر رہنے کا حکم ہے، اور اس سے قربت ممنوع ہے (سورہ بقرہ آیت ۲۲۲) کیونکہ قربت میں محبت حرام کا ختم اندیشہ ہے۔ مگر نبی ﷺ ایسی حالت میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لاتے تھے۔ کیونکہ آپ کے حق میں کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ اور جو کام تہذیب نفس کے لئے ہوتے تھے مثلاً عبارات: ان میں نبی اور غیر نبی یکساں ہوتے تھے (تفسیر روح اللہ ۲: ۸۵)

میں ہے) اور نبی جانے کی ممانعت از قبیل اہل ہے، اس لئے آپ متنبی ہیں۔

فائدہ: آپ متنبیؐ کا استشہاد ہر براہ ملکیت ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ حکومت و سرکاری جہازوں کے لئے جس بنائے کا حق ہے۔ لیکن متنبیؐ کے مقام متبع کو مسلمہ نوں کے محروم ہونے کے لئے بھی بنا تھا (فقہ ۵۵۵) اور بخاری شریف (حدیث ۲۳۷۷) میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقام شرف (شہین کے ساتھ) اور رجبہ کو بھی بنایا تھا اور اپنے ایک منہ کا اس کا انحراف مقرر کیا تھا — اور حکومت کوئی بنائے کی اجازت اس لئے ہے کہ وہ عوامی مصلحت و خوش نظر رکھ کر جلد مخصوص کر سکیں۔ پس کسی کی حق متنبیؐ و کسی پر غم و زیادتی نہ ہوں۔

[۹] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَادَى الْأَرْضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، لَوْ هِيَ لَكُمْ مَتَى"

اعلم: ان عَادَى الْأَرْضَ هِيَ الَّتِي بَادَتْ عَنْهَا أَهْلُهَا، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ يَدِ عِبَادِهَا، وَبِهَا صَمٌ لَهَا، وَبِحَتِّهِ مَسِيحٌ بِدَمِ مَوْرَثَةٍ عَلَيْهَا، فَإِذَا كَانَتْ الْأَرْضُ عَنِ هَذِهِ الصَّعَةِ، انْقَضَ عَنْهَا مَنَاقِبُ الْأَوَّلِينَ، وَخُلِصَتْ لِمَنْ لَكَ اللَّهُ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ مَا لَمْ يَحْيَ قَطُّ، نَمَا ذِكْرُنَا مِنْ مَعْنَى تَمْنَنُكَ.

[۱۰] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حَيَاةَ إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ"

أَقُولُ: لَمَّا كَانَ الْجَمْعُ نَصِيْفًا عَلَى النَّاسِ، وَظُلَمَ عَلَيْهِمْ وَاضِرًا: نُفِي عَنْهُ، وَبَعَا اسْتِشْيَ الرِّسُولُ: لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْبِرَّانَ، وَعَصَاهُ مِنْ أَنْ يَفْرُطَ مِنْهُ مَا لَا يَجُوزُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْأُمُورَ الَّتِي مَبْنَاهَا عَلَى الْمَطْلَاقِ، لَمَّا لَعَلَّ، يَسْتَشْيُ مِنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ الْأُمُورَ الَّتِي مَبْنَاهَا عَلَى تَهْنِئَةِ النَّفْسِ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ، فَلَا أَمْرَ لَارِمٍ لَهَا لِلنَّاسِ وَغَيْرِهِ مِثْلِهِ.

ترجمہ: (۹) جان میں کہ بہت قدیم زمانہ کی اپنی شدہ زمین ہو ہے جس سے اس کے ماکان ختم ہو گئے ہوں، اور کوئی شخص نہ ہو جو اس کا کوئی کرت ہو، اور اس میں جھگڑا کرت ہو۔ اور اس پر اس کے دورے کے بعضی سنت نے زبرد استدار کرتا ہو، جس جب زمین اس حاکم میں ہو تو اس سے قوم کی ملکیت منقطع ہو جاتی ہے۔ اور وہ اللہ کی ملکیت کے لئے خالص ہو جاتی ہے۔ اور اس کا حکم اس زمین کا حکم ہے جس کی کچھ بھی زیاد کاری نہ کی گئی ہو، اس بات کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی ملکیت کے معنی سے۔

(۱۰) جب محمدؐ بنایا تو کون پر بھی کرنا اور ان پر ظلم کرنا اور نقصان پہنچانا تھا تو اس کی ممانعت کی گئی۔ اور رسولؐ کا استشہاد اس نے کیا کیا کہ اللہ نے رسولؐ کو میزان (کسوٹی) عنایت فرمائی تھی، اور اس کو اس بات سے محفوظ کیا تھا کہ اس سے دو بات سرزد ہو جو جائز نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جن امور کا مدار مابہ اجتہاد سوانح پر ہوتا ہے ان سے نبیؐ متنبیؐ کے جانتے ہیں۔ اور جن امور کا تعلق نفس کو سوار کرنے سے ہوتا ہے یا اس سے مشابہ چیزوں سے ہوتا ہے

پس ان میں نبی اور ان کے علاوہ کسے سے معاملہ کیساں طور پر لازم ہوتا ہے۔
فائدہ: عادی قوم کی طرف منسوب قوم جاہل بہت قدیم زمانہ میں ہلاک کی گئی ہے۔ اب ان کی انہماک کا کوئی
دعویٰ نہیں۔ عرب ایسا بے باکی کی چیزوں کو عادی کہتے ہیں۔

مباح چیزوں سے استفادہ میں دو باتوں کا لحاظ ضروری ہے

خطہ عرب میں بادشہ کم ہوتی ہے۔ مگر جب ہوتی ہے تو حجاجوں پر کرتی ہے۔ اور علق پہاڑی ہے، اس لئے پہاڑوں سے
پانی ترکہ لائے اور سے بہتے ہیں۔ پہلے لوگ پانی باندھ کر جمع کر لیتے تھے۔ پھر بوقت ضرورت اس سے سنبھل کر تے تھے۔
جب باندھ سکے پانی تم رو جاتا تھا تو زراعت ہوتا تھا۔ زیریں کھیت والا بالائی کھیت والے سے اتفاق کرتا کہ پانی میری طرف
آنے دے۔ بالائی کھیت والا کہتا: بس میری ضرورت پوری ہوگی آنے دو گا۔ اس مسئلہ کے وہ فیصلے یہ ہیں:

پہلا فیصلہ — بخاریہ کے علاقہ میں مفہور درانی وادی کے مالے کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ کیا
کہ دور کا جائے۔ یہاں تک کہ کھیت میں پانی ٹخوں تک بھر جائے۔ پھر پورا پورا نیچے والے کی طرف پانی چھوڑے (مسئلہ
حدیث ۴۰۰۰، حدیث ضعیف ہے)

دوسرا فیصلہ — حضرت زبیر بن عوف اور نیک انصاری صحابی میں حزد کے مالے کے پانی میں نزاع ہوا۔ نبی ﷺ نے
نئے فیصلہ کیا: زبیر! سنبھالی کرو، پھر پانی کو روکو یہاں تک کہ مینہ تک آجائے یعنی کھیت بھر جائے، پھر اپنے پڑوسی کی طرف
چھوڑو (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۲۹۹۲)

تشریح: جب کسی مباح چیز کے ساتھ ترتیب اور حقوق متعلق ہوں، جیسے سرکاری گی سے پانی لینے کے لئے لائن
کھدو، دو باتوں کا لحاظ ضروری ہے:

۱۔ ترتیب کا لحاظ رکھنا ہے یعنی لوگ خبردار استفادہ کریں۔ جس کا نمبر پہلے ہے وہ پہلے فائدہ اٹھائے، اور بعد والا بعد
میں۔ کیونکہ جس کا نمبر آیا ہے اس کو پہلے نہیں لینے دیا جائے گا تو سب مانی اور ضرر دہانی ہوگی، جس سے بھگڑنا پڑے گا۔

۲۔ ہر ایک کو اتنا لینے دیا جائے کہ اس کو معتد بہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ کیونکہ لوگ اگر اپنے اپنے نمبر پر اتنا فائدہ
حاصل نہیں کریں تو کسی کو بھی حق نہیں مل سکے گا۔ لوگوں میں دھوکا منشی ہوگی، اور سبھی کو کام چلے گا۔

فائدہ: ٹخوں تک پانی آنے میں اور مینہ تک آنے میں کچھ فرق نہیں۔ دونوں قریب ہی قریب ہیں۔ کیونکہ اون
ٹانی کا ابتدائی مرتد ہے۔ اور اس سے کم زمین کا پانی کو چھوٹا ہے، سنبھالی نہیں ہے۔ پس یہی کم از کم معتد بہ فائدہ ہے (یہ
فائدہ کتاب میں ہے)

(۱) وفضی صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل المہزور " اَنْ یَمْسُکَ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکَعْبَیْنِ ، ثُمَّ یُرْسِلَ الْاُصْلٰی اِلٰی الْاَسْفَلِ "

وفی قصۃ معاصمۃ الزبیر وحسب اللہ عنہ : " اسق یازبیر ! ثم احبس الماء حتی یرجع الی الجذر ، ثم ارسل الماء الی جارك "

اقول : الاصل فیہ : انه لما توجه للناس فی شئی مباح حقوقی مغتربة : وجب ان یراعی الغریب ، فی قدر ما یحصل لكل واحد فائدة ہی اذنی ما یعتد بہا ؛ لانه لو لم یقدم الاقرب كان لہ التحکم والمصارعة ؛ ولو لم یستوف الاثر لم الاول الفائدة ، لم یحصل الحق ؛ لعلی ہذا الاصل فضی اَنْ یمسک حتی یبلغ الکعبین ، وهو قریب من قوله : " الی الجذر " لانه لو اُنْ حذّ یلوغ الجذر ، وانما یكون فیہ امتصاص الارض ، من غیر ان یتصادم الجذر .

ترجمہ : میں جانتا ہوں : اس فیصلہ میں مضابطہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے لئے کسی مہان چیز میں ترتیب وار حقوقی شخص ہوں تو ضروری ہے کہ (۱) ترتیب کی رعایت کی جائے (۲) اتنی مقدار میں کہ ہر ایک کو اتنا فائدہ حاصل ہو جائے جو اس کا تم از کم ایسا ہیجہ جو جس کا لانا کیا جاتا ہو (یعنی بات کی دلیل) : کیوں بیشک شان یہ ہے کہ اگر کسی حقہ مہان جائے گا قریب ترین تو ہوگا اس (استفادہ) میں تقسیم اور ضرر رسائی (دوسری بات کی دلیل) : اور اگر میرا چلنا چلنے کے بعد وہ فائدہ وصول نہیں کرے گا تو حق حاصل نہیں ہوگا ۔ پس اس مضابطہ پر فیصلہ کیا کہ وہ پانی گود کے آٹا تک وہ ٹخنوں تک پہنچے ۔ اور اگر قریب ہے آپ کے ارشاد " دیوار تک " سے اس لئے کہ وہ (ٹخنوں تک پہنچا) دیوار تک پہنچنے کی اعتدائی حد ہے ۔ اور اس سے پہلے زمین کا پانی چوسنا ہی ہے دیوار سے گھرانے بغیر ۔

لغات : الجذر والجدار بمعنى : تحکم ، زیر دکتی . انقض انقضاضا : آہستہ آہستہ چرنا ۔

کم محنت اور زیادہ نفع والی چیز کسی کو الاٹ نہ کی جائے

حدیث — حضرت امیر بن محال رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یمن کے تارک کے علاقہ میں نمک بنانے کا حق ان کو دیا جائے ۔ آپ نے ایدہ ۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو کسی نے عرض کیا : اے اللہ کے رسول ! آپ نے ان کو ایسا پانی الاٹ کر دیا جس کا سوت بھی خشک نہیں ہوتا یعنی سمندر کے پانی سے نمک تیار ہوتا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا پانی ہے ۔ اور نمک بنانے میں کچھ زیادہ محنت اور خرچ بھی نہیں ہے ، یہیں ایسا حق یک شخص کو دینا مناسب نہیں ۔ زوی کہتا ہے : ہمیں آپ نے ان سے وہ حق واپس لے لیا (مقوقہ حدیث ۳۰۰۰)

تشریح: جو کھان زمین کے اوپر اور بہت زیادہ محنت طلب نہ ہو اگر وہ کسی ایک شخص کو ملا کر دی جائے گی تو یقیناً اس سے لوگوں کو ضرر پہنچے گا اور ان پر جنگی ہوگی۔ اس لئے ضرورتاً ضرر کو ہٹانے کے لئے آپ نے وہ آلات منٹ ختم کر دیے۔
فائدہ: ہم محنت زیادہ نفع دہلی چیزیں یا تو حکومت کی تحویل میں دینی چاہئیں تاکہ سب لوگوں کو فائدہ پہنچے یا پھر ان کو دلا عام کے لئے باقی رکھ جائے تاکہ جو چاہے فائدہ اٹھائے۔

لفظ (پڑی پائی چیز) سے ایاحت انتفاع کی وجہ

حدیث — نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ (پڑی چیز) کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: "اس کا سر ہند اور شمشاد خوب پیمان لو، پھر مرال بھروسہ کی تصویر کرنا اگر مالک مل جائے تو مراد حاصل ہو، نہ جو چاہے ہو کر تو چھایا: ہم شہد ہو کر؟ یعنی جو کبریٰ ریوڑ سے پیچھے رہ گئی ہو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: "دو تیرے لئے یا تیرے بھائی کے لئے یا بھیر پے کے لئے ہے؟" یعنی اس کو بکڑ کر لے۔ تیرے کام آئے گی۔ کسی غریب کے۔ وہیں چھوڑ دے گا تو رات میں بھیر یا اس کو چھانڈ کھائے گا۔ چھایا: ہم شمشاد کو کیا حکم ہے؟ فرمایا: "تجھے اس سے کیا لینا ہے؟ اس کے ساتھ اس کا منگینہ اور جوتا ہے۔ وہ پانی پر پھینکا ہے اور درخت کھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالیتا ہے۔" یعنی اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے (مشکوۃ حدیث ۳۰۳۳)

حدیث — حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: "میں رسول اللہ ﷺ نے لاٹھی کوڑے، رتی اور اس کے مانند چیزوں میں اجازت دہلی کہ آدمی اسے اٹھائے، اور اس سے فائدہ اٹھائے (مشکوۃ حدیث ۳۰۴۰)
تشریح: کوئی چیز ایسی جگہ پڑی ملے کہ اگر اس کو غنہ نہیں لیا جائے گا تو ضائع ہو جائے گی تو اس کا اٹھ لینا واجب ہے۔ پھر اگر وہ قیمتی اور اہمیت رکھنے والی چیز ہے تو اس کے مالک کو تلاش کرنا واجب ہے۔ اور معمولی چیز ہے مثلاً ایک کھجور تو اس کے مالک کو تلاش کرنا ضروری نہیں۔ پھر جب تلاش کرنے کے بعد مایوسی ہو جائے، اور غالب گمان یہ ہو جائے کہ اب اس کا مالک نہیں ہے تو اگر اختلاف کے نزدیک: اگر خود غریب ہے تو اپنے استعمال میں داسکتا ہے۔ اور مال دار (صاحب نصاب) ہے تو خیرات کر دے۔ اور نام شریفی رحمہ اللہ کے نزدیک: بلکہ اور بھی اپنے استعمال میں داسکتا ہے۔ اور اہمیت کی وجہ شاہ صاحب بیان کرتے ہیں:

لفظ کی اہمیت: اس ضابطہ سے ہے کہ جب کسی چیز کا کوئی مالک نہیں رہتا تو وہ اللہ کی ملکیت کی طرف لوٹ جاتی ہے یعنی میراث الیٰہی ہو جاتی ہے۔ پس جب لفظ معنوی چیز ہو اور اس کا مالک اس سے بے نیاز ہو جائے اور وہ اس کی طرف نہ لوٹے تو اس کا کوئی بھی مالک بن سکتا ہے۔ البتہ قیمتی چیز ہو تو اس کی تصویر ضروری ہے۔ لفظ کی حیثیت اور عرف کا لحاظ کر کے اس کی تصویر کی جائے۔ پھر جب نفع غالب ہو جائے کہ اس کا مالک نہیں ہوئے تو اس کا استعمال درست ہے۔

فائدہ ہو کر بھی چیز جس کے خالص ہونے کا اطمینان ہو اس کو اٹھایا جائے۔ اور اہل بیت بھی چیز جس کے خالص ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اٹھائے گا وہ ہے (یہ لکھ کر کتاب میں ہے)

فائدہ اگر نقطہ معمولی چیز ہو تو مالک کو تلاش کے بغیر اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مذکور روایت ہے۔ نیز بخاری و مسلم کی یہ روایت بھی اس کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کی ایک کھجور کے پانی سے گندہ لے کر فرمایا "اگر صدقہ کی کھجور ہونے کا اندیشہ ہو تو میں اس کو کھلیتا" (جامع البیہق ۱۲۰۰) اور شامی صاحب نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جس چیز کا مالک نہیں رہتا یعنی وہ کس کا دل اس سے بہت جاتا ہے وہ مالک ملک کی طرف لوٹ جاتی ہے یعنی بات کامل چیزوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ پس بروائی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

لیکن اگر لفظ اہم چیز ہو تو کیا قسم ہے مالک نہ بننے کی صورت میں وہ فائدہ کے اس کی طرف لوٹنے کی بات نہیں؟ اور یہاں اصل چیزوں کی طرح ہوں؟ نہیں؟ شاید حسب قہر کے مروی اس جملہ حاشی، اختیار کی ہے۔ یہ لوگ یہی حدیث میں اس سلسلہ میں کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ یہی بات وضاحت طلب تھی۔ "میں نہیں سمجھتا کہ کرام میں اختلاف ہے۔ اختلاف کے نزدیک اس صورت میں مالک کی ملک ذیل نہیں ہوتی۔ اور چونکہ مالک معصوم نہیں اس لئے اس کا خیرات کرنا ضروری ہے۔ بخاری حریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ اثر ہے کہ آپ نے ایک باندی خریدی۔ ہاتھ قیمت وصول کئے بغیر باع ہو گیا۔ آپ نے اس بھری کوڑھٹا۔ خدا تعالیٰ آپ نے باندی کی قیمت تمہاری تمہاری کر کے صدقہ کی۔ اور فرمایا اللہم عن غلام، ہاں ایسی غلی، علی، ابی ایقان (یعنی بائ) کی طرف سے صدقہ ہے۔ پس اُردو اس کو منظور نہ کرے تو اس کا ثواب میرے لئے ہے اور اس آدمی کا پیسہ میرے لئے ہے۔ اور فرمایا ھکذا فی العلو، باللفظ ان لم یجدوا احداً حبیباً نقطہ کے ساتھ مکی ایسی ہی کرو، جہتہا ہے، کہ وہ پاؤ (م مع ۱۱ ص ۸۳۳) اس روایت سے یہ بات صاف ہو گئی کہ اس وقت تک مالک کی ملک ہے۔ پس نکلتا۔ اور مباح الاصل چیزوں کی طرح نہیں ہوتا۔ اور یہاں کی یہ ہے کہ مالک کا دل برابر اس چیز کے ساتھ انکار ہوتا ہے، خواہ کتنا ہی زمانہ گزر جائے۔ اور خود وہ مایوس ہو کر تلاش کرنا چھوڑ دے۔ اور اللہ کا مال، من چاہنے کا یہی پرہیز ہے۔ اور اودو میں روایت ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس نے کوئی چیز دیا جسے اس کے مالک نے گھس کر دے وہ عاجز ہو کر چھوڑ دے، اس نے اس کو بلا تو وہ اس کا بے لوم مع اصل حدیث (۸۳۳) کیونکہ اس سے اس کے مالک کا دل بہت گھس گیا۔ پس وہ اللہ کا مال ہو گیا۔ اللہ اعلم۔"

[۵] وَالْقَطْعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُحُّ بِنِ خُتَالِ النَّارِبِيِّ الْمَلِخِ الَّذِي بَعَا رَبُّهُ، فَقِيلَ: إِنَّمَا أَفْطَقْتُ لَهُ الْمَاءَ الْبَعْدَ قَالٍ. فَرُجِعَ مِنْهُ.

اَقْرَبُ: لَا شَكَّ أَنَّ الْمَعْبُودَ الظَّاهِرَ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى كِتَابٍ عَمَلٍ، إِفْطَاقُهُ لَوَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَهْمُ أَرْبَعٍ، وَتَضْيِيقُ عَلَيْهِمْ.

۱۰: وَسَلَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَقْطَعَةِ، فَقَالَ: "أَعْرَفْتُ عَصَاهُ وَرُكْنَهُ هـ، ثُمَّ عَرَفْتُهَا سَنَةً، فَإِنْ حَاءَ صَاحِبُهَا، رَأَى لَا فُشَانَتْ بِهَا" قَالَ: لِمَ أَلْصَقْتُ؟ قَالَ "هِيَ لَكَ، أَوْ لَا خِيَلْتَ، أَوْ لِلْغَنَبِ" قَالَ: لِمَ أَلْصَقْتُ الْإِبِلَ؟ قَالَ: "عَالَتْ وَلَهَا! مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرُدُّ أَعْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَنْقَاها رَبُّهَا"

وَقَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: رَخِصَ لِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالشُّوْطِ وَالْحِلِّ وَالشَّابِاهِ: يَنْقُطُهُ الرُّوحُ، يَنْتَفِعُ بِهِ.
أَقُولُ: أَعْلَمُ أَنَّ حَكْمَ الْمَقْطَعَةِ مُسَبَّطٌ مِنْ تِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا: فَمَا اسْتَفْنَى عَنْهُ صَاحِبُهَا، وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ بَعْدَ مَقَارَفِهِ، وَهُوَ الْغَنَابَةُ، يَجُوزُ تَمْلُكُهُ إِذَا طُرُنَ أَنَّ الْعَالَتِ غَابَ، وَلَمْ يَرْجِعْ، وَاصْنَعُ عَوْدَهُ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ رَجَعَ إِلَى مَالِ اللهِ، وَصَارَ مَبَاحًا.
وَأَمَّا مَا كُنْ لَهُ بِأَلِّ بِطَلَبِ، وَيَرْجِعُ لَهُ الْغَنَابُ، لِيَجِبَ تَعْرِيفُهُ، عَلَى مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَعْرِيفِ
مِثْلِهِ، حَتَّى يَظُنَّ أَنَّ مَالَكِهِ لَمْ يَرْجِعْ.
وَيَسْتَنْبَحُ التَّقَاطُ مِثْلَ الْغَنَمِ، لِأَنَّهُ يَصْبَحُ إِنْ لَمْ يَنْقُطْ، وَيَكُونُ التَّقَاطُ مِثْلَ الْإِبِلِ.

ترجمہ میں کہتے ہیں: چون کہ قطع کا حکم اس قاعدہ سے نکالا گیا ہے جو ہم نے ذکر کیا یعنی عادی الارض کی روایت کی شرح میں۔ پس جس نقطہ سے اس کا مالک ہے نیاز ہو گیا۔ اور اس سے جدا ہونے کے بعد اس کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اور وہ معمولی چیز ہو تو اس کا مالک بڑا جائز ہے جب مالاں کیا جائے کہ مالک چلا گیا، اور وہ نہیں لوٹے گا، اور اس کی طرف اس کا لوٹنا مستحب ہے، کیونکہ وہ چیز اللہ کے مال کی طرف لوٹ گئی، اور مباح ہو گئی۔

اور دوسری چیز جس کے لئے ایسی اہمیت ہو کہ وہ عیال کی جاتی ہے۔ اور اس کے لئے چلا جائے والا واپس لوٹتا ہے، جس اس کی تشبیہ کرنی ضروری ہے، جس طرح اس قسم کی چیزوں کی تشبیہ کرنے کی عادت جاری ہو، یہاں تک کہ مالاں کیا جائے کہ اس کا مالک واپس نہیں آئے گا۔ اور کمری جیسی چیز کو اٹھالینا مستحب ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ آپس اٹھائی جائے گی تو ضائع ہو جائے گی۔ اور وہ آپس اٹھائی چیز کو اٹھالینا مکروہ ہے (مردود) اور زحف (مزید) دونوں کے معنی ہیں: نہ لوٹنا)۔

چوتھی بات: مبادلہ میں ضروری چیزیں اور ان کی شرطیں

ہر مبادلہ میں چار چیزیں ضروری ہیں۔

پہلی چیز — عاقدین — یعنی دو امین دین کرنے والے نابالغ اور مشتری۔ اور شعاقدین کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ

خود بخود قطع ہوں۔ مبادلہ کا قطع و نقصان سمجھتے ہوں، اور بصیرت و فکر و فکر سے معاملہ کریں۔ پس فکر و محنت اور تاکہ چپکی اور مذاق کے طور پر کی ہوئی فتح درست نہیں۔ البتہ آزاد یعنی غلام نہ ہو گا اور بالغ ہو گا شرعاً نہیں۔

دوسری چیز — غرضیں — یعنی دود و چیزیں جن کا ہا ہم تبادلہ کیا جائے صحیح اور غرضیں — اور غرضیں کیلئے چار شرطیں ہیں: ۱۔ مال ہو — یعنی دونوں عرض اسکی چیزیں ہوں جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، جو مرغوب نہ ہوں اور جن کے لینے میں تجویز کی جاتی ہو۔ پس جو چیزیں مال نہیں ہیں جیسے مٹی، مراد اور خون کی فتح درست نہیں۔

فائدہ: فقہاء نے مال کی تعریف مایہ میل و بہ النفس کی ہے یعنی جس چیز کی طرف غلبہ مالک ہو۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے مال کے جو معنی بیان کئے ہیں وہ زیادہ واضح ہیں۔

۲۔ مملوک ہونا — یعنی دونوں غرض عائدین کے مملوک ہوں۔ دونوں یا کوئی ایک غرض مباح الاصل نہ ہو۔ جیسے دھن کی گھاس اترانے سے پہلے غیر مملوک ہے، پس اس کی فتح درست نہیں۔

۳۔ مستقوم ہونا — یعنی دونوں غرض یا کوئی ایک ایسی چیز نہ ہو جس میں کوئی قابل لحاظ فائدہ نہ ہو۔ جیسے مسلمانوں کے حق میں شر اور خیر — کیونکہ ایسا غرض ان چیزوں میں سے نہیں ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے مشروع کیا ہے۔ اور ان کا مبادلہ حاصل ہوگا۔

۴۔ قطع کا یقینی ہونا — یعنی مبادلہ میں لئے والا قطع کوئی طبعی چیز نہ ہو جس کا یہ فائدہ ترک نہ کیا جاتا ہو، جیسے بجا میں لئے والا قطع غیر یقینی ہے۔

فائدہ: بجا کی حرمت کی یہ بھی ایک وجہ ہے۔ بجا کھینے والے کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ شاید اس کو وہ چیز نہ ملے جس کی اس نے امید باندھی ہے۔ پس ہارنے کی صورت میں یا تو محرومی کے ساتھ خاموش رہے گا، یا ایسے حق (جو) کے قطع کے لئے بھڑک کرے گا جو لوگوں کے نزدیک اس کے لئے حجت نہیں (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

تیسری چیز — مبادلہ پر متعاقدین کی رضامندی کا یکسر غرض — اور اس کے لئے شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی واضح چیز ہو جس کے ذریعہ برطاعت کی جاسکے اور متعاقدین میں سے ایک دوسرے پر بے حجت قلم نہ کر سکے۔ اسکی چیزیں ۱۱ ہیں: اول: قول یعنی ایجاب و قبول۔ کیونکہ ان سے بولی ہوئی بات سے زیادہ واضح کوئی چیز نہیں۔ دوم: تعاقب یعنی خریدنے کے طور پر بیچ لینا، اور اس میں طرح دینا کہ قطع میں ذرا شک باقی نہ رہے۔

فائدہ: تعاقب کی دوسروں میں ہیں: اول: دکان سے مقرر رویت کی کوئی چیز لے اور اس کی قیمت دے۔ اور منہ سے کچھ نہ بولے۔ دوم: متبعض علی نام الاثر، یعنی قیمت معلوم کر کے دکان سے کوئی چیز گھر دکھانے کے لئے لے گیا۔ پسند آئی تو پیسہ دے دے ورنہ چیز لوٹا دی۔

چوتھی چیز — متعاقدین میں ممانعت ختم کرنے والی اور دونوں پر عقد لازم کرنے والی فیصلہ کن چیز — یہ

چیز مجلس یعنی شہادتین کا ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ جس کا نہ کر ورنہ ذیل حدیث میں ہے:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”معاذ اللہ! کے دونوں فریقوں کو (معاذ اللہ! کرنے کا) اختیار ہے، اس کے ساتھی کی مرضی کے خلاف، جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ مگر خیاب شرط والی بیچ (اس میں تفرق ابدان کے بعد بھی مدت مقرر ہو تک بیچ ختم کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے) (المکھوۃ حدیث ۱۸۰)“

تشریح: امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک: خیاب مجلس ثابت ہے یعنی فریقین کو اس وقت تک معاذ اللہ! کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ اور امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک: خیاب مجلس نہیں ہے۔ ان کے نزدیک جب معاہدے ہو جائے، اور سودا پکا ہو جائے، اور ایجاب قبول متحقق ہو جائے یا باغلی کی صورت پائی جائے تو بیچ لازم ہوگئی۔ سب ایک فریق کو سودا ختم کرنے کا اختیار نہیں۔ بل باہمی رضامندی سے معاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

مبارکہ میں کوئی ایسی فیصلہ کن چیز ضروری ہے جو متعلقین کے حقوق کو ایک دوسرے سے جدا کر دے۔ یعنی یہ بات واضح ہو جائے کہ بیچ اب مشتری کی اور حرمی بالغ کا حق ہو گیا۔ اور وہ چیز و دوز کا بیچ ختم کرنے کا اختیار ختم کر دے۔ کیونکہ بیچ میں ایسی فیصلہ کن چیز نہیں ہوگی تو ایک دوسرے کو ضرر پہنچانے گا۔ اور ہر ایک اپنی چیز میں تصرف کرنے سے رکاوٹ ہے گا۔ اس اندیشے سے کہیں دوسرا بیچ ختم نہ کر دے۔

اور فیصلہ کن چیز ایجاب قبول نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو عقد پر رضامندی اور بیچ کے چند ارادے پر بھی دلالت کرتے ہیں اور معاہدہ کا آخری شکل دینے پر بھی۔ کیونکہ مول قول اور بھاد آواز کے لئے بھی ضروری ہے کہ کسی مقدار پر یعنی جنس پر فریقین بابت ارادہ ظاہر کریں۔ نیز غلامی عادات میں اس قسم کے الفاظ قلمی رغبت کے پیکر ہوتے ہیں۔ مگر یہ امتیاز کرنا کہ کوئی لفظ بیچ تو آخری شکل دینے کے لئے بولے گئے ہیں اور کوئی بھاد آواز کے لئے بہت مشکل ہے۔ جس ایجاب قبول کے لئے بولے گئے الفاظ کو امر قاطع نہیں کہہ سکتے۔

اسی طرح قاطعی کو بھی فیصلہ کن چیز نہیں بنا سکتے۔ کیونکہ اولیٰ بھی وہ چیز لیتا ہے جس کا وہ خواہش مند ہوتا ہے تاکہ وہ اس چیز کو دیکھے بھالے اور غور کرے اگر پسند آئے تو لے ورنہ چھوڑ دے۔ اور دوسرا لیتا خریدنے کے طور پر ہوتا ہے۔ اور لینے اور لینے میں امتیاز کرنا آسان نہیں۔ پس یہ چیز بھی امر قاطع نہیں بن سکتی۔

اور اس کی چیز بھی فیصلہ کن نہیں ہو سکتی جو واضح نہ ہو، اور نہ کوئی ایسی مدت مثلاً ایک دن یا زیادہ امر قاطع مقرر کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ بہت سے سامان اس لئے خریدا جاتے ہیں کہ ان سے ضرورت فائدہ اٹھایا جائے۔ پس اگر کوئی ایسی مدت امر قاطع مقرر کی جائے گی تو حرج واقع ہوگا۔

پس تین وجوہ سے مجلس سے جدا ہونے کو فیصلہ کن امر مقرر کرنا ضروری ہے: اول: عرف و عادات یہ جاری ہے کہ حلقہ میں

سودا کرنے کے لئے اٹھا ہوتے ہیں اور فارغ ہو کر جدا ہو جاتے ہیں۔ دوم، عرب دھم کے تحت گروہوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اکثر لوگ متفقہ قدین کے جدا ہونے کے بعد معاملہ ختم کرنے کو قلمبند قرار دیتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ لہذا اگر کوئی اپنی فطرت بدل لے تو وہ پہلے معاملہ ختم کرنے کو بھی افسانہ قرار دے گا۔ سوم، انعام شریعہ اس طرح نازل کئے گئے ہیں کہ عوام میں کوئی سختی دل سے قبول کر لیں۔ چنانچہ حدیث میں اسی کو امر قاطع مقرر کیا گیا ہے۔

سوال: جب فیصلہ کن امر تبدیل مجلس کو مقرر کیا گیا ہے تو سودا گھس ہونے کے بعد اگر ایک شخص مجلس سے اٹھ جائے تو وہ جائز ہو جائے۔ حالانکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ فرمایا: ”فریقین میں سے کسی کے لئے بھی جائز نہیں کروا لے سکتے تھے اسے اس امر پر رشہ سے جدا ہو جائے کہ وہ اس سے سودا ختم کرنے کے لئے کہے گا“ (مسند احمد ۷: ۲۸۰)

جواب: اس حدیث میں مجلس عقد سے اٹھ جانے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ چپکے سے ٹھک جانے کی ممانعت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ معاملہ گھس ہونے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ ان کو نفع ہو تو وہ وہ چپکے سے ٹھک جاتے ہیں، تاکہ دوسرا بیعت ختم نہ کر دے۔ پس یہ تو معاملہ برعکس ہو گیا۔ کیونکہ شریعت نے خیار مجلس (خود لکر کرنے) کے لئے رکھا ہے یعنی اگر کسی کو سودے سے پسند نہ آئے تو وہ بیعت ختم کر سکے۔ پس جب ایک شخص چپکے سے ٹھک جائے گا تو خیار کا مستعمل ہی فوت ہو جائے گا۔ بلکہ معاملہ قدین کا فرض نہیں ہے کہ دونوں مہر توقف سے کام لیں اور جو جدا ہو دوسرے کی نگاہوں کے سامنے جدا ہو تاکہ اگر وہ بیعت ختم کرنا چاہے تو کر سکے۔

فائدہ (۱): بیعت میں دو چیزیں ہیں: تمامیت بیعت اور ترمیم بیعت۔ اس میں اختلاف ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں یا جدا ہوتی ہیں۔ ائمہ مالکیہ اور ظاہریہ کے نزدیک ایک ساتھ رہتی ہیں۔ پھر ظاہریہ کے نزدیک تفریق اہلان پر دونوں کا تحقق ہوتا ہے یعنی جب متعاقدین ایک دوسرے سے جدا ہوں گے اس وقت بیعت تامہ بھی ہوگی اور لازم بھی۔ اور حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک ایجاب وقوع پر دونوں کا تحقق ہوتا ہے۔ اور شوافع اور حنابلہ کے نزدیک ایجاب وقوع لازم بھی ہے۔ مگر لازم نہیں ہوتی۔ ترمیم تفریق اہلان پر ہوتا ہے۔ اور شوافع اختلاف دوسروں میں ظاہر ہوگا: اول: اگر کوئی چیز خریدی گئی۔ پھر سودا مکمل ہونے کے بعد مجلس عقد ہی میں ایک شخص فوت ہو گیا تو ظاہریہ کے نزدیک سودا نہیں ہوا۔ بیعت باطل کی اور شمس مشتری کا ہے۔ اور ائمہ اربعہ کے نزدیک سودا ہو گیا۔ کیونکہ ایجاب وقوع ہو چکے ہیں۔ پس شمس باطل کا اس کے درمیان کا۔ اور بیعت مشتری کی یا اس کے اور مال کی ہوگی۔ دوم: سودا مکمل ہونے کے بعد تفریق اہلان سے پہلے ایک فریق دوسرے کی رضامندی کے بغیر سودا ختم کرنا چاہے تو شوافع اور حنابلہ کے نزدیک اس کو یہ حق ہے۔ اور حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک دوسرے کی رضامندی کے بغیر وہ سودا ختم نہیں کر سکتا۔

اور خیار مجلس میں اختلاف کی بنیاد نفس نہیں میں اختلاف ہے یعنی مذکور روایات میں تفریق اہلان سے پہلے جس اختیار کا ذکر ہے: وہ اختیار تام ہے یا ناقص؟ بالفاظ دیگر: یہ حکم باب قضا سے ہے یا باب دیانت سے؟ وہاں مسن کے نزدیک یہ

اعتقاد عام ہے یعنی ہر فریق بیع ختم کرنے میں ڈیکلنر ہے۔ اور افواہ راضی ہو یا نہ ہو یہ سب سب ختم کر سکتے ہیں اور یہ شرعی حکم ہے۔ خاصی بھی اسی کے موافق حکم کرے گا۔ اور وہ اناموس کے نزدیک۔ یہ اختیار ناقص ہے یعنی ہر فریق اپنے ساتھی کو راضی کر کے معاملہ ختم کر سکتا ہے، تنہا نہیں کر سکتا اور یہ تمام اخلاقِ مروت کے دہ سے ہے یعنی ایک فریق بیع ختم کرنا چاہے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرا راضی ہو جائے۔

پہلے فریق کے نزدیک: تعزیری اہل ان کے علاوہ ایک مرتبہ آخر آخر کہنے پر بھی خیار ختم ہو جاتا ہے یعنی سوا اہل ہونے کے بعد ایک شخص دوسرے سے کہے: "پہ سوائے میں غور کریں۔ اگر پسند نہ ہو تو معاملہ ختم کر دیں۔" دوسرا غور کر کے یہ تو خود ختم کر دے یا یہ کہے کہ مجھے خود منظور ہے۔ پھر یہ شخص جس کو خود پسند ہے۔ یہی بات دوسرے سے کہے۔ اور وہ بھی غور کر کے یا خود ختم کر دے یا منظور کرے تو بیع لازم ہوگی۔ اور خیار نہیں ختم ہوگی، اگرچہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے: "يُشْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَصْرَفَا، اَوْ يَقُولُ احْدَهُمَا لِمَا صَحِبَا: اخْرَجَ تَحْتَ اَيْدِيهِمَا خِيَارًا" جب تک دونوں جدا نہ ہوں یا ایک اپنے ساتھی سے کہے: "پسند کرنا" (یعنی بیعت ۱۰۱۹)۔

اس فریق کا استدلال ظاہر نہیں ہے۔ روایات سے ظاہر یہی بات مفہوم ہوتی ہے کہ یہ خیار عام ہے اور بیع لازم ہے۔ اور شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ یہ مدت تروی (غور نظر کرنے) کے لئے اور فریقین میں منازعت ختم کرنے کے لئے اور دونوں پر عقد لازم کرنے کے لئے ہے۔

اور بڑے دو ماسوں نے درج ذیل قرآن کی بنا پر یہ سمجھا ہے کہ یہ حکم بابِ اخلاق سے ہے اور یہ خیار ناقص ہے۔

۱۔ بخاری شریف میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک راوی: "تمام قرآن روایت میں یہاں ثلاث مکرر ہے یعنی تمنا، در آخر آخر: "ہن تک خیر فسخ باقی رہتا ہے۔" (فتح الباری ۳/۳۳۳) میں وہ فدا حوالہ نے اس کو احتیاجی حکم قرار دیا ہے۔ پس جس مرتبہ کی طرح ایک مرتبہ کا حکم بھی احتیاجی ہے، ایک مرتبہ کے وجہ حکم ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

۲۔ ترمذی وغیرہ میں مسند حسن سے حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت میں یہاں شامروئی ہے ولا یصلیٰ لہ ان یفارق صاحبہ حتیٰ ان ینتقلیٰ۔ فریقین میں سے کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے ساتھی سے اس انداز سے جدا ہو جائے کہ وہ اس سے بیع ختم کرنے کی درخواست کرے گا (مسئلہ مدہ ۶۸۰۶) انتقلیٰ: الیخ کے معنی ہیں بیع فسخ کرنے کی درخواست کرنا۔ باب استعجال طبع کے لئے ہے۔ اور درخواست میں صورت میں کی جاتی ہے جب معاملہ میں دوسرے فریق کا بھی کچھ دخل ہو۔ اور دوسرے کا دخل۔ پس کے اختیار ناقص کی دلیل ہے۔

شاہ ابن اختلاف اور مدہ بن علی بھی کہتے ہیں: (۱) مدہ بن فضال: "جیسا کہ آئندہ باب میں ہمیں آتی ہے (۲) کہ کوئی شخص کسی کو مال ترے قرضتوں کے ساتھ کوئی باتوں کا اختیار ہے یا تو وہ اس شخص کو چاہے تو یہ اس (مسئلہ مدہ ۶۸۰۷) کہ یہ الصامی) صاف سے خود یکہ مدہ لینے کا اختیار ناقص ہے یعنی تو کسی کی مدہ ساری سے دیتے سکتا ہے"۔

۳۔ خیار نکاح کی روایت کے بنیادی راوی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور ان کا عمل بنی روای شریف (حدیث ۲۱۱۶) میں یہ مروی ہے کہ انھوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک زمین کا سودا کیا۔ سودا مکمل ہوتے ہی ابن عمر اگلے پانچ لوگوں اور گھر سے باہر نکل گئے تاکہ حضرت عثمان سودا ختم نہ کر دیں۔ ابن عمر نے یہ اس لئے کیا تھا کہ ان کو سودے میں فائدہ نظر آ رہا تھا۔ حالانکہ حدیث میں ایسا کرنے کی ممانعت تھی ہے۔ اور یہ بات جائز نہیں کہ وہی خود اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف کرے۔ اس لئے اس خیار کو باب اخلاق سے قرار دینا زیادہ مناسب ہے۔

بجز اخلاقی سودہ تفریق ابدان تک یا ایک بار اختر اختر مہنے پر ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے بعد بھی اس کے درجات ہیں۔ جیسے تمس مرتبہ اختر اختر کہے تک خیار کا باقی رہتا۔ درجہ اول در وایتیں بھی اسی سلسلہ کی ہیں:

پہلی روایت — ترجمہ نے یہ روایت کی ہے کہ دو دن سزا یک کشنی میں دو شخصوں نے شام کے وقت ایک گھوڑے کا سودا کیا۔ صبح گھوڑے کا مالک پشیمان ہوا۔ اس نے سودا ختم کرنا چاہا۔ دوسرے دن بول حضرت ابو ہریرہ سلمی رضی اللہ عنہ بھی کشنی میں تھے۔ آپ نے فرمایا: "میرے خیال میں تم دونوں جدا نہیں ہوئے۔ پس ایک فریق من ملہ ختم کر سکتا ہے۔" حالانکہ شام سے صبح تک دونوں کا ساتھ ساتھ رہنا متسل اور نہیں کرتی۔ لہذا یہ مراد ہوگی کہ بھی فریقین نے اپنے اپنے عوض سے فائدہ نہیں اٹھا۔ اور وقت بھی زیادہ نہیں گزرا۔ پس اگر ایک فریق معادہ ختم کرنا چاہتا ہے تو دوسرے کو تیار ہو جانا چاہئے۔ دوسری روایت — رسول اللہ ﷺ نے کہا: "عمرانی کو ادانت دیجئے۔ وہ ادانتے کے رکھ لیا۔ ایک عرصہ کے بعد

واپس آیا۔ اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! آپ نے مجھے بچا؟ آپ نے فرمایا: "ہاں تم وہی ہو جس نے مجھ سے اونٹ خریدا تھا؟" اس نے کہا: ہاں میں دی ہوں اور اب مجھے سودا منظور نہیں۔ آپ نے اونٹ واپس لے لیا اور اس کی رقم لوٹا دی۔ عذوف اللہ لعالی۔ (خوفی کثیف نعنی خلیفی عظیمہ بھ اور بیکل آپ اخلاق کے اعلیٰ پہلو پر ہیں (سورۃ القلم آیت ۴) اور بڑے داماموں کے نزدیک مذکور حدیث لانسکاح بالا بولہ کے قبیل کی ہے۔ اس حدیث سے بظاہر یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ نکاح میں عورت کی مرضی کا کوئی دخل نہیں۔ حالانکہ دوسری روایت سے عورت کا بھی حق ثابت ہے۔ بلکہ اس کا حق ولی سے بھی زیادہ ہے۔ ہی طرح یہاں اس شخص سے خطاب ہے جن کا ساتھی تفریق ابدان سے پیسے سودا ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس خطاب سے بھی بظاہر یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اگر دوسرا سودا ختم کرنا چاہے تو پہلے کا کچھ حق نہیں۔ حالانکہ اس کا حق ہے جیسا کہ مستقبل سے ثابت ہے۔ پس یہ امام از خطاب اس فریق کا تعاون ہے جو سودا ختم کرنا چاہتا ہے۔

رہا مرقہ طبع کا معادہ۔ تو جس طرح تفریق ابدان امرۃ طبع ہو سکتا ہے ہی طرح ایجاب (قبول سے فراغ اور تعامی بھی امر قاطع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی پر چاروں ائمہ کے نزدیک قطع تام ہوتی ہے۔ اور الفاظ اور الفاظ کے درمیان فرق کرنا اسی طرح لینے اور دینے کے درمیان فرق کرنا بھی آسان ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے۔

ملاحظہ یہ جو عام خیال ہے کہ اختلاف خیار ہمیشہ کی حدیث کو نہیں لیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اخلاقی (استیجابی) حکم

کوئی کتابوں میں نہیں لایا گیا۔ اگر فقہاء اس حکم کو — جس درجہ کا بھی ہو — فقہی کتابوں میں مثال کرتے تو یہ بدگمانی پیدا نہ ہوتی — اور تفرق سے تفرق اقوال مراد لینا خلاف ظاہر ہے۔

واعلم: انه يجب في كل مبادلة من أشياء عاقدين، وعوضين، والشيء الذي يكون مبادلة ظاهرة لرضا العاقدين بالمبادلة، وليس يكون قاطعاً لمنازعتهم، موجباً للعقد عليهما. ويشترط في العاقدين: كونهما حريين عاقلين، يعرفان النفع والضرر، وبإشترار العقد على بصيرة وتثبت.

وفي عوضين: كونهما مالا ينفع به، ويرغب فيه، ويشترط فيه غير مباح، ولا مالا فائدة معتداً بها فيه، وإلا لم يكن معاملاً مع الله لخلق، وكان عيباً، أو مرغياً فيه لفائدة ضمنية، لا يذكرها في الظاهر. وهذا إحدى المفاسد: لأن صاحبها على شرط أن لا يوجد ما يربده، فيسكت على غيبة، أو بخاصم بغير حق توجه له عند الناس.

وقدما يعرف به رضا العاقدين: أن يكون أمراً واضحاً، يؤخذ به على عيون الناس، ولا يستطيع أن يحجب إلا بحجة عليه. وأوضح الأشياء في مثل ذلك: العبارة بالنكاح، ثم التعاطي بوجه لا يبقى فيه ريب.

قال صلى الله عليه وسلم: "المتبايعان: كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، عالم بغيره، إلا بيع الخيار".

أقول: اعلم أنه لا بد من قاطع يميز حق كل واحد من صاحبه، ويرفع خياراً في رد البيع؛ ولولا ذلك لأضر أحدهما بصاحبه، ولتوقف كل عن التصرف فيما بيده، خوفاً أن يسلبها الآخر.

وهنا شيء آخر: وهو اللفظ المعبر عن رضا العاقدين بالعقد، وعزمهما عليه، ولا جائز أن يحمل القاطع ذلك: لأن مثل هذه الألفاظ يستعمل عند التراضي والمساومة؛ إذ لا يمكن أن يتراضوا إلا بظاهر العزم بهذا القدر؛ وأيضاً: فليسان العاقبة في مثل هذا: تمثال الرعية من قلوبهم، والفرق بين لفظ دون لفظ حرج عظيم.

وكذلك التعاطي: فإنه لا بد لكس واحد أن يأخذ ما يطلبه على أنه بشرية، لينظر فيه، ويتأمله، والفرق بين أخذ وأخذ غير يسر.

ولاجئنا أن يكون القاطع شيئاً غير ظاهر، ولا أجلاً بعيداً، يوماً ما فوقه: إذ كثير من السمع إنما يطلب لينفع به في يومه.

فوجب أن يجعل ذلك: التفرق من مجلس العقد: لأن العادة جارية بأن العاقدين يجتمعان

للعقد، وينصرفان بعد نعامہ۔ ولو تَخَصَّصَتْ طَهَاتُ النَّاسِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ رَأَيْتَ أَكْثَرَهُمْ يَسْرُونَ رَذَّ الْبَيْعِ بَعْدَ التَّفَرُّقِ جَوْرًا وَظُلْمًا، لِأَهْلِهِ، أَلْفَهُمَا إِلَّا مِنْ غَيْرِ فَعَطْرَتِهِ. وَكَذَلِكَ الشَّرَائِعُ الْإِلَهِيَّةُ لَا تَنْتَزِلُ إِلَّا بِمَعَانِقِهِ نَفُوسُ الْعَامَّةِ قَبْلَ الْوَلَايَةِ.

رسمًا کماکان من الناس من يتنفل بعد العقد، يرى أنه قد ربح، ويكره أن يستقبله صاحبه، وفي ذلك قلب الموضح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن ذلك، فقال: "ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقبله" فوظفهما أن يكونا على إسلهما، ويتفرق كل واحد على عين صاحبه.

ترجمہ: اور جن لیس کہ ہر مرد میں چند چیزیں ضروری ہیں، (۱) روپے، (۲) دینے والے (۳) اور وچیز جو مبادلہ پر عائدین کی رضا مندی کی واضح اشدائی جہ ہو (۴) وہ چیز جو دونوں کی سزعت فخر کرنے والی دونوں پر عقد لازم کرنے والی ہو۔ اور شرط کی گئی ہے عائدین میں۔ دونوں کا آزاد (خود مختار) عقیدہ ہونا دونوں نفقہ وخصان کو چاہئے ہوں، اور دونوں بصیرت و غور و فکر سے معاملہ کریں۔۔۔ اور غرضین میں (۱) اور دوسرا کا یہ مال ہونا جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو، اور ان کی ترغیب دی جاتی ہو، اور اس میں غش کی جاتی ہو (۲) جو مباح نہ ہو (۳) اور تاکہ چیز ہو جس میں کوئی قابل خاطر فائدہ نہ ہو، ورنہ وچیز ان چیزوں میں سے نہیں ہوگی جو نہ نے اپنی حقوق کے لئے نہ ترقی ہے، اور ہوگا عقد لاحق (۴) یا غلط ہو اس میں کوئی ایسا غشئی فائدہ جس کا بظاہر نہ کر دیا گیا جاتا ہو۔ اور یہ ایک قرینہ ہے۔ اس لئے کہ عقد کرنے والے کو یہ خوف لگا رہتا ہے کہ وہ چیز نہ پائے جس کی اس نے امید یا نہ ہو سکتی ہے۔ پس وہ خاموش رہے محرمی کے ساتھ یا ایسے حق کے بغیر بھڑے جو اس کے لئے تو گویں کے پاس متوجہ ہوا ہے۔ اور اس چیز میں جس کے ذریعہ و معاملہ کرنے والوں کی خوشنودی پہچانی جاتی ہے یہ بات (شرط کی گئی ہے) ہے کہ وہ کوئی واضح امر ہو جس کے ذریعہ وہ بکرا جائے لوگوں کے درمیان، اور نہ طاقت، کچھ کہ ظلم کرے مگر اس کے خلاف دلیل کے ذریعہ۔ اور واضح ترین چیز اس طرح (کے معاملات) میں، زبان کی تعبیر یعنی قول ہے۔ مگر لینا اور دینا ہے اس طرح کہ معاملہ میں کوئی شک باقی نہ رہے۔

(حدیث کے بعد) میں کہتا ہوں: جان لیں کہ کوئی ایسا فیصلہ کن امر ضروری ہے جو ہر ایک کے حق کو اس کے مافیہ کے حق سے جدا کرے۔ اور دونوں کا صحیح کو کوئی نہ کا اختیار ختم کرے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو ان میں سے ایک دوسرے کو ضرر پہنچے گا۔ اور یقیناً ہر ایک ظہور ہے گا اس چیز میں تصرف کرنے سے جہاں کے قبضہ میں ہے اس اندیشہ سے کہ دوسرا حق ختم کرنے کی درخواست کرے گا۔

اور یہاں ایک اور چیز ہے، اور وہ: وہ لفظ ہے جو ظاہر کرنے والا ہے معاملہ پر عائدین کی رضا مندی کو، اور اس پر دونوں کے پختہ اور کو۔ اور نہیں جانتا ہے کہ اس چیز کو فیصلہ کن امر بنایا جائے اس لئے کہ اس جسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں مومن اور مجاہد اور کرتے وقت۔ کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں مول تول کریں مگر پختہ ارادہ ظاہر کرنے کے

ذریعہ اس مقدار پر۔ اور نیز: جس عوامی شخص کو اس قسم کے معاملات میں اس کی قطعی رغبت کا بیکر محسوس ہوتا ہے۔ اور لفظ اور لفظ کے درمیان فرق کرنے میں بڑا احتیاج ہے۔ اور اسی طرح لیں اور دینا: جس چنگھ ضروری ہے ہر ایک کے لئے کہ وہ اس چیز کو لئے جس کا وہ خواہش مند ہے، بائیں طور کہ وہ اس کو فریاد سے گاؤں کہ وہ اس میں دیکھے اور اس میں غور کرے۔ اور لینے اور لینے کے درمیان فرق کرنا آسان نہیں ہے۔ اور نہیں جانتے ہے کہ فیصلہ کن امر کوئی ایسی چیز ہو جو واضح نہ ہو، اور نہ لکھی مدت، ایک دن یا اس سے زیادہ۔ کیونکہ بہت سے سامان اس لئے طلب کئے جاتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے اس کے دن میں۔ جس ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کن چیز مقرر کی جائے۔ مجلس عقد سے جدا ہوتا۔ اس لئے کہ حادثہ جاری ہے کہ عائدین عقد کے لئے اکٹھا ہوتے ہیں، اور تمامیت عقد کے بعد جدا ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ عرب و عجم کے لوگوں کے طبقات کا جائزہ لیں تو ان میں سے اکثر کو یہ سمجھیں گے کہ وہ جدا ہونے کے بعد بیچ کے قسم کرنے کو ظلم و جور سمجھتے ہیں، اس سے پہلے نہیں، اے اللہ! مگر جس نے اپنی فطرت بدل دی ہو۔ اور اسی طرح تو ان میں خداوندی نہیں، مائل ہوتے مگر اس چیز کے ساتھ جس کو عوام کے دل میں جلیبی ہی پار میں قبول کر لیں۔

اور جب لوگ معاملہ کرنے کے بعد ٹھک جاتے تھے تو کھینچتا تھا وہ کہ بقیہ اس نے نفع لیا، اور وہ ہاپس نہ کرنا تھا کہ اس سے اس کا ساتھی بیچ قسم کرنے کے لئے کہے، اور اس میں معاملہ برعکس ہو گیا تو یہی طریقہ لیں ان کی قطعی طور پر ضمانت کر دی۔ نہیں فرمایا: ... جس دلوں کا فرض شخص یہ ہے کہ وہ ان میں مبرور توقف کریں۔ اور ہر ایک جدا ہوا دوسرے کی نگاہوں کے سامنے۔ لغات: صاحب (فی منہ) محروم رہنا، ناکام رہنا۔ فسخ بہ: کسی چیز کے دینے میں کجی کرنا۔ فسخ تفتنا: غور و فکر سے جاننا۔ خیر لوصا: بھلاؤ کرنا۔ فساوما: بھلاؤ کرنا مثلاً ایک کی جانب سے ایک قیمت لکھی جائے اور دوسرے کی جانب سے اس سے کم لکھی جائے۔

پانچویں بات

تمدن کی خوبی ذرائع معاش کی مددگی اور تقسیم میں ہے

اور

تمدن کی خرابی سامان تغیش سے غیر معمولی دلچسپی میں ہے

اگر کسی مملکت میں مثال کے طور پر اس ہزار انسان بستے ہوں تو ضروری ہے کہ نظام حکومت ان کے ذرائع معاش سے بحث کرے۔ لوگوں کو ایسے اور ضروری ذرائع معاش اختیار کرنے کی ترغیب دے۔ اور برے ذرائع معاش سے

روکے۔ نیز کمائی کے طریقوں کی اس طرح تفسیر کرے کہ ضروریات زندگی کا نوانا ہے۔ کیونکہ اگر مملکت کے اکثر باشندے کارگیر ہوں اور سرکاری ملازمتوں کو ذریعہ معاش بنائیں گے اور بہت کمزور لوگ مویشی پروری اور کھیتی باڑی کریں گے تو لوگوں کی اخلاقی حالت خراب ہو جائے گی۔ لوگ ضروریات زندگی کے لئے ترس جائیں گے۔ اور اگر لوگ شراب سازی اور سمس گری کو ذریعہ معاش بنائیں گے تو یہ چیز لوگوں کے لئے ذریعہ غیب ہوگی کہ وہ شراب نوشی اور سمس پرستی کریں۔ پس لوگوں کی اخلاقی حالت خراب ہو جائے گی۔ اور اگر کمائی کے ذرائع اور کمائے والوں کو کھشت کے تقاضے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، اور برے ذرائع معاش پر پابندی عائد کی جائے گی تو لوگوں کی حالت درست ہوگی۔

اسی طرح یہ امر بھی تمدن کی خرابی کا باعث ہے کہ امراء، زیرات، پوشاک، تعمیرات، خورد و نوش، عورتوں کے مجاز پر اور ان کے منفی چیزوں میں دلچسپی لینے لگیں۔ پس دلچسپی جوان معاشیات و تجارت، خدمت سے بڑھی ہوئی ہو جس کے بغیر چرواہے اور جن پر حرب و غم کے لوگ مشتق ہیں۔ جب یہ صورت حال پیدا ہو جائے گی تو لوگ ملائی چیزوں میں تصرف کرنے کو ذرائع معاش بنالیں گے تاکہ پیش پرستوں کی خواہشات پوری ہوں۔ پس کچھ لوگ نوادہ ہوں کو گانے، ناچنے، دلہن دینے والی پسند گھر کئے کی تقسیم دیں گے اور دوسرے سوئے کی حیرت انگیز اُحلاقی اور عمدہ ہیرا تراشی کریں گے اور کچھ لوگ بلند عمارتوں اور ان کی نقاشی اور مصوری کریں گے۔ اور جب لوگوں کا جم غفیر ان چیزوں کو ذرائع معاش بنے گا تو کاشتکاری و تجارتیں رانگاں ہو جائیں گی۔

اور جب امراء، جن چیزوں میں دولت خرچ کریں گے تو شہر کی دیگر مصیبتیں رانگاں ہو جائیں گی۔ اور یہ چیز ضروری ذرائع معاش کا اہتمام کرنے والوں پر مشق کاشتکاریوں، دیواریوں اور کارکنوں پر مشق اور ان پر نیکوں کی بھر مار ہے۔ پانچواں ہے کہ انسان نیکوں سے امراء پیش کریں۔ اور اس طرح مملکت آباد ہو جائے گی۔ یہاں سے یہ خرابی متوسط طبقہ میں پھیل ہوگی۔ پھر سب دغا ہو جائے گی۔ اور یہ خرابی ایسی تیزی سے پھیلیں گے کہ (جنوں سنگ) سنگ مزید میں پھیل جاتی ہے۔ اور یہ نئی خرابی کا بیان ہے۔ دسی سعادت اخروی کے اعتبار سے خرابی تو دھندلی جانتی ہیں۔

اور یہ عرض، دوم وایران کے شہروں پر بھائی کیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کے دل میں یہ بت ڈالی کہ سر کا علاج باد فساد کے نزالہ کے ذریعہ کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے خود کیا کہ یہ خرابیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا سر پشہ۔ کھانے والی نوادیاں، درم، پیش قیمت کپڑے اور سوئے کی سوئے کے بدل کی پیشی کے ساتھ خرید و فروخت ہے تاکہ ان سے زیورات ڈھالے جائیں یا سوئے کی اعلیٰ درجہ کی چیزیں تیار کی جائیں، اور ایسی ہی اور چیزیں۔ چنانچہ آپ نے ان سب چیزوں کی ممانعت کر دی۔

واعلم انه اذا اجتمع عشوة الالف انسان - مثلاً - في بلدة، فالساسة العلية تبحث عن مكاسبهم فانهم ان كان اكثرهم مكسبين بالطناعات وميابة البلدة، والغلب منهم

مكتسبين من الرعي والزراعة، فسد حالهم في الدنيا؛ وإن تكسبوا بغضارة الخمر وصناعة الأصنام، كان ترغيباً للناس في استعمالها على الوجه الذي شاع بينهم، فكان سبباً لهلاكهم في الدين؛ فإن وزعت المكاسات وأصحابها على الوجه المعروف الذي تعطيه الحكمة، وقبض على أيدي المكسبين بالأكساب القبيحة، صلح حالهم.

وكذلك: من مفايد تعدد أن يرغب عظماءهم في ذقائق الحسنى واللباس والبناء والمطاعم وغلب النساء ونحو ذلك، زيادةً على ما تعطيه الارتقاقات الضرورية التي لابد للناس منها، واجتمع عليها عرب الناس وعجمهم، فيكسب الناس بالتصرف في الأمور الطيبة، يثابروا منها شهواتهم، فيتصبى قوهم إلى تعلم الجرائد للفناء والرقص والحركات المناسبة للسليقة؛ وآخرون: إلى الألوان المطربة في الدياب، وتصوير صور الحيوانات والأشجار العجيبة والتخاطيط الغريبة فيها؛ وآخرون: إلى الضيافات المبدعة في الذهب والجواهر الرقيقة؛ وآخرون: إلى الأبنية الشامخة، وتخطيطها وتصويرها؛ فإذا أقبل جمع غفير منهم إلى هذه الأكساب أحمَلوا مطلباً من الزراعات والتجارات.

وإذا انفق عظماء المدينة فيها الأموال: أحمَلوا مثلها من مصالح المدينة، وجر ذلك إلى التطبيق على التابعين بالأكساب الضرورية، كالزراعة والتجارة، ونشاطهم الطرائف عليهم؛ وذلك ضرر بهذه المدينة، يتعدى من عضو منها إلى عضو، حتى يعم الكل، ويتجاري فيها كما يتجاري الكلب في بدن المكلوب؛ وهذا شرخ تضررهم في الدنيا؛ وأما تضررهم بحسب الخروج إلى الكمال الآخروي، ففتنى عن البيان.

وكان هذا المعرض قد استولى على مدن العجم، فنفت الله في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذأوى هذا المعرض بقطع مآذبه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مظان غابضة لهذه الأشياء، كالقينات، والحمر، والفئس، وبيع الذهب بالذهب متفاضلاً لأجل الضياعات، أو طبقات أصنافه من نحو ذلك. فنهى عنها.

ترجمہ: اور جان لیں کہ جب وہ ہزار انسان — مثال کے طور پر — کسی شہر میں اکٹھا ہوں تو سیاستمدار یہ نظام حکومت ان کے ذرائع آمدنی سے بحث کرے گی۔ پس بیشک ان کے بیشتر اگر کارمندیوں اور شہر کے انتظام کے ذریعہ کمائی کرنے والے ہوں گے، اور ان میں سے قوموں کو ملٹی پروری اور کھیتی باڑی کے ذریعہ کمائی کرنے والے ہوں گے تو

ان کی ادنیٰ حالت خراب ہو جائے گی۔ اور اگر وہ کوئی کریں گے شراب، خمر، نچوڑے اور مورتیاں بنانے کے ذریعہ تو یہ چیز لوگوں کے لئے ترغیب ہوگی ان کے استعمال کرنے کی اس طور پر جو ان کے درمیان رائج ہے۔ پس یہ چیز دین میں ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی۔ پس اگر تقسیم کئے جائیں ذرائع معاش اور عین کو اختیار کرنے والے اس معروف طریقہ پر جو حکمت مدنیہ حق ہے، اور رک لگائی جائے قبیح ذرائع سے کوئی کرنے والوں پر تو ان کی حالت درست ہوگی۔

اور اسی طرح تمدن کی خرابیوں میں سے یہ بات ہے کہ بڑے لوگ، زیورات، پوشاک، تعمیرات، خورد و نوش، عورتوں کی نعمت اور ان کے مانند چیزوں کی باریکیوں میں رغبت کریں، اس سے زائد رغبت جو ضروری اور تقاضات کا تقاضا ہے، جن کے بغیر لوگوں کے لئے چارہ نہیں، اور جن پر عرب و عجم متفق ہیں، پس لوگ کمائی کرنے نہیں، مادی چیزوں میں تصرف کرنے کے ذریعہ تاکہ ان سے بڑے لوگوں کی خواہشات پوری ہوں۔ پس انہیں کچھ لوگ، ہندوؤں کو گائے تاجنے، اور لہت آئیں دل پسند حرکتوں کی تعلیم دینے کے لئے، اور دوسرے، کپڑوں میں خوش کن رنگوں، اور مہولات اور پسندیدہ درختوں کی تصویر کشی اور کپڑوں میں انگوٹھی ڈیزائنوں کے لئے، اور دوسرے، سونے اور قیمتی مہروں میں حیرت انگیز ڈھائیوں کے لئے، اور دوسرے، بلند عمارتوں اور ان میں مصوری اور نقاشی کے لئے۔ تو جب ان کا جم غفیر ان ذرائع معاش کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو وہ ان کے مانند کاشتکاروں اور تجارتوں میں سے راہگاہ کر دیں گے۔

اور جب شہر کے بڑے لوگ ان چیزوں میں دولت خرچ کریں گے تو وہ شہر کے مصالح میں سے ان کے مانند کو راہگاہ کر دیں گے۔ اور یہ چیز پہنچانے کی نقل کرنے کی طرف ضروری ذرائع معاش کا اہتمام کرنے والوں پر، جیسے کاشتکار، تاجر اور کارگر، اور ان پر ٹیکسوں کی بھرا کر کے تنگ۔ اور یہ اس شہر کا ضرر ہے وہ اس کے ایک عضو سے دوسرے عضو کی طرف منتقلی ہوگا، یہاں تک کہ سب کو عام ہو جائے گا۔ اور سرایت کرے گا وہ ضرر مملکت میں، جس طرح کتنے کی دیوانگی سرایت کرتی ہے کتا کتا ہونے کے جسم میں۔ اور یہ دنیا میں ان کے نقصان پہنچنے کی وضاحت ہے۔ اور رہا خرونی کمال کی طرف نکلنے کے اعتبار سے نقصان پہنچے گا تو وہ میان سے بے نیاز ہے۔ اور یہ بیماری مجھ کے شہروں پر چھا چکی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے دل میں ڈالا کہ وہ اس مرض کا علاج کریں اس کے مابود کو ختم کرنے کے ذریعہ۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فقر و فاقہ، ان چیزوں کی غائب اچھا بیٹھوں میں، جیسے گائے وانی کو نہ لیاں اور ریشم اور قس کپڑے اور سونے کو سونے کے بدل کو پیش پیشہ حلائوں کے لئے یا سونے کی اقسام کے اعلیٰ درجات کے لئے اور اس کے مانند چیزیں، پس آپ نے ان سے روک دیا۔

لغات: غلبہ: مصدر، ب مسخ، مخطوطہ کراچی کے حاشیہ میں اس کا ترجمہ نعمت لکھا ہے۔ ... و سادۃ منقول مطلق ہے۔ یہ عرب کا قدر عبارت و لعبۃ و انداف ہے (منہجی)۔ ... قس کے لئے: یکھیں رحمۃ اللہ ۲۲۲:۲

باب — ۲

ممنوع معاملات کا بیان

میسر اور ربوہ کی حرمت کی وجہ

اہل معاملہ جس میں کسی مائے کا مٹانے کی شرط پر موقوف ہو جس میں جو نعمت جو حتیٰ شرط کے پائے جانے کا بھی امکان ہو وہ نہ پائے جانے کا بھی ایسا معاملہ میسر کہہ رہی شرط اور بوجہ کہتا ہے۔ اور سود اور بڑی وغیرہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ غلط دیکھو اہل معاملہ جو فتنہ و فساد کے درمیان دائر ہو چکی یہ بھی قسم ہو کہ بہت سببوں سے جانے اور یہ بھی کچھ نہ سے بچا ہے۔ اور جو اس کے تقویٰ معنی ہیں: زیادتی، اضافہ، اسطلاحی معنی ہیں: وہ رقم جو قرض لینے والا مقررہ شدہ کے مطابق جس قرض سے لے لیا اور کرتا ہے۔ میسر اور ربوہ اس اگرچہ کچھ فوائد بھی ہیں۔ مگر شریعت نے انہیں کو بالکل حرام کیا ہے۔ کیونکہ ان کے مضرت بہت زیادہ ہیں: خدا صحت فرماتے ہیں:

”جو ایک باغی اور حرام معاملہ ہے۔ اس کے ذریعہ لوگوں کے مسول جھوٹ لے جاتے ہیں۔ اور جو سہ کا مدار جہالت، ملاح، جھوٹی آواز، اور غریب خوردگی کی بیرونی پر ہے۔ لیکن باقی آدمی کو ہلاکتی لگانے پر ابھارتی ہیں۔ اور جو سہ کا تمدن اور باقی تمدن میں کچھ نقصان — تمدن کی ترقی بنیادی ذرائع موش کو ترقی دیتے ہیں۔ اسی سے لوگوں کو اسباب زندگی اور روزگار فراہم ہوتا ہے۔ نیز لوگوں کی بیہودی کمزوریوں کو سہارا دیتے ہیں اور وہ جہت مندوں کی دلچسپی میں ہے۔ اور جو کمزوروں کے حقوق کا آخری فقرہ بھی چھین لیتا ہے۔ اور جو اہل انصاف کو موش رہتا ہے تو خدا اور اخروی کے ساتھ خاموش رہتا ہے یعنی انہیں کا محنت پی کر رہتا ہے۔ اور گروہ سے فریق سے بٹھرتا کرتا ہے اس کی کوئی نہیں سنا۔ کیونکہ وہ اپنے نقصان کے لئے بٹھرتا کرتا ہے جو اس نے خود سہا ہے اور جس میں وہ اپنے ارادہ سے داخل ہوا ہے۔ اور جو بازاری پالتا ہے وہ جوے کو خوشگوار معاملہ خیال کرتا ہے۔ اور کندہ بڑی ہلاکتی لگاتا ہے۔ اور جس کو اس کو اس برائی سے باز نہیں آنے دیتے۔ مگر ایک ان اس پر بھی چاہی آ کر رہے گی۔

اور اگر بازاری کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو آدمی اپنی ساری دولت لٹا دیتا ہے۔ لیے چڑے بٹھرتا ہے میں پھنس کر رہ جاتا ہے اور تمدن کو ترقی دینے والے ضروری کاموں میں ہوتا ہے۔ اور جو اس کی سہولت سے اعراض کرتے ہیں جس پر تمدن کی سہولت کا مدار ہے۔ عیال راجہ بین المشاہدہ ان سب باتوں کی تصدیق کرے گا۔ کیا آپ نے کوئی قمار بازی یا سودی معاملہ جس میں یہ باتیں نہ پائی جاتی ہوں!

اسی طرح سود بھی حرام اور باطل معاملہ ہے۔ سود اور رقم جو قرض لینے والا مقررہ شدہ کے مطابق جس قرض کے

علاوہ ذاکر ہے۔ کیونکہ عام طور پر اس قسم کا فرض لینے والے مجبور مفلس ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مقررہ وقت پر وہ لوگ فرض کی ادائیگی نہیں کر پاتے۔ جس وہ ڈانٹے پے ڈوٹ ہو جاتا ہے۔ جس سے پیچھے پھرتا، ٹھیک ہوجاتا ہے۔ اور سوئی کاروبار میں بے چوڑے مناقشات اور حیل و خصلتوں کا بھی احتمال ہے۔

اور جب اس طرح ذر سے زیادہ کرنے کی ریت چل پڑتی ہے تو لوگ بنیادی ذرائع معاش نکھینے اور کاروباریاں چھوڑ دیتے ہیں۔ شش مشہور ہے۔ جب روٹی ملے ہیں تو کھتی کرے کیوں اور سود میں تین برابریاں تو مستحکم ہیں۔ ایک سود کے حساب میں مال کی کمال نکال جاتی ہے۔ دوسری سود کو پیر پیر وصول کیا جاتا ہے۔ زراعت میں ٹھیک کی جاتی۔ تیسری سودی کاروبار میں سب سے زیادہ اٹھکڑے جوتے ہیں۔

اور نچا اور سود ایک طرح کا نقد ہیں۔ جب ان کی قلت پڑ جاتی ہے تو پچھا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور کمائی کرنے کے یہ دونوں طریقے ان ذرائع معاش کے سراسر خلاف ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے جائز کیا ہے۔ اور ان قسم کی چیزوں میں جن میں کچھ فائدہ اور بڑا فائدہ پیشے ہیں، اختیار شریعت کا ہے کہ چاہے تو اس کے جواز کے لئے کوئی حد مقرر کرے۔ اس سے تم ان اجازت دے اور فائدہ کی سخت ممانعت کر دے۔ یا فائدہ کو نظر انداز کر کے کلی ممانعت کر دے۔

اور نچا اور سود دونوں کا عربوں میں عام رواج تھا۔ اور ان کی وجہ سے ایسے بڑے مناقشات اور فراہیاں عزنی ہوئی تھیں جن کی کوئی نہایت ہی ٹھیک تھی۔ اور جب ان کا چسکا پڑ جاتا ہے تو ذہنی قہور سے ہر پر نہیں کر سکتا۔ زیادہ کیا ہوں دامن گیر ہو جاتی ہے۔ اس لئے مناسب اور بہتر بات یہ تھی کہ دونوں میں جرح و فساد ہے اس کو پیش نظر رکھ کر ان کے برائے نام فائدہ سے صرف نظر کر لی جائے۔ اور دونوں سے کلی طور پر روک دی جائے۔

﴿الْبُيُوعُ الْمَنْهِي عَنْهَا﴾

اعلم: ان الميسر منحت باطل، لانه احتطاف لأموال الناس منهم، معضلة على اتباع جهلي وحرص رامية باطلية وركوب غرر، ليعنه هذه على الشرط، ونيس له دخل في التمدن والتعاون، فإن سكنت المعبول سكنت عسى عيظ وحبية، وإن حاصم حاصم لما انتم به بنفسه، وافتحم فيه بقصد، والغايب يستلذه ويدعوه قليله إلى كثرة، ولا يدعه حرصه أن يفتح عنه، وعه: فلياً تكون البرة عليه!

وفي الاعتقاد: ان إفساد للأموال ومناقشات طويلة وإعمال للاثبات المطلوبة. وإعراض عن التعاون المبني على التمدن، والمعاينة بغيتك عن الخبر، هل رأيت من أهل القمار إلا ما ذكرناه؟

و مکذّلك الرما — وهو انقرض على ان يؤدّى إليه أكثر أو أفضل مما أحد — سحت باطل،
فدون عامة المفتوضين بهذا النوع هم المغاليس المضطرون، وكثيراً ما لا يبعثون الوفاء عند
الاحل فيصير أضعافاً مضاعفة، لا يمكن التخلص منه أبداً، وهو مظنة لمناقشات عظيمة
وخصوصيات مستطيرة.

وإذا جرى الرسم باستمراء المال بهذا الوجه أفضى إلى ترك الزورات والصناعات التي هو
أصول المكاسب، ولا يفي في العقود أشدّ تدقيقاً واعتناء بالقبيل وعصره من الربا.
وهذان الكبائر بمنزلة الشكر، منافضان لأصل ما شرع الله لعباده من المكاسب، وللهما
قبح ومنافضة، والأمر في مثل ذلك إلى الشارع: إما ان يضرب له حدّاً يورخص فيها عونه،
ويغفلق التنبه عما فرقّه، أو ينفذ عنده راسداً.

وكان الميسر والربا شائعين في العرب، وكان قد حدث بسببهما مناقشات عظيمة لا انتهاء
لها ومحاربات، وكان لفتنهما يدعو إلى كثير مما لم يكن أصوب ولا أحق من أن يُراعى
حكمه القبح والفساد موقراً، قُبِهي عنهما بالكلية.

ترجمہ: وہ معاملات جن سے روکا گیا ہے جن میں کہ جو احرام باطل ہے۔ اس لئے کہ وہ انہوں کے اصول ان
سے ٹکین لیتا ہے۔ (اور اس لئے کہ وہ) مجھروں کے ہوئے ہے جہات اور لے اور باطل زمان اور فریب پر سوار کرنے
کی ہی وہی پر۔ اہماری ہیں اس کو یہ سخات بازاری لگائے پر۔ اور جو سے کا کچھ دخل نہیں نہ نیت اور سعادت میں۔ پس اگر
ہرے والا خاموش رہتا ہے تو غصہ اور محرومی کے ساتھ خاموش رہتا ہے۔ اور اگر جھگڑتا رہتا ہے تو اس نقصان میں جھگڑا
کرتا ہے جس کو اس نے بدلت خود مرلی ہے اور جس میں وہ اپنے ارادے سے داخل ہوا ہے۔ اور وہ زنی چیتے والا جو سے
کو خریدار نکھتا ہے۔ اور اس کا تھوڑا اس کو اس کے زیادہ کی طرف جاتا ہے۔ وہ نہیں چھوڑتی اس کو اس کی لکھی کہ وہ اس
سے باز آئے۔ اور بہت جلد چھٹاوا اس پر پڑے گا۔ اور اس چیز (جوتے) کی عادت بنائے میں دولت کی پر پائی
اور حویلی جھگڑے اور مطلوبہ ارتقا قات گورا نکال کرتا ہے۔ اور اس نقصان سے اعراض ہے جس پر تمدن کا مدار ہے۔ اور
مشہدہ چھوڑا اٹھ سے بے نیاز کر دے گا۔ کیا آپ نے تو بازو اس میں سے کسی کو دیکھا ہے مگر یہ جو ہم نے ذکر کیا؟
اور اسی طرح سو۔۔۔۔۔ اور موقوفہ دینا ہے اس شرط پر کہ موقوفہ اس کو اس سے زیادہ دینا نہ لہا کرے وہ اس کے کیا
ہے۔ حرام باطل ہے۔ پس یہ ملک اس قسم کا قرض لینے والے مجبور مفلس لوگ ہوتے ہیں۔ اور بار بار وہ اس ملک میں لپکتے
مقررہ وقت پر۔ پس سو چنددہ چند ہو جاتا ہے۔ جس سے دستکاری بھی نہیں ہوئی۔ اور سو دے مناقشات اور
طویل غاصصہ کی احتمالی جہ ہے۔ اور جب اس طرح مال بوجھانے کی ریت چل پڑتی ہے تو کھیتوں اور کارگرہوں
—

سودی ملے کیا۔ اس میں لینے والا اور دینے والا برابر ہیں۔ (۱۰۰۰ مسلم، مطبوعہ ۱۹۰۹ء)

تقریباً مذکورہ اشیائے سفید میں سے اگر کسی جنس کا اسی جنس سے تبادلہ کیا جائے مثلاً گیمبوس کے بدلے گیمبوس نئے جائیں تو دونوں عوض برابر اور دست بدست ہونے چاہئیں۔ کی بیش اور ادھار سود ہے۔ اور زیادتی رہا الفضل (زیادتی واسود) ہے۔ اور ادھار بالفسید ہے۔ اور دونوں میں خلافت بیان ہے یعنی یہ زیادتی اور ادھار ہی سود ہے۔ البتہ اگر اجناس مختلف ہوں مثلاً گیمبوس کے بدلے غلے جائیں تو کی بیش درست ہے۔ اب رہا الفضل کا تحقیق نہ ہو گا۔ البتہ اب بھی پس دین درست اور ضروری ہے اور نہ رہا بالفسید کا تحقیق ہو گا۔

سوال: جب حقیقی رہا قرضوں والا رہا ہے۔ اور اشیائے سفید میں زیادتی حقیقی رہا کے ساتھ ملتی ہونے کی وجہ سے مجاز رہا ہے تو اس کو رہا نہیں کہنا چاہئے۔ اس کی قیاحت کے لئے یہ الحاق کافی ہے۔ جیسے حدیث میں علم وین حاصل کرنے کے لئے نئے نئے وہی سبیل ادا کیا گیا ہے (مسکوٰۃ حدیث ۲۲۰۰ کتاب البصر) غرطہ وین کی تفصیل کے لئے ستر کو چھاؤ نہیں کہنا چاہتا۔ نہ جہاد والے فضائل اس کے لئے ثابت کئے جاتے ہیں۔ نہ کی فضیلت کے لئے یہ الحاق ہی کافی ہے۔ اسی طرح اسوال رہو یہ میں ادھار معاملہ کو رہا بالفسید کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس رہا کو رہا زیادتی والے رہا کے بعد ہے۔ پس اس کو بھی رہا نہیں کہنا چاہئے۔ حالانکہ حدیث اور کتب فقہ میں دونوں کو رہا کہا گیا ہے۔ پس اس کی وجہ کیا ہے؟

جواب: فضل (زیادتی) کو تخریض کے طور پر اور حقیقی سود کے مشابہ قرار دیتے ہوئے رہا کہا گیا ہے یعنی اس سے غنی سے روکنے کے لئے ایسا کیا گیا ہے۔ جیسے لوٹ بخوبی کو کا بن کہتے ہیں۔ حالانکہ کا بن وہ ہے جو جنوں سے ہاتھ معلوم کر کے کندہ کی خرید دیتا ہے۔ اور بخوبی: ظلم نجوم کے ذریعہ (جوٹی) کو کہتے ہیں۔ مگر چونکہ بخوبی بھی آئندہ کی باتیں بتلاتا ہے اس لئے اس کو کا بن کہتے ہیں۔

فائدہ: یہاں سے حدیث: لا ربا فی الاسلام کے معنی بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ بخوبی کی حدیث (نمبر ۱۰۰۰) ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: رہا صرف ادھار میں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسوال رہو یہ میں فضل (زیادتی) سو نہیں۔ صرف ادھار سود ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ ہو گا لگا تھا۔ دودست بدست بیع کی صورت میں اتقاد جنس کی حالت میں بھی کمی بیشی کو جائز کہتے تھے۔ بعد میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ غلط فہمی دور کی۔ بلکہ بالفسید کی قیاحت ذہن نشین کرنے کے لئے صریح کیا گیا ہے کہ ادھار کو معلوم نہ سمجھا جائے کی تو رہا ہے۔ اسی طرح رہا الفضل کی شاعت واضح کرنے کے لئے حقیقی سود نہ ہونے کے باوجود اس پر سود کا اطلاق کیا گیا ہے۔

نوٹ: فضل کو مجاز رہا کہنے کی یہ وجہ شروع میں تھی۔ بعد میں شریعت میں فضل پر (بلکہ ادھار پر بھی) اس کثرت سے رہا کا اطلاق ہونے لگا کہ یہ بھی حقیقت شریعت بن گئے۔ حتیٰ اب شریعت میں یہ اطلاق مجازی نہیں بلکہ حقیقی ہے (یہ فائدہ اور نوٹ کتاب میں ہیں)

دوسری قسم کے رہا کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رفاہیت بالذات یعنی بہت زیادہ بلند معیار زندگی پسند نہیں۔ کیونکہ جو شخص بہت اونچے معیار کی زندگی گزارے گا وہ طلبہ دنیا میں زیادہ منہمک ہوگا۔ اور اسی کے بقدر آخرت سے غافل ہوگا۔ اور اعلیٰ معیار زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز پر حیا سے بڑھیا اور اعلیٰ معیار کی استعمال کی جائے۔ گیموں اعلیٰ قسم کی کھائی جائے، مگھور اعلیٰ قسم کی کھائی جائیں۔ سونا اور چاندی اعلیٰ معیار کی استعمال کی جائے۔ جس کی عملی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ اگر اپنے پاس اعلیٰ درجہ کی چیز نہ ہو، بلکہ معمولی درجہ کی ہو تو وہ زیادہ مقدار میں دیکر اس کے بدلے میں اعلیٰ درجہ کی چیز تھوڑی مقدار میں لے لی جائے۔ اور اس طرح زندگی کا اعلیٰ معیار برقرار رکھا جائے۔ اس لئے رفاہیت بالذات یہ صورت امت مرحومہ کے لئے نبی رحمت ﷺ کے ذریعہ یعنی دینی غیر حق کے ذریعہ ممنوع قرار دی گئی۔ اور جنس واحد میں جید و دردی کا تقاضا تو کر دیا تاکہ ہر شخص جو کچھ اس کو میسر ہو اس پر قناعت کرے۔ اور کمبسانہ نمونہ سے بچے۔ یہ خلاصہ ہے۔ اب تفصیل پڑھیں:

۱۔ بالانفصل کی تحریم کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رفاہیت بالذات یعنی بہت زیادہ بلند معیار زندگی پسند نہیں فرماتے۔ جیسے ریشم کا لباس پہننا کھانے پینے میں سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا۔ اور سونے کا بڑا زئیر جیسے گھٹن، پاؤں اور گلو بند پہننا۔ کیونکہ یہ سب ماہن زندگی دنیا طلبی میں شب و روز انہماک، اسباب زندگی میں بارکیاں نکالنے اور ان میں مگھرائی میں اترنے کا تقاضا بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور دنیا میں اتنی مشغولی جاہ کن اور جنم کے سب سے نچلے طبقہ میں پہنچانے والی ہے۔ اور لوگوں کے سوچ و چار کو دنیا کے ظلماتی تصورات کی طرف پھرنے والی ہے۔

۲۔ اور آسودگی کی حقیقت: ہر چیز اعلیٰ معیار کی چاہتا، اور روی سے اعراض کرتا ہے۔ یعنی آسودہ حال کو ابھی چیز بھاتی ہے اور معمولی چیز پسند نہیں آتی۔

۳۔ اور انتہائی درجہ کی آسودگی: ایک ہی جنس میں جید اور دردی کا اعتبار کرتا ہے یعنی مثال کے طور پر اعلیٰ درجہ کی کیمپوں کھایا جاتے، معمولی درجہ کے میوے کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔

۴۔ اور اس کی تفصیل: یہ ہے کہ اشیائے خورد و پی میں سے کسی نہ کسی خوراک کے ذریعہ زندگی بسر کرنے کا سامان کرنا اور نقد (سونے چاندی) میں سے کسی نہ کسی نقد کو اپنا ضروری ہے۔ ان کے بغیر زندگی کا ہیٹا نہیں محسوس کتا۔ مرقم اشیائے خورد و پی اور نقد کی طرف حاجت کیساں ہے۔ کوئی خاص خوراک اور نقد ضروری نہیں۔ — البتہ مختلف چیزوں میں میلانہ گزیر ہے۔ یہ چیز اتفاقات کی بنیادوں میں سے ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں: حصہ ۱: ۵۵۵) مگر ایک چیز کا تدارک دوسری دیکھا ہی جڑے۔ — جو اس کام کرتی ہو۔ — ضروری نہیں ہے۔ مگر ہاں ہم لوگوں کے حواہی اور عادتوں کے اختلاف نے واجب کیا کہ اسباب زندگی کے حصول میں لوگوں کے درجات مختلف ہوں۔ جیسے سورۃ الزخرف آیت ۳۳ میں ارشاد فرمایا ہے: ”انہم نے ان کے درمیان ان کا سامان زندگی دینی زندگی میں بنا ہے۔ اور ہم نے بلند کیا ہے ان کو ایک

دوسرے پر درجہ جات میں تاک کہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، یعنی کوئی غمی ہے کوئی فقیر۔ اور غمی چاول اور گیہوں کھاتا ہے اور سونے کا زیور پہنتا ہے۔ اور فقیر کو اور کی کھاتا ہے اور چاندی کا زیور پہنتا ہے اس لئے اگر غمی کے پاس غم اور چاندی ہے تو اس کو ضرورت ہے کہ اس کو گیہوں اور سونے سے بدلے تاک کہ اس کا معیار زندگی برقرار رہے۔ اور فقیر کے پاس گیہوں اور سونے تو اس کو بھی ضرورت ہے کہ کھاد اور چاندی سے بدلے تاک کہ زیادہ دوسرے تک اس کا کام چلے۔ پس غیر جنس سے تبادلہ اشیاء کی ضرورت ہے۔

مگر مثال کے طور پر چ دل اور گیہوں کی انواع میں امتیاز کرنا اور ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینا یعنی اعلیٰ قسم کی گیہوں کھانا، اسی طرح سونے میں بد و نیک باتوں کا اور اس کی معدنی حالت کے درجہ جات (CARATS) کا اعتبار کرنا تو یہ سر فہم اور اناج کی عادت ہے۔ اور ان چیزوں میں دور تک جانا دنیا کی مہرائی میں اترتا ہے۔ پس مصلحت خداوندی نے قیصلہ کیا کہ اس کا روزہ بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ہم جنس میں زیادتی اور ادھر کو خراب کر دیا۔ اور چند دردی کا تقاضا فقر ویدہ فائدہ: اگر کسی واقعی ضرورت سے ہم جنس سے تبادلہ کی ضرورت پیش آئے۔ مثلاً نیک سنان کے پاس معمول گیہوں ہے اور اس کو بونے کے لئے عمدہ گیہوں اور کاربے اور زہرہ جیہ اور دنی کا تقاضا بھی ملحوظ رکھنا چاہتا ہے تو اس کی راہ یہ ہے کہ وہ جنس کی جائے۔ وہ اپنے معمولی گیہوں نقد کی کوٹھارے پھر اس رقم سے عمدہ گیہوں خریدے۔ جس کے آگے آ رہا ہے۔

فائدہ: حدیث جبیلہ اور دینہا صواء ثابت نہیں۔ مگر اس کا حضور صحیح احادیث سے ثابت ہے (عہد تراویح: ۲۷۷) فائدہ: شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک سونے کا بڑا زیور عورتوں کے لئے چاہئے نہیں۔ اس کی تفصیل آگے اللباس والزینۃ والاولیٰ ونحوہا کے عنوان کے تحت آئے گی۔ مجبور کے نزدیک بڑا زیور بھی جائز ہے۔ کما مرئی رحمۃ اللہ (۲۷۳۲)

واعلم: ان الربا علی وجہین: حقیقی و معمولی علیہ

أما الحقیقی: فهو فی الدیون، وقد ذکرنا: ان لہ قیماً لموضوع المعاملات، وأن الناس كانوا منهمکین فیہ فی الجاہلیۃ أشد انہماک، وكان حدث لأجلہ معاربات مستظرفۃ، وكان قلبہ یلحوا إلی کثیرہ، فوجب أن یُسَلَّ بألہ بالکلیۃ، ولذلک نزل فی القرآن فی شانہ ما نزل.

والثانی: ربا الفضل: والأصل فیہ الحدیث المستفہ: "اللمح بالذهب، والقصۃ بالفضۃ، والبُرُّ بالبُر، والشعیر بالشعیر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً یجنل، سواناً بسوان، ہذا بید، فاذا اختلفت ہذہ الاصناف فبحر کیف شتم، إذا كان یذا بید".

وهو مسمیٰ بالربوا تغلیظاً وتشبیہاً لہ بالربا الحقیقی علی حد قولہ علیہ السلام: "المنجم کاهن" ذہ یفہم معنی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "لا ربا إلا فی التبیئۃ"

ثم كثر في الشرع استعمال الربا في هذا المعنى حتى صار حقيقة شرعية فيه أيضاً، والله أعلم
وسر التحريم. ان الله تعالى يكره الرافهة البالغة، كالحرير، والارتفاقات المخرجة إلى
الإمعان في طلب الدنيا، كآنية الذهب والفضة، وحلى غير مقتضى من الذهب، كالسوار
والحلل والظوق، ولصدق في المعسلة، والتعقّب فيها، لأن ذلك مُرِدّ لهم في أسفل
السلال، عارف لأفكارهم إلى أن لا مظنة.

وحقيقة الرافهة طلب الجِد من كل ارتفاق، والإعراض عن رذيلته والرافهة البالغة
اعتبار الجودة والرداءة في الحسن الواحد.

وتفصيل ذلك أنه لا بد من التعيش بقوت ثمن الأقوات، والتسلّك بنقد ثمن الثغود،
والحاجة إلى الأقوات جميعها واحدة، والحاجة إلى الثغود جميعها واحدة، ومادّة إحدى
القبيلتين من الأخرى من أصول الارتفاقات التي لا بد للناس منها، ولا ضرورة في مبادلة شيء
بشيء يكفى كفايته، ومع ذلك فلو جرح اختلاف أمر جنهم وعاداتهم أن تغاوت مراتبهم في
التعيش، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ نَحْنُ فَسَنَآيُنْهِمُ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، وولفنا بعضهم فوق
بعض درجات لتجد بعضهم بعضاً سخر يالجب فيكون منهم من يأكل الأرز والحنطة، ومنهم من
يأكل الشعير والدرة، ويكون منهم من يتحلّى بالذهب، ومنهم من يتحلّى بالفضة.

وأما تخبّر الناس فيما بينهم بأنفسهم الأرز والحنطة مثلاً، واعتبار فضل بعضها على بعض،
وكذلك اعتبار الصناعات الدقيقة في الذهب، وطبقات عياره، فمن عادة المشرقيين
والأعاجم، والإمعان في ذلك تعمق في الدنيا، فالمصلحة حاكمة بعد هذا الباب.

ترجمہ: اور جان میں کہ سوئی دو قسمیں ہیں: حقیقی اور اس پر نارا ہو۔۔۔ حقیقی تو وہ شخص ہے جس کے ہاں وہ
پہلے بیان کر چکے ہیں کہ (اس میں معاملات کے متعصب کو الٹ دینا ہے) اور یہ کہ لوگ نہ تہ جاہلیت میں اس میں
بڑی طرح متنبہ تھے اور اس کی وجہ سے پہلے والی گرائی میں پیدا ہوئی تھیں (۳) اور اس کا تھوڑا سا کس کے زیادہ
خوف ہوتا تھا جس ضروری ہو کہ اس کا روزگار بالکھیر بند کر دیا جائے۔ اور اس وجہ سے قرآن میں اس کے بارے میں
جزلی ہوا اور عازل ہو۔

اور دوسری قسم حلی سے خالی زیادتی والا سود ہے۔ اور نیز اس میں مشہور حدیث ہے۔۔۔ (سوان کا جواب)
اور دوز بونی، وہاں رکھی گئی ہے تخلیق کے طور پر اور اس پر جو حقیقی کے ساتھ مشابہ ظہر ہاتھ ہوئے۔ آپ (علیہ السلام) کے ارشاد
کے انداز پر کہ: ﴿ثُمَّ لَمْ يَكُنْ يَكُنْ﴾ (یہ حدیث کتب میں ہے) مجمع التمام مذکور میں ہے: ﴿وَالْعَرَبُ تُسَمَّى الْعَالَمِ الدُّعْوِیِّ﴾

کاشانہ، و منهم من ہمسوی المصنوع والطیب کما هنا) — (فائدہ) اور اس سے سمجھے جاتے ہیں آپ ﷺ کے ارشاد کے معنی کہ "سو دیکھیں گے عمر اور حاش" — (نوٹ) بھر قرینیت میں اس معنی (زیادتی) میں رہا کا استعمال بکثرت ہونے لگا۔ یہاں تک کہ لغتور باس معنی میں بھی حقیقت شریعہ میں گیا۔ بانی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

اور بالفضل کو حرام کرنے میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی دہجہ کی محنت و کوشش کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے رشتہ اور وہ سامانی معیشت جو محتاج بنانے والا ہے دنیا میں گمراہی میں اترنے کی طرف، جیسے سونے اور چاندی کے برتن اور نکلے نکلے کرتے نہ کیا ہوا سونے کا زیور، جیسے نکلن اور پارہ اور گوبندہ اور سامانی زندگی میں بارکیاں نکالنے کی طرف اور اس میں گمراہی میں اترنے کی طرف۔ اس لئے کہ یہ چیزیں گرانے والی ہیں توگوں کو اصل سامانیں ہیں۔ اور ان کے ذکر کو تار یک رنگوں کی طرف پھرنے والی ہیں۔

اور آسو دیکھیں گی حقیقت ہر سامانی زندگی میں سے عمر کی تلاش اور اس کے نکلنے سے رو کر والی ہے۔ اور انتہائی دہجہ کی آسو دیکھیں گی ایک جنس میں عمر اور نکلے کا نفاذ کرنا ہے — اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ کاشانہ نور دلی میں سے کسی بھی نوراک کے ذریعہ زندگی گزارنے کا سامان کرنا اور نکلنے میں سے کسی بھی نقد سے چھٹنا ضروری ہے۔ اور حاجت تمام اشیائے خورد و لی کی طرف ایک ہے۔ اور حاجت بھی نفو کی طرف ایک ہے۔ اور دو قبیل کی ایک چیز کا چاروں دوسری کے ساتھ ان اوقات کے اوصاف میں سے ہے جن سے توگوں کے لئے چاروں جنسوں اور کچھ ضرورت جنس ایک چیز کے تازہ میں دوسری ایسی چیز سے جڑی کا کام کرتی ہے۔ اور معینہ واجب کیا توگوں کے مزدوروں اور ان کی عادتوں کے اختلاف نے کہ مختلف ہوں ان کے درجہات۔ باب زندگی کی تفصیل میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: . پس لوگوں میں سے بعض چادر اور کیسوں بھاتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض اور نکلے کھاتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض سونے کا زیور پہنتے ہیں اور ان میں سے بعض چاندی کا زیور پہنتے ہیں۔ اور بالوگوں کا جدا جدا آؤس میں چادر اور کیس ہیں۔ بطور مثال۔ کی اقسام کے ذریعہ اور ان میں سے بعض کی بعض پر ترجیح کا اعتبار کرنا اور اسی طرح سونے میں بارکیوں کا اور ان کی سعدی حالت کے درجہات کا اعتبار کرنا۔ تو وہ افضل خرچی کرنے والوں اور عجیبوں کی عادتوں میں سے ہے۔ اور ان میں سے ایک جانا دنیا میں گمراہی سے۔ پس مصلحت فیملہ کرنے والی ہے اس دروازے کو بند کرنے کا۔

لغات: الصنوخوۃ (اسم من مروت) الصنوخ: صلاۃ: محتاج بدوینہ۔ . مروت (اسم من مروت) آخر سے فی عذوب ہے) ازوی لانا: امرانا: ففعلش: فعلش: اسباب زندگی کے حصول کی کوشش کرنا۔ . صنوخوۃ: خدمت گزار، بجا دعا، مسخر لانا: مسخر یا بیجا لینا، کسی سے جبراً کام لینا۔ . جبراً: القود: سکتہ کی خاص سعدی مقدار۔ . التدلیق: اور التعلق کا عطف الإمعان پر ہے۔

اشیاء بستہ میں رہا کی علت اور اس کی وجہ

علت جسم شرعی میں ٹوٹوہ وصف ہے جو اپنے جلو میں کثرت کو لئے ہوئے ہو اور عکس اس وصف پر اثر ہو یعنی جہاں وصف پایا جائے عکس بھی پایا جائے اور جہاں وصف منکى ہو عکس بھی مرتفع ہو جائے۔ تمام محققین کے نزدیک مصل مغلطت ہیں یعنی قرآن وحدیث میں جو بھی قسم ذکر ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے خواہ اس میں وہ علت نہ مکر ہوا نہ ہو (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمہ اللہ ۱۳۳۲ء)

چنانچہ اشیاء بستہ میں رہا کی جو حدیث الہی گذری ہے وہ بھی تمام مجتہدین کے نزدیک مغلطت علت ہے۔ اور رہا کا حکم ان چیزوں میں بھی جاری ہوتا ہے جن میں وہ علت پائی جاتی ہے۔ پھر اس میں اتفاق ہے کہ سونے اور چاندی کی علت الگ ہے اور باقی چار چیزوں کی الگ۔ مگر علت نکالنے میں اختلاف ہوا ہے۔

احناف اور حنابلہ کے نزدیک سونے اور چاندی میں علت وزن یعنی موزون چیز ہوتا ہے۔ جو بھی چیز تولی جاتی ہے دوسرے چاندی کے حکم میں ہے۔ جیسے زعفران، لوبان، تانبا، عسل وغیرہ۔ بلکہ اب تو بیشتر اشیاء موزون فی ہیں۔ اور شافعیہ مالکیہ کے نزدیک علت شئیت ہے یعنی ایسی چیز ہونا جس کو اللہ تعالیٰ نے معاملات میں شئ (وسیلہ) بننے کے لئے پیدا کیا ہے۔ ایسی چیزیں وہی ہیں۔ سونا اور چاندی۔ پس یہ علت ان دو کے ساتھ خاص ہوگی۔ اور باقی چار چیزوں میں علت:

احناف اور حنابلہ کے نزدیک ٹیل یعنی مکلی ہونا ہے۔ جو بھی چیز بننے سے ٹالی جاتی ہے اسلاف اور بعد کے حکم میں ہے۔ خواہ وہ مطعوم ہو یا غیر مطعوم، جیسے چاول، دھن، لکڑی، بونے لہ اور بر سین کے ٹچ وغیرہ۔ اور معدودات (جو گن کر فروخت کی جاتی ہیں) اور مردوعات (جو گز وغیرہ سے ٹاپ کر فروخت کی جاتی ہیں) کی بھی اشیاء نہیں ہیں۔

اور شافعیہ کے نزدیک علت: طعام (کھانے کی چیز) ہونا ہے۔ اور حکم میں ان کے نزدیک تین چیزیں شامل ہیں: اول مطعومات یعنی وہ چیزیں جو غذا بننے کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ نمیں اور جو اس کی مثالیں ہیں۔ اور چاول، دھن اور کئی وغیرہ اس کے ساتھ ملحق ہیں۔ دوم: فواکھ (پھل) سمجھو اس کی مثال ہے نور کشمش، انجیر وغیرہ اس کے ساتھ ملحق ہیں۔ سوم: نعلیات یعنی وہ چیزیں جو طعام یا جسم کی صلاح کرتی ہیں۔ نمک اس کی مثال ہے۔ اور تمام ادویہ اور مسالے اس کے ساتھ ملحق ہیں۔

اور مالکیہ کے نزدیک:

(۱) صرف رہا بقسبہ کے لئے طعام میں علت: مطعوم ہونا ہے بشرطیکہ وہ چیز وہاں کے طور پر نہ کھائی جاتی ہو خواہ وہ مطعوم اقلیت و اکثر کے قابل ہو یا نہ ہو جیسے گلری، خربوزہ، نارنگی، لیموں اور اگر جو غیرہ کو دست بچھا ضروری

چیز ال میں "خعام" کا علت ہونا ثابت ہوا۔

اور دل نہ ہو تو کیا اور مسالوں کی مثالیں تو دیتے ہیں۔ اور جب ان کو ان حدیث پر چاروں اضافوں کی صحت دلایا گیا ہے تو اب اس کی مقابل حکم کو ملت جانا درست نہیں (یہ قرآن و حدیث میں شرفیہ کی تعلیل کا جواب ہے)۔

فائدہ: تمام اصحاب قدس سرہ نے حراف اور متاخر کی تعلیل سے تعرض نہیں کیا۔ درآپ نے سونے چاندی کی حسرت جو شریعت میں جو پائی ہے اس میں غور و طلب و بحث یہ ہے کہ جب جمعیت سونے چاندی کے ساتھ خاص ملک ہے تو اس تعلیمی کا نہ ملدو کی تعلیل تو محکم کے بعد یہ کہنے کوئی ہے۔ یہی اس سے بہتر "ازلی" کو صحت عطا ہے۔ کیونکہ ادب ثابت ہے وغیرہ کی طرف اس کا تعلق یہ ہوتا ہے۔ در ایک مشفق علیہ روایت میں "ازلی و مکمل" کے ملک جو نے کی طرف اس سے زیادہ واضح شرع و وجود ہے۔ اور روایت یہ ہے

حدیث — حضرت یوسف مدنی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ اپنے اپنے ایک صاحب کو غلام بنا کر خرید لیا۔ وہاں سے وہ وہاں گھومنے لگے۔ آپ نے دریافت کیا: "تین خبریں سب ایسی ہی عہدہ کچھوڑیں ہوئی ہیں؟" ان صاحب نے کہا: "جیسے ایک ہم تمہارے گھروں کا ایک درجہ معمولی کچھوڑ گئے اور اس سے اور اس سے تین درجہ بڑھ چکے ہیں۔" آپ نے فرمایا: "لعل مع الخلع بالدر اھم، ثم یفزع بالدر اھم حنیئاً ایسا نہ کرو تو کھو جائے۔" پھر وہ ہم سے عہدہ کچھوڑیں تو یہ کوئی نفعی العین اصل دولت اور سرمایہ تراریں بھی ایسی ہی نہ ہوں (بخاری حدیث ۲۸۲)۔ جتنی کچھوڑیں ملیں، دیدارِ حق کا تقاضا ظاہر کرنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ انہیں کی جائیں، یہی طریقہ سونے کی بیڑوں میں بھی ہے، اگر ان میں دیدارِ حق کا تقاضا ظاہر نہ کرنا تو وہ انہیں کی جائیں اور یہ ان کے تقاضا سے ان کے جو کچھوڑیں ملتی ہیں، پس اس حدیث سے رہائی دونوں مجلسیں، مکمل و موزن ثابت ہو سکتی۔

اور شیخ ذات جوارح حدیث سے اشارہ مضبوط یہ بتاتی ہے۔ مسئلہ کہ حاتم (۲۴۴) کی ایک روایت میں مصداق مروی ہے، گو اور روایت ضعیف ہے مگر تاکید کے لئے کافی ہے۔ وہ روایت ہے:

حدیث — حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا: الشعر بالشعر، والحظوة بالحظوة، والشعر بالشعر، والذهب بالذهب، والقصة بالقصة، بدأ ببذ، عبا، عس، مثلاً، مثل، فس راد لہو ربنا، ثم قال: كذلك حاکل و بوزن ابی سنی، ثم کو رد پانچویں چیز میں کا جو قسم ہے وہی تمام مسمیات و موزونات کا ہے۔

نوٹ: خواہ مخواہ کے غلط فہم سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ عقیقہ جنت زین کی ٹون سونیا ہیں۔ یہ عقیقہ مخصوص ہیں جیسا کہ مذکور روایات سے واضح ہے۔

وتفطن الفقهاء: أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان أئمة المنصوص عليها، وإن

الحکم متعدیہا إلى کلّ مُلْحَقٍ مِنِیْہَا.

ثم اختلفوا فی العلة، والأولق بقوانين الشرع: أن تكون فی التقديس، التمتية، وتخصی بهما، ولی الأربعة: الْمُفَنَاتُ الْمُذْخَرُ؛ وأن الملح لا یفاس علیہ الدواء والتوابل، لأن للطعام إلیه حاجة لیست إلی غیره، ولا تُحْشَرُ تلك الحاجة، فهو جزء المقوت، ویمنزلة نفسه، دون سائر الاشياء.

وإنما ذهبنا إلی ذلك: لأن الشرع اعتبر التمتية فی كثير من الأحكام، كوجوب النظایر فی المجلس، ولأن الحديث ورد بلفظ الطعام، والطعام یطلق فی العرب علی معین: أحدهما: البر، وليس بمراء، والثانی: الْمُفَنَاتُ الْمُذْخَرُ، ولذلك یجعل قسما للفاكهة والتوابل.

ترجمہ: اور فقہاء نے یہ بات بھی کہ حرام سود جاری ہوتا ہے ان چھ چیزوں کے علاوہ میں (بھی) جن کی حدیث میں صراحت کی گئی ہے (یہ جمہور کی تعبیر ہے) اور یہ کہ سود کا حکم مستثنیٰ ہوئے والا ہے۔ اشیاء مستثنیٰ سے ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ تعلق ہونے والی ہر چیز میں (یہ شافعی کی تعبیر ہے) — پھر اختلاف کیا انھوں نے طبع میں۔ اور قوانین شریعہ سے زیادہ ہم — تنگ یہ ہے کہ نقدین میں طبع: قیمت ہو۔ اور خاص ہوگی یہ علت ان دونوں کے ساتھ۔ اور چار چیزوں میں: غذا بانی ہوئی ذخیرہ کی ہوئی چیز ہو۔ اور یہ (بات اونی ہے) کہ نمک پر دو اداں ذرہ سالوں کو قیاس نہ کیا جائے۔ اس لئے کہ کھانے کے لئے نمک کی ایسی حاجت ہے جو نمک ہے اس کے علاوہ کی طرف۔ اور نہ اس حاجت کا دواں حصہ۔ جس نمک روزی کا جزو ہے اور خود طعام کے نمز لے ہے نہ کہ دیگر چیزیں۔

اور ہم اس کی طرف اس لئے گئے ہیں کہ شریعت نے قیمت کا اعتبار کیا ہے بہت سے احکام میں جیسے نمک میں تقابض کا واجب ہونا (اس کے علاوہ کوئی مثال مشکل ہی سے مل سکتی ہے) اور اس لئے کہ حدیث طعام کے لفظ سے اور ہوئی ہے۔ اور لفظ طعام: عرف میں دو معنی پر بولا جاتا ہے: ایک: گیسول۔ اور دوسرا نمک۔ اور دوسرے: غذا بانی ہوئی ذخیرہ کی ہوئی چیز — اور اسی وجہ سے طعام قسم بنایا جاتا ہے میوہ جات اور مسالوں کا۔

لغات: خَلَصَ لَنْ وَلَطْن: کھانا تازہ۔۔۔ الْمُفَنَاتُ (اس معلول) اَفْنَاتُ الشیء: غذایا نہ، بطور غوراک کوئی چیز استعمال کرتا۔۔۔ الْمُذْخَرُ (اس معلول) اِذْخَرُ الشیء: جمع کرتا، ذخیرہ کرتا۔

مجلس عقد میں تقابض ضروری ہونے کی وجہ

روی اموال کی بیع میں مجلس عقد میں فریقین کا غرضین پر قبضہ کرنا اور وجہ سے ضروری ہے:

کلی وجہ — نواس کا سہ ماہ — طعام اور نقد کی طرف اختیار بہت زیادہ ہے۔ معاملات بھی ان دونوں زیادہ ہوتے ہیں۔ اور دونوں سے اختراع بھی جب آتا ہے کہ دونوں فنا ہو جائیں اور ملکیت سے نکل جائیں۔ پس اگر ایک عوض اور دوسرا ہو گا تو ممکن ہے قبضہ کے وقت، جھگڑا پیدا ہو، جبکہ اس کا بدلہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اور یہ ٹھہرت چھوڑا ہوگا، اس کا سلجھانا مشکل ہوگا۔ پس ضروری ہے کہ خسارہ کا یہ دورہ ازہ بند کر دیا جائے۔ اور اس کی صورت یہی ہے کہ محتاط ترین محضین پر قبضہ کر کے ہی جدا ہوں تاکہ ان کے درمیان کوئی معاملہ باقی نہ رہے۔

قائدہ شریعت نے اس وجہ (اختلاف نزع) کا دورہ معاملوں میں بھی لحاظ کیا ہے:

ایک اگر کوئی غلہ خرید جائے تو پھر قبضہ سے پہلے اس کی بیع نہ کرے۔ حدیث میں ہے: من ابتاع غلہ فاعطاه غلہ حتی یستوفیہ (جو شخص کوئی غلہ خریدے تو جب تک اس کو وصول نہ کر لے گا نہ بیچے) (مسئلہ ۱۰۷۳) کیونکہ احتمال ہے کہ بیع کسی وجہ سے ہٹ جائے اور بیع توڑنے کی نوبت آئے۔ پس نزع ہوگا۔

دوسرا معاملہ بیع صرف میں قبضہ سے پہلے جدا ہونے کی ضمانت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں مقام بیع میں اونٹوں کا کاروبار کرتا تھا۔ کبھی اونٹ دیناروں میں بیچتا اور ان کی جگہ درہم لے لیتا۔ اور کبھی درہم میں بیچتا اور ان کی جگہ دینار لے لیتا (کسی نے ان سے کہا کہ ایسا کرنا درست نہیں) چنانچہ وہ حاضر خدمت ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: "اس دن کے ریت سے ایسا کرنے میں کچھ حرج نہیں، بشرطیکہ تم اس حال میں جدا نہ ہو کہ تمہارے درمیان کچھ لین دین باقی ہو" (مسئلہ ۱۰۷۴) دینار اور درہم کا باہم تبادلہ بیع صرف ہے، جس میں عملی عقد ہی میں قاضی ضروری ہے۔ تاکہ آئندہ کوئی نزاع کمزاف ہو (یہ قائد کتاب میں ہے)

دوسری وجہ — ترجیح بلا مرجح لازم نہ آئے — اگر معاملہ میں ایک جانب نقد (Macny) ہو اور دوسری جانب طعام یا اور کوئی سامان ہو تو چونکہ اس صورت میں نقد کسی چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے، اس لئے دشمن پہلے پیرا کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ بیع متعین سے متعین ہو جاتی ہے، مگر دشمن متعین نہیں ہوتا (معاملات میں درہم اور دینار متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے) اس لئے دشمن پہلے پیرا کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ بھی بیع کی طرح متعین ہو جائے (یہ مسئلہ آئندہ مسئلہ کی تجدید کے طور پر بیان کیا گیا ہے)

اور اگر دونوں ہی جانب نقد یا طعام ہو یعنی بیع صرف یا بیع معاوضہ ہو، تو اگر اس صورت میں کسی ایک کو کھلم یا بجائے کہ وہ اپنا عوض پہلے پیرا کرے تو یہ زبردستی کی بات ہوگی۔ کیونکہ بیع صرف میں دونوں عوض متعین نہیں ہوتے پس دونوں ہی عوض متعین کے محتاج ہیں۔ اور بیع معاوضہ میں دونوں عوض متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک شخص اپنا عوض

ملہ خیال رہے کہ شامی صاحب کے نزدیک باکی بقیہ میں طعام اور نقد ہیں ۱۱

ملہ یہ لفظ دخر عرب ہے یعنی طعام کو ایا جائے اور قمر خرچ ہو جائے ۱۲

پہلے کیوں پردہ کرے؟ پھر اگر مجلس میں دونوں میں سے کوئی بھی اپنا عوض دوسرے کو سپرد نہ کرے تو یہ ادھار کی ادھار کے عوض بیچ ہوگی۔ جو حدیث شریف کی رو سے ممنوع ہے۔ اور اگر کسی ایک طرف کو پہلے سپرد کرنے کے لئے کہا جائے تو ممکن ہے وہ تجھی کا مظاہرہ کرے اور اپنا بدل سوچنے کے لئے تیار نہ ہو۔ اس لئے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ نزاع ختم کرنے کے لئے دونوں کو حکم دیا جائے کہ وہ جو عین پر قبضہ کر کے ہی جدا ہوں۔

اور مجلس میں تقاضی کی شرط اموالہ ربوہ یعنی میں اس لئے ہے کہ یہ بنیادی اسامی ہیں۔ لیکن دین زیادہ تر ان میں ہوتا ہے اور ان سے انقطاع ان کے ہلاک ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ پس اگر طعام و نقد میں غریبین قبضہ سے پہلے جدا ہو گئے تو یہ بڑی زیادہ ہوگی۔ اور جھگڑے کی نوبت آئے گی۔ اور اگر ان دونوں میں قبضہ سے پہلے جدا ہونے کی ممانعت کر دی جائے تو معاملہ میں بال کی کھال لٹا لے کر نوبت نہیں آئے گی۔

فائدہ: جو معاملات قطعی طور پر حرام ہیں، جیسے سود لینا دینا یا خرید و فروخت اور مردار کی بیچ، ان میں جواز کی کوئی صورت باقی نہیں رہی جاتی۔ ورنہ مقصد تحریم نوبت ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی جواز کا حیلہ کرے تو اس پر سنت ہے۔ متعلق علیہ روایت میں ہے کہ یہ سود پر خدا کی مار اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انھوں نے اس کو کھال کر بچا (اور اس طرح فائدہ اٹھایا)

لیکن جن چیزوں کی ممانعت سد ذرائع کے طور پر ہوتی ہے، جیسے بیکار ہوئی اسامی میں مجلس عقد سے تقاضی سے پہلے جدا ہونے کی ممانعت، تو اس کا مقصد بس یہی ہے کہ اس طرح قبضہ سے پہلے جدا ہونے کا روزِ جناح نہ مل پڑے اور لوگ اس طرح کا ردِ بات نہ کرتے لگیں۔ اس ممانعت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی صورت میں بھی یہ کام نہ کیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں اسی قسم کے ایک دوسرے مواضع میں جواز کی صورت تجویز کی گئی ہے:

حدیث: — حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کی خدمت میں برقی کھجوریں لاتے۔ آپ نے دریافت کیا: "یہ کہاں سے لائے؟" انھوں نے کہا کہ میرے پاس ردی کھجوریں تھیں۔ میں نے اس کے دو صاع ایک صاع کے بدلے بیچ دیئے۔ آپ نے فرمایا: "اے ابوہریرہ! یہ سود! یہ سود! اب نہ کرو، جب تمہیں اچھی کھجوریں خریدنی ہوں تو پہلے اپنی ردی کھجوریں بیچ دو، پھر ان کی قیمت سے دوسری کھجوریں خرید لو" (مسند احمد حدیث ۵۸۱۲)

تشریح: یہ بالکل عقلی رہائش، حکمی رہا ہے، جیسا کہ ابھی گذرا۔ مگر یہ حکمی رہا بھی ممنوع ہے اور حیدر ردی کا تفاوت لغو کر دیا گیا ہے۔ مگر بھی یہ عداوت ظاہر کرنا عقلی و فقیہ ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لئے جواز کی یہ صورت تجویز کی گئی کہ دو الگ الگ صحائف کے حیدر ردی کا تفاوت ظاہر کیا جائے (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

فائدہ: یہ حیلہ کی تعلیم نہیں، بلکہ قانون کی چلک کا بیان ہے۔ قانون اگر لوہے کا ڈنڈا ہو گا تو لوگ اس کو توڑنے پر مجبور ہوں گے۔ اور اگر قانون میں باہری راہ (By Pass) ہوگی تو لوگ بوقت ضرورت اس کا اختیار کریں گے۔ مگر یہ چلک قطعی مخرجات میں نہیں ہوتی، جو چیزیں سد ذرائع کے طور پر ممنوع ہوتی ہیں ان میں جواز کی یہ صورت تجویز کی جاتی ہیں —

حدیث میں مذکور سورت: خلیل اس وقت ہوئی کہ شخص سے عمرہ مکہ میں خریدی گئی تھی اسی کے ہاتھ روٹی مکہ میں بیچنا ضروری ہو۔ جبکہ کسی کوئی پابندی نہیں۔ روٹی مکہ میں کسی کے بھی ہاتھ بیچی جاسکتی ہیں۔

وإنما أوجب الفقاهة في المجلس لمعين:

أحدهما: أن الطعام والنقد الحاجة إليهما أشد الحاجات، وأكثرها وقوعاً، والانتفاع بهما لا يتحقق إلا بالإنشاء والإعراج من لئلا، وربما ظهرت خصوصية عند القبض، ويكون البدل قد فنى، وذلك ألحق بالمناقضة، فوجب أن يُسَدَّ هذا الباب بأن لا يتفرقا إلا عن قبض، ولا يفي بهما شيء.

وقد اعتبر الشارع هذه الحالة في النهي عن بيع الطعام قبل أن يُستوفى، وحيث قال في الحضانة الذهب من الورق: "عالمه يتفرقا ويهلكا شيئاً"

والثاني: أنه إذا كان النقد في جانب، والطعام أو غيره في جانب، فالنقد وسيلة لطلب الشيء كما هو مقتضى التقديرة، فكان حقيقاً بأن يُبدل قبل الشيء، وإذا كان في كلا الجانبين النقد أو الطعام: كان الحكم ببدل أحدهما لحكما، ولو لم يُبدل من الجانبين كان بيع التكاليف التكاليف، وربما نشأ بتقديم البدل، لاقتضى العدل أن يقطع الخلاف بينهما، ويؤمر: جميعاً أن لا يتفرقا إلا عن قبض.

والثالث: خص الطعام والنقد: لأنهما أصلاً الأموال، وأكثرها تداولاً، ولا يتفقد بهما إلا بعد إهلاكهما، فلذلك كان الحرج في التفرق عن بيعهما قليل القصد أكثر، وأفضى إلى المنازعة، والتمنع فيهما ارتداع عن تدليق المعاملة.

واعلم أن مثل هذا الحكم إنما يرد به أن لا يجوز الرسم به، وأن لا يعتاد تكسب ذلك الناس، لا أن لا يفعل شيء منه أصلاً، ولذلك قال عليه السلام لبلال: "بيع الشعر بيع آخر، ثم اشتريه"

ترجمہ: اگر تمس مٹے میں پانچ کا قیمت کو اور مشتری کا بیع کو وصول کرنا بدو مٹے کی وجہ سے ضروری قرار دیا گیا ہے۔

ان میں سے ایک: یہ ہے کہ طعام اور نقد کی طرف احتیاج بہت زیادہ ہے۔ اور وہ چیزوں میں زیادہ ہیں جو بے جانے کے اعتبار سے۔ اور ان دونوں سے انتفاع تحقق نہیں ہوتا مگر خریدنے اور ملکیت سے نکالنے کے ذریعہ۔ اور مکی قبضہ کے وقت خصوصیت ظاہر ہوتی ہے۔ دراصل ایک بدن قابو چکا ہوتا ہے۔ اور وہ بیچ کر تین مٹاؤں سے ہے۔ جس ضروری ہوا کہ یہ دروازہ بند کر دیا جائے یا یہ طور سے چھدا ہوں، وہ دن مگر قبضہ کر کے دیت باقی رہے ان کے درمیان کوئی معاملہ۔

(۱) فائدہ اور تحقیق شریعت نے اس وجہ کا اعتبار کیا ہے: (۱) طعام کی بیچ سے ممانعت میں وصول کئے جانے سے پہلے (۲) اور جہاں فرمایا سوتا لیئے میں چاندی کے عوض: ”جب تک نہ جدا ہو تو تم دراصل ایک تہہ رے درمیان کوئی چیز ہو“ یعنی کچھ لین دین باقی ہو۔

اور دوسری وجہ: یہ ہے کہ جب نقد ایک جانب میں ہو اور طعام یا اس کے علاوہ کوئی چیز دوسری جانب میں تو نقد ذریعہ ہوتا ہے کسی چیز کو طلب کرنے کا، جیسا کہ وہ نقد ہونے کا قضا ہے پس وہ اس بات کے لائق تھا کہ چیز (سامان) سے پہلے اس (عقمن) کو خرچ کیا جائے یعنی سپرد کیا جائے۔ اور جب دونوں عینا جانب میں نقد یا طعام ہو تو ان میں سے ایک کو خرچ کرنے کا حکم دینا زبردستی کی بات ہے۔ اور اگر نہ خرچ کیا گیا دونوں جانب سے تو وہ ادھار کی ادھار کے بدل بیچ ہوگی۔ اور کبھی کبھو کی جاتی ہے خرچ کرنے کو مقدم کرنے میں۔ پس انصاف نے چاہا کہ دونوں کے درمیان اختلاف ختم کر دیا جائے۔ اور دونوں کو حکم دیا جائے کہ نہ جدا ہوں وہ مگر قبضہ کر کے۔ اور طعام اور نقد کو اس لئے خاص کیا ہے کہ وہ دونوں اصل اسوالات ہیں۔ اور اسوالات میں زیادہ ہیں باجم لینے کے اعتبار سے۔ اور بن دونوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا مگر دونوں کے ہلاک ہونے کے بعد۔ پس اسی وجہ سے خرچ زیادہ تھا ان دونوں کی بیچ سے۔ فقہ سے پہلے جدا ہونے میں۔ اور جھگڑے کی طرف زیادہ کھینچانے والا تھا۔ اور دونوں میں ممانعت زیادہ باز رکھنے والی ہے معاملہ کی بارکیاں نکالنے سے۔

(فائدہ) اور جان لیں کہ اس قسم کے حکم سے بھی مراد لی جاتی ہے کہ اس کی ریت نہ چل پڑے، اور یہ کہ لوگ اس کو کٹائی کرنے کی عادت نہ بنالیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی چیز قطعاً کی ہی نہ جائے۔ اور اسی وجہ سے آپ ﷺ نے بلال سے فرمایا: ”بیچ تو مجھ کو دوسری بیچ کے ذریعہ، پھر خریدو اس کے ذریعہ۔“

وہ بیوع جو بخاطرہ کی وجہ سے ممنوع ہیں

بعض بیوع ایسا ہیں جن میں تجرے کے معنی پائے جاتے ہیں یعنی ان میں غرر (دھوکہ) اور بخاطرہ (جو کھوس) ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں ان بیوع کا رواج تھا۔ چنانچہ نبی ﷺ نے ان سے منع کیا۔ وہ بیوع یہ ہیں:

بیع عزائہ اور محالہ۔ اگر وراثت پر گئے ہوئے پھل۔ مثلاً کھجوریں۔ ہم جن پھلوں کے عوض بیچے جائیں تو یہ بیع عزائہ ہے۔ اور اگر زمین میں کھڑی ہوئی کھیتی۔ مثلاً گیسوں کا کھیت۔ ہم جس غلّہ کے عوض بیچا جائے تو یہ بیع محالہ ہے۔ اور دونوں ممنوع ہیں۔ البتہ اگر رقبہ کے ذریعہ یا غیر جنس کے پھلوں اور غلّہ کے عوض بیچ ہو تو درست ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ نفع کی لالچ میں ایسے سودا کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف (۱۸۸:۱۰) میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں عزائہ کی تفسیر میں ہے: *ان ذالہ فلتی، وان نقص فلتی* یعنی اگر بھل زیادہ تر اتو میرا اور کم اتو میرے نرا ایسا بخاطرہ

ہے (نیز پھل اور غلہ ربوی اجناس ہیں۔ ان میں برابری ضروری ہے۔ جو انداز سے لے لیں ہو سکتی۔ میں احتمال دہا کی وجہ سے بھی یہ یوں منوع ہیں)

بیع عربیہ کے جواز کی وجہ: نبی ﷺ نے بیع حرانہ سے منع کیا مگر بیع عربیہ کی اجازت دی، بشرطیکہ پانچ دس سے کم کا معاملہ ہو (ایک دس ساٹھ صاع کا اور ایک صاع احناف کے نزدیک تین گلو ایک سواڑ تا بیس گرام کا۔ اور اس عطاؤ کے نزدیک دو گلو ایک سو پندرہ گرام کا ہوتا ہے)

اور عربیہ دو تفسیریں ہیں:

پہلی تفسیر: اگر کسی کے پاس سو کئی کجھوریں تو ہوں، مگر نقد بیرونہ جو جس سے وہ تازہ کجھوریں خرید سکے، میں اگر وہ اپنے بال بچوں کو تازہ پھل کھلانے کے لئے کسی باغ والے سے سو کئی کجھوریں دیکر اندازے سے برابری کر کے درخت پر لگی ہوئی کجھوریں خرید لے تو یہ بیع عربیہ ہے اور جائز ہے۔ کیونکہ نبی ﷺ نے یہ بات جانتے تھے کہ آجی مقدار میں لوگ قسمت کا سودا نہیں کرتے، بلکہ تازہ میوہ کھانے کے لئے خریدتے ہیں۔ اور پانچ دس زکات کا انصاف ہے یعنی یہ مالدار کی مقدار ہے۔ اور بیع عربیہ غرباء کی ضرورت کے لئے شروع کی گئی ہے اس لئے پانچ دس سے کم کی شرط لگائی۔ نیز آجی مقدار ایک فصلی کے تازہ میوہ کھانے کے لئے کافی ہے۔ یہ تفسیر امام شافعی رحمہ اللہ نے اختیار کی ہے۔ اور اسی کو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے۔

دوسری تفسیر: اگر کسی باغ والے نے کجھوروں کے چند درخت کسی محتاج کو دیئے۔ پھر اس شخص کے بار بار باغ میں آنے جانے سے مالک کو پریشانی ہوئی تو اس نے اندازہ کر کے خشک کجھوروں کے عوض ان درختوں کے پھل خرید لئے تو یہ بیع عربیہ ہے اور جائز ہے۔ کیونکہ یہ صرف مسودہ بیع ہے۔ درختوں کے پھلوں پر چونکہ محتاج کا قبضہ نہیں ہوا اس لئے یہ تمام نہیں ہوا۔ اور پانچ دس سے کم کی شرط اس لئے ہے کہ اتنی عثر مالک غرباء کو دے سکتا ہے۔ جب عثر کی مقدار پانچ دس یا زیادہ ہو تو اس کو حکومت وصول کرے گی۔ عربیہ کی یہ تفسیر امام مالک رحمہ اللہ سے الحدودۃ الکبریٰ جلد سوم کتاب العرا میں منقول ہے۔ اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

بیع صبرہ — کجھور یا تھیں جوں وغیرہ ربوی چیزوں کا ذخیرہ — جس کی بیانیوں سے مقدار معلوم نہ ہو — ہم جنس پھاؤں یا غلے کے مشین بیانیوں کے بدل چنانچہ صبرہ ہے اور جائز نہیں۔ کیونکہ جب ذخیرہ کی مقدار معلوم ہے تو برابری ممکن نہیں۔ کیونکہ بیانی کا احتمال ہے۔ یہی خاطرہ اور رہا ہے۔

بیع ملامہ — مشتری بائع سے کہے کہ جب میں آپ کا کپڑا (بیع) پھولوں تو بیع جی۔ یہ بیع ملامہ ہے۔

بیع منابذہ — بائع مشتری سے کہے کہ جب میں اپنا کپڑا (بیع) آپ کی طرف بیچک ہوں تو بیع جی۔ یہ بیع منابذہ ہے۔

بیع حصاۃ — بائع اور مشتری میں یہ بات طے پائے کہ جب ایک دوسرے کی طرف گھر کی بیچک دے تو بیع لازم،

اسب دوسرے کو بلانے کا حق نہیں۔ یا بے پائے کہ بائع یا مشتری۔ — مثال کے طور پر — بھریوں کے ریوڑ پر کنگری

یہ بیس دو ہجہ سے مصنوع ہیں: ایک: ان میں خاطرہ ہے۔ دوسری: ان میں معاملات کی غرض کو چلت دیتا ہے۔ معاملات کی بنیاد، انجور و گھراو خوب تحقیق کر کے پنا پرستی وصول کرنے پر ہے یعنی معاملات میں کامل رضا مندی ضروری ہے اور کہنے بھانے کا اختیار ہے اور زبان بندی جائز نہیں۔

فخ غمر بان (سانی دینا) — یعنی مشتری یا بیع کو بطور ریہانہ کچھ دے جائیں مگر معاملہ رہ گیا تو سالی کی رقم ضمن میں ہمارے کر لی جائے گی۔ اور اگر مشتری معاملہ سے ہٹ گیا تو سالی کوئی یعنی وہ منت میں یا بیع کی ہو گئی۔ یہ بیع بھی حاطہ کی ہے۔ ممنوع ہے۔

فاکدہ: بیخ غر بان کی ممانعت کی روایت ضعیف ہے۔ اس لئے امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو نہیں لیا۔ ان کے نزدیک بیخادر جٹ جائز ہے۔ اور جمہور کے نزدیک چونکہ یہ روایت معاملات کے اصولی موضوع کے مطابق ہے یعنی اس میں جٹ غدر ہے۔ کیونکہ معلوم نہیں سائی کی رقم کا کیا انجام ہوا؟ اور یہ باقی ماہن لیکھا بھی ہے۔ اس لئے ضعف کے باوجود جمہور نے یہ روایت قبول کی ہے۔ ان کے نزدیک سائی رکھنا جائز نہیں (فاکدہ پورا ہوا)

مچھو ہارے اور تازہ کھجور کی بیج — حدیث ذیہ ابوہاشم — ایک مجبور شخصیت — کہتے ہیں کہ انھوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ گیسوں کو سلف (بے چھلکے کے) کے بدل بیچنا کیا ہے؟ حضرت سعدؓ نے دریافت کیا: وہ تو میں افضل کوں ہے؟ ذیہ نے کہا: گیسوں اتو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس بیج سے منع کیا۔ اور فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے: آپؐ سے تازہ کھجوروں کے بدل مچھو ہارے خریدنے کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپؐ نے پوچھا: ”جب تازہ کھجوریں سو گھنٹیں گی تو مٹھیں گی؟“ تو لوگوں نے کہا: ہاں! پس آپؐ نے اس بیج سے منع کیا (موطا، کتاب البیوع حدیث ۱۲۲۲، درر اصحاب السنن ۱۱۱۲)۔

یہ بیچ دو بچہ سے محروم ہے: ایک: یہ جو بچے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ دوسری: اس میں رہا افضل کا احتمال ہے۔ کیونکہ وہ بچے کے سلسلہ میں چیز کی آخری حالت کا اعتبار ہے۔ اور آخری حالت کا یہ نہیں جس لئے فی الحال برابری ممکن نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیچ درست نہیں۔

فائدہ: یہ حدیث اول تو زیہ العیاش کی جہالت کی وجہ سے ضعیف ہے۔ پھر اس میں مذکور پہلا مسئلہ امام ماکہ رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لیتا۔ سب کے نزدیک: گیسپوں اور ضلع و وجہیں ہیں۔ اور کی بیشی کے ساتھ ان کی صحیح درست ہے۔ اس لئے امام ابوہنیفہ رحمہ اللہ نے دوسرے مسئلہ میں بھی اس روایت کو نہیں لیا۔ ان کے نزدیک بوقت بیع تازہ بگودوں اور چھوٹا مارول کو برابری کے بٹھا جائے تو درست ہے۔ وہ حال کا اعتبار کرتے ہیں مال کا نہیں۔ اور دوسرے

اتر آئے کہ اعتبار کرتے ہیں۔ اور وہ اس بیع کو ناجائز کہتے ہیں (فائدہ پورا ہوا)

تکفیلوں والے سونے کے ہار کو سونے کے بدل بیچنا — حضرت فضالہ بن عیاض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جگہ جگہ کے سوئمہ پر بارود بنار میں ایک ہار خریدی جس میں سونا اور ٹھیکے تھے۔ جب میں نے ان کو جدا کیا تو اس میں بارود بنار سے زیادہ سونا تھا۔ میں نے انہیں بیچنے سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا: "جب تک (سونا) جدا نہ کیا جائے (ہار) نہ بیچا جائے" (پورا حدیث ۳۳۵۲)

یہ ممانعت دو وجہ سے ہے: ایک یہ جو سونے کی شکل ہے۔ دوسری اس میں احتمال ہے کہ کسی ایک کو گھانا ہو۔ پس دو یا تو غصہ کے ساتھ خاموش رہے یا اتفاق چھڑا کرے (نیز اس میں دیا کا احتمال ہے۔ البتہ اگر سونے کا ہار چاندی یا برسی کے بدل بیچے تو سونا الگ کرنا ضروری نہیں)

واعلم: ان من الیوع ما یجرى فیہ معنی المیسر، وکان اهل الجاهلیۃ یتعاملون بها لیماء بینہم، فنبہی عنہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم:

منہا: المزانیۃ: ان بیع الرجل التمر فی رءوس النخل بمائۃ فرق من التمر مثلاً، والمحالۃ: ان بیع التمر بمائۃ فرق حنطۃ.

ورخص فی الثغرایا: یخرصها من التمر لیماء دون خمسۃ أوسق، لانه عرف انہم لا یقصدون فی ذلک القدر المیسر، وإنما یقصدون اکلها وطبا، وخمسۃ أوسق هو نصاب الزکاۃ، وہی مقدار ما ینفقہ بہ اهل البیت.

ومنہا: بیع الضرۃ من التمر لا یعلم مکیلثا: بالکیل المسمی من التمر.

والملاصۃ: ان یکون لعمس الرجل ثوب الاخر یمده: یمدا.

والمنایفۃ: ان یکون ثب الرجل بثوبہ: یمدا من غیر نظر.

وبیع الحصافۃ: ان یکون وفوق الحصافۃ یمدا.

فہذہ الیوع فیہا معنی المیسر، وفیہا قلب موضوع المعاملۃ، وهو استیلاء حاجتہ بقر و تثب.

ونہی عن بیع الثربان: ان یقدم الیہ شیء من الثمن، فان اشتری حوسب من الثمن، والا فہو لہ مجاناً، وفیہ معنی المیسر.

وسئل صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال: "أُنْفَقُ إِذَا بَیْسَ؟" فقال:

نعم، فنبہہ عن ذلک.

(السنن للبیہقی)

اقول: وذلك: لانه أحد وجوه الميسر، وله احتمال ربا الفضل: فإن المعتبر حال تمام الميسر.

وقال صلى الله عليه وسلم في فلاحه فيها ذهب وغرز: "لأباع حتى تفضل"

اقول: وذلك: لانه أحد وجوه الميسر، ومطمة أن يغبن أحدهما، لمكت على عيط، أو يعاصم على غير حق.

ترجمہ: اور جان لیں کہ یوں میں سے بعض وہ ہیں جن میں جوے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور ذاتِ جاہلیت میں لوگ ان کے ذریعہ آپس میں معاملات کیا کرتے تھے۔ پس یہی سبب تھی کہ ان سے روکا — اور انجملہ: حرام ہے کہ بیچے آدمی کھجور کے درخت پر لگے ہوئے پھل، مثلاً کھجور کے سو فریق کے بدل (فرق: تین درے کے بقدر ایک پیوند ہے) — اور محال ہے کہ بھیجے ہوئے درخت کرے گیوں کے سو فریق کے بدل۔

اور آپ نے عراق (عرب کی بیچ) کی اجازت دی، اس (عراق) کے اندازے کے ذریعہ کھجور کے بدل: پانچ درے سے کم میں اس نے کہا آپ نے جانا کہ لوگ اتنی مقدار میں جوے کا ارادہ نہیں کرتے۔ اور وہ تازہ پھلوں کے کھانے ہی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور پانچ درے: وہ زکات کا نصاب ہے اور وہ ایسی مقدار ہے جس کو ایک گھرانہ بیوہ کے طور پر کھاتا ہے۔

اور انجملہ: کھجور کے ذریعہ فروخت کرنا ہے، جس کے بدلے نہ جانے جاتے ہوں: کھجور کے حصص پانچوں کے بدلے — اور طے ہے کہ آدمی کا درے کے کپڑے کو اپنے اچھ سے چھوٹا بیچ ہو جائے — اور مثلاً وہ ہے کہ آدمی کا بچے کپڑے کو بچہ کھانا بیچ ہو جائے دیکھے بغیر — اور بیچ اکھاڑا ہے کہ ننگری کا پڑا بیچ ہو جائے — پس ان بیوع میں جوے کے معنی ہیں۔ اور ان میں معاملہ کے متعدد کو پلٹا ہے۔ اور وہ مقصد پناہ و حق وصول کرنا ہے غور اگر خوب تحقیق کر کے۔

اور منع کیا آپ نے بیع فرمانا سے کہ بالغ کو بیچنے دینے دشمن میں سے کوئی — اور اس میں جوے کے معنی ہیں — اور آپ نے روایت کیا میر: تازہ کھجوروں کے بدن چھو بارے خریدنے کے بارے میں؟ تو آپ نے پوچھا: "کیا جب وہ سوکھیں گی تو تم ہو گئی؟" پس جواب دیا ہاں! آپ نے سائل کو اس سے منع کیا — میں کہتا ہوں: اور وہ ممانعت اس لئے ہے کہ وہ جوے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ اور اس میں ربا باغفل کا احتمال ہے۔ پس چونکہ اعتبار چیز کی آخری حالت کا ہے۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بارے میں جس میں سونا اور نمبرے ہیں فرمایا: "وہ بیچا جائے یہاں تک کہ سونا لگ گیا جائے" — میں کہتا ہوں: اور وہ ممانعت اس لئے ہے کہ وہ جوے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ اور اس بات کی احتمال یہ ہے کہ وہ میں سے یکہ حو کہ کھانے، نہیں، و افلا کے ساتھ خاموش رہے یا نہ حق بھڑا کرے۔

معاملات و بیوع کی کراہیت کی نوع و جوہ

جب نبی ﷺ پہلے کی عربوں میں بکشت ہوئی تو ان میں بہت کم معاملات اور چند بیوع رائج تھیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ چند ممنوع اور چند کو جائز قرار دیا۔ اور مباحث کی چند وجوہ ہیں:

فائدہ: جن چیزوں کی ممانعت قرآن سے ثابت ہوتی ہے اس کے لئے "حرم" کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جن چیزوں کی ممانعت احادیث سے ثابت ہوتی ہے اس کے لئے فرق مراتب کا لفظ کر کے "کراہیت" کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

پہلی وجہ: ذریعہ معصیت ہونا

جو چیزیں عادی کسی معصیت کے لئے ذخیرہ کی جاتی ہیں۔ یا لوگوں کے نزدیک ان چیزوں سے جو افغان مقصور ہے وہ کوئی گناہ کا کام ہے تو ان ذرائع معصیت کو حرام کیا جاتا ہے۔ جیسے شراب، ہنساں اور خمر (سہا، نرود) کی خرید و بیع۔ کیونکہ اگر ان چیزوں کی خرید و فروخت کا رواج رہے گا اور لوگ ان چیزوں کو اپنائیں گے تو ان گناہوں کا شہود ہوگا جن کے یہ ذرائع ہیں۔ اور یہ چیزیں لوگوں کو ان گناہوں پر ابھاریں گی، اور ان سے نزدیک کریں گی۔ اور اگر ان کی خرید و فروخت اور ان کے حق کرنے کو حرام ٹھہرایا جائے گا تو ذرا تباہ گناہ ہوں گے۔ اور لوگ ان گناہوں سے دور ہوں گے۔ اس سلسلہ کی چند احادیث یہ ہیں:

حدیث — فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "بیشک اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کرنے اور اس کے رسول نے شراب، مردار و خنزیر اور مردہ حیوان کو حرام کیا ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۹۶ کتاب البیوع، باب الکسب)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام کرتے ہیں تو اس کے شرک کو بھی حرام کر لے گا" (سنن ابی داؤد، کتاب النکاح، حدیث ۴۸۱۱) یہ حدیث اتفاق کے تھوڑے فرق سے ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے)

تشریح: جب کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کی صورت متعین ہوتی ہے، جیسے شراب پینے کے لئے پائی جاتی ہے، اور مٹی پوجا کے لئے جب اس کو اللہ تعالیٰ حرام کرتے ہیں تو حکمت خداوندی چاہتی ہے کہ اس کی خرید و فروخت بھی حرام کر دی جائے۔

حدیث — بدکار و عورت کا ہیر (نفس) منیث ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۹۳) اور آنحضرت ﷺ نے کاہن کے نذرانے سے منع کیا (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۹۶) اور آپ ﷺ نے نین کرنے والی (ہامری بھانے والی) عورت کی کٹائی سے منع کیا (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۹۷) یعنی حسن کی ہاندی گانے بجانے کو پیش کرتی ہے، اس کی کٹائی تو اس کے لئے ہرگز نہیں۔

تشریح: جو مباح کسی معصیت کے اختتام سے ماسل کیا جائے، اس سے اتفاق و وجہ سے محال نہیں:

جیسا کہ: اس آدمی کو حرام قرار دیا اور اس سے اتفاق ترک کرنے کا حکم دیا اس گناہ سے (وجہ) (بھرنے والا)

جئے گا۔ اور اس قسم کے معاملات کی رعیت چلنے سے شرف و کبریٰ عطا ملے گا۔ اور لوگوں کو گناہ کی شہلے گی۔

دوسری وجہ لوگوں کے تصورات میں شمع حق سے اور اجرت عمل میں پیدا ہوتی ہے۔ جس کا اصل کے نزدیک شمع حق کا اور اجرت عمل کا پیکر امتیاز کرتے ہیں اس طرح ماعلیٰ کے تصورات میں شمع حق اور عمل کی گندگی شمع و اجرت میں گھٹتی آتی ہے۔ پھر ماعلیٰ کا یہ ظہرانہ نوں کے نفوس پر اثر انداز ہوجاے اور انسان بھی اس ضمن و اجرت کو گندہ تصور کرنے لگتے ہیں۔ اس لئے ان کو ہر امر قرار دیا گیا ہے۔

آسان تقریر: شمع اور اجرت حق اور عمل کی راہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور طرف حصول کی خوبی اور زالی شمیہ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسے دھوپ: سرخ یا زرد آئینہ سے گذر کر گھر میں آئے تو آئینہ کا رنگ بھی سرخ و اس کے ساتھ آئے گا۔ اسی طرح شمع اور عمل کی برائی شمع و اجرت میں شامل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کو ہر امر قرار دیا گیا۔

حدیث: — رسول اللہ ﷺ نے شراب کے سلسلہ میں دس شخصوں پر لعنت فرمائی۔ جن میں سے پانچ یہ ہیں: (اپنے لئے دوسرے کے لئے) شراب پھونکنے والا۔ (اپنے لئے یا دوسرے کے لئے) ٹھکانے والا۔ اس کا پیچہ والا (پینے کے لئے) کاس و اٹھانے والا اور جس کے پینے کے لئے وہ اٹھائی گئی۔ (مسئلہ حدیث ۷۷۷)

تشریح معصیت اور اس کی ترویج میں اعانت کرنا اور لوگوں کو معصیت سے نزدیک کرنا بھی معصیت اور فساد فی الارض ہے۔ اس لئے مذکورہ حدیث میں شراب میں کسی طرح کا بھی تعاون کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔

واعلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبغی العرب ولہم معاملات و بیوع، فاوحی اللہ الیہ کراهیۃ بعضها و حوازا بعضها، والکراہیۃ تدور علی معان:

نہا: ان یکون شیئاً قد جرت العادۃ بان یفشی لمعصیۃ، أو یکون الانتفاع المقصود بہ عند الناس نوعاً من المعصیۃ، کالخمر والأصنام والطبیر، لفی جریان التوسم بیعہا والخذایا لتبویۃ تلك المعاصی، وحمل للناس علیہا، وتقرب لہم مہا، ولفی تحريم بیعہا واقتنائہا إختلاف لہا، وتقرب لہم من أن لا یماشروہا.

فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "إن الله ورسوله حرم بیع الخمر والمیتۃ والأصنام"

وقال صلی اللہ علیہ وسلم وسلم: "إن الله إذا حرم شیئاً حرم بیعہ"

یعنی: إذا كان وجه الاستمتاع بالشیء معصیۃ، کالخمر یبغی للشرب، والصنم للعبادۃ، فحرمہ اللہ: انقضی ذلك فی حکمہ اللہ تحريم بیعہا.

قال صلی اللہ علیہ وسلم: "مهر البیعی نبیث" ونہی صلی اللہ علیہ وسلم عن خلون

النکاح، ونہی عن کسب الزمارة.

اَقْرَبُ: المالُ الذی یحصل من محارمة المعصية لایحل الاستمتاع به لمعینین:

أحدهما: أن تحريم هذا المال، وترك الانتفاع به، وأجر عن تلك المعصية، وخزيان الرسم بتلك المعاملة جالب للفساد، حاملاً لهم عليه.

وثانيهما: أن الثمن ناشئ من المبيع في مدارك الناس وعلومهم، فكان عند الملاء الأعلى للثمن وجوز تشبيهُهُ أنه المبيع، ولذا جرت وجوز تشبيهُهُ أنه العمل، فلانجر الخبث إليه في علومهم، فكانت تلك الصورة العلوية أثر في نفوس الناس.

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه.

اَقْرَبُ: الإحالة في المعصية وترويجها وتقريب الناس إليها معصية وفساد في الأرض.

ترجمہ: واضح ہے۔ صل لغات یہ ہے بنفسی (فعل مجہول) اَلْفَنی الشیء: بکار آمد چیز میں کرنا، ذخیرہ کرنا، حاصل کرنا، کماتا۔ اَلطَّبْنُور: حمار (ایک باج) جمع طبایر۔ اَلخُلُوف: نذرانہ، بخشش، رشوت۔ الزمارة: بائسری جو سے والی زمرہ (مؤنث) بائسری بجانا۔ حافض النفسی: اقلاد رکھنا، ساتھ رکھنا۔ اَلغَصَصُ النفسی: بچو کرنا۔ ترجمہ: اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ثمن یعنی سے پیدا ہونے والا ہے لوگوں کے حواس اور ان کے عیون میں یعنی ٹوٹ گیا سمجھتے ہیں۔ پس تھا ملا اعلیٰ کے پاس ثمن کے لئے وجود شکی (مانند وجود) کہ وہ جمع ثمن ہے اور تھا اجرت کے لئے وجود شکی کہ وہ عمل ہے۔ پس تھیں آئی زندگی اس (ثمن اور اجرت) میں ملا اعلیٰ کے علم میں۔ یعنی ملا اعلیٰ کے نزدیک وہ ثمن اور اجرت بھی خبیث ہو گئے۔ پس تھا (ملا اعلیٰ کی) صورت علیہ کے لئے اتر لوگوں کے نفوس میں یعنی لوگوں کے دلوں میں بھی وہ خبیث ہو گئے چنانچہ ان کو حرام کر دیا گیا۔

دوسری وجہ: اختلاط نجاست

نجاست جیسے مراد، خون، گوشت اور پاخانہ کے ساتھ اختلاط بھی کراہیت کی ایک وجہ ہے۔ کیونکہ یہ اختلاط بری چیز اور اللہ کی تبارقتی کا جب ہے۔ اور میں عین کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے۔ اور نقاوت و پاکیزگی اور گندگی سے بچنا ملت اسلامہ کی ان بنیادوں میں سے ہے جن کی اقامت کے لئے نبی ﷺ مبعوث کئے گئے ہیں۔ نیز گندگی سے بچنا

فرضوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتے ہیں۔
البتہ نبی سے کُل احتراز ممکن نہیں۔ پیشاب اٹھنے جانا ہی پڑتا ہے۔ پس کچھ اختلاط کی اجازت دینی ہوگی۔ ورنہ
نگلی پیدا ہوگی۔ مگر اس کی مزا دلت اور تجارت ضروری نہیں۔ اس لئے اس کی ممانعت کی گئی۔ اور زن و اشکی سے قحط
رکھنے والی ہے حیالی یا نائم جیسے جانوروں کی جنسی کا ذکر بھی نجاست کے حکم میں ہے۔ اس اصول سے اور جزی
احکام دیئے گئے ہیں:

۱۔ مردار کی بی حرام کر دی (مکتوۃ حدیث ۲۷۶)

۲۔ بچنے لگانے کی اجرت سے منع کیا (مکتوۃ حدیث ۲۷۳) کیونکہ یہ گنہ پیشہ ہے۔ خون منہ سے چرھا پڑتا ہے۔
اور ایک صاحب نے اس کی بار بار اجازت چاہی تو آپؐ نے فرمایا: ”اس کا اپنی اونٹنی کو چارہ دو، اور اپنے غلام کو کھلاؤ“ جو
۱۰ پیسہ کا کر لیا ہے (مکتوۃ حدیث ۲۷۷)

۳۔ ساند کا غلط بچنے سے منع کیا (مکتوۃ حدیث ۲۸۵۶) اور ایک روایت میں ہے: ”اڑنٹ کی جنسی بچنے سے منع کیا
(مکتوۃ حدیث ۲۸۵۶) اور ایک روایت میں ہے کہ جو کلاب کے ایک شخص نے ساند کی جنسی کی اجرت کے بارے میں
دریافت کیا تو آپؐ نے اس کو سلج کیا۔ اس نے عرض کیا: ہم زکوٰۃ سے ملاتے ہیں اس پر ہمیں نذرانہ دیا جاتا ہے تو آپؐ
نے نذرانہ کی اجرت دی (مکتوۃ حدیث ۲۸۶۶) نذرانہ وہ ہے جو شرط کے بغیر دیا جائے۔

ومنها : أن محالطة النجاسة، كالمينة والدم والرقين والعبرة، فيها شاعة وسخط،
ويحصل بها مشابهة الشباطين، والنظافة، وفطر الرجز من أصول ما بُعث نبي صلى الله عليه
وسلم لإقامته، وبه تحصل مشابهة الملائكة، والله يحب المتطهرين.
ولما لم يكن بذر من إباحة بعض المحالطة، إذ لم يسل الباب بالكلية حرج، وجب أن يُنهى عن
التكسب بمعالجته، والتجارة فيه؛ وفي معنى النجاسة: الرقن الذي يُسْفَح منه، كالسُفاد.
ولذلك حُرِّم بيع المينة، ونهى عن تكسب المحجّم، وقال عند الضرورة: ”أطعمنه
فاضيحك!“ وعن عب الفضل، وُبرِئ: ضراب الجمل، ووعص لم الكرامة، وهي ما
يُعطى من غير شرط.

ترجمہ: واضح ہے۔ عل لفاظ یہ ہے: الرجز: گندکی۔۔۔ خالص الشئ معالجتہ وعلاجاً کسی چیز کی مشق کرنا،
بار بار کرنا۔

تیسری وجہ: احتمال نزاع

نزاع کچھ وجود میں آتا ہے:

۱۔ غنیمین یعنی بیع یہ ممکن نہیں ہوگا ابہام ہو۔ جب تک اس کی وضاحت نہ ہو جائے نزاع کا احتمال رہتا ہے۔

۲۔ دو معاملے ملا کر ایک معاملہ کر دیئے گئے ہوں۔

۳۔ وضاحتی کا تحقق بیع کے دیکھنے پر موقوف ہو اور صحیح مشتری نے ابھی دیکھی نہ ہو۔

۴۔ بیع میں کوئی ایسی شرط ہو جس کے ذریعہ بعد میں دلیل بکڑی نہ جائے یعنی نزاع کھڑا کیا جائے۔ یہ دو شرط ہے

جو عقد کا تحقق نہیں ہو اور اس میں احد المتعاقدين کا فائدہ ہو۔

نزاع کی اور بھی صورتیں ہیں۔ پس بروز جہالت جو مفصلی الی النزع ہو مکلفہ عقد ہے۔ مسئلہ درج ذیل ہیں:

مکمل مثال — مضامین و ملائح کی بیع ممنوع ہے (راوا مالک، جامع الاصول ۵: ۱۱۷) مضامین: وہ عقد ہے جو ابھی

نہ کی پشت میں ہے۔ اور ملائح: وہ بچہ ہے جو ابھی دل کے پیٹ میں ہے۔

فائدہ: یہ بیع احتمال نزاع کی وجہ سے ممنوع نہیں۔ بلکہ یہ بیع زمانہ جاہلیت میں ایک قسم کا بڑا جس۔ پس غاظرہ

کی وجہ سے ممنوع ہیں۔ کسی شخص کی بکری کا بھین یا باندی حاملہ ہوتی تھی۔ وہ اس کے پیٹ کا بچہ معمولی قیمت پر فروخت

کر دیتا تھا۔ پھر اگر بچہ صحیح سلامت پیدا ہوا تو مشتری کی قسمت چھٹی اور منسلک ضائع ہو گیا تو مشتری کا گھانا! اسی طرح یہ سودا

بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کی بکری یا باندی جو ابھی حاملہ نہیں ہوئی، وہ بچہ بھی حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی: اس کو بھی بہت

معمولی قیمت پر بیچ دیتے تھے۔ اس میں بھی خطر تھا۔ ممکن تھا کہ بکری کا بھین نہ ہو اور یہ بھی ممکن تھا کہ حمل ضائع

ہو جائے۔ دونوں صورتوں میں مشتری کا نقصان ہوگا۔ اور بچہ ہو گیا تو زبے نصیب! اس غاظرہ کی وجہ سے ان بیوع کی

ممانعت کی گئی ہے (فائدہ چہا ہوا)

دوسری مثال — رسول اللہ ﷺ نے حمل کا منسلک بیچے سے منع کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر

یہ کی ہے کہ حمل کے حمل کو بیچ میں شمن کی دانگی کی معیاد مقرر کیا جائے۔ ایک شخص اونٹنی اس شرط پر خریدے کہ جب وہ

کو بھین ہوگی، پھر اتفاق سے وہ مادہ بچہ بنے، پھر وہ بچہ گا بھین ہو تب شمن کی دانگی ہوگی (مشن طبع، مشکوٰۃ حدیث ۳۵۵)

اس صورت میں غاظرہ بھی ہے اور جہالت مفصلی الی النزع بھی ہے۔ اس لئے یہ بیع ممنوع ہے۔

فائدہ: حدیث کی دوسری تفسیر یہ گئی ہے کہ کوئی شخص اپنی دانگی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے پیٹ کے بچہ کو بیچے۔

تو اس میں خطر ہے۔ معلوم نہیں اس اونٹنی کے بچہ پیدا بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ پھر معلوم نہیں وہ زنجی ہے یا مادہ؟ پھر وہ مادہ

بولنگ تک پہنچ بھی ہے یا نہیں؟ پھر وہ گا بھین ہوتی ہے یا بچہ نکلتی ہے؟ پھر وہ بچہ بنتی بھی ہے یا اصل ضائع ہو جاتا ہے؟ یہ

سب احتمالات ہیں اس لئے یہ بیچ بھی جہالت اور خاطر کی وجہ سے ممنوع ہے۔ اور اس کو بیع خارج المباح بھی کہتے ہیں۔

تیسری مثال۔۔ رسول اللہ ﷺ نے ادھار، عوض، ادھار بیع سے منع کیا (رد الوعدار، تعلی، مشکوٰۃ ج ۷ ص ۲۸۲)

فائدہ۔ بیع میں اصل یہ ہے کہ دونوں عوض نقد ہوں، جسکی متعاقدین کو پورا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کی حاجت کی وجہ سے بیع میں جو عوض مقصود بالذات ہے اس کا نقد ہو، ضروری قرار دیا گیا۔ اور جو عوض وسیلہ (ضمن) ہے اس کے ادھار کی گنجائش رکھی گئی۔ کیونکہ اگر بیع بھی بیع میں ادھار ہوگی تو بیع کا فائدہ کیا؟ اس لئے ادھار کے بدلے ادھار بیچنے کی ممانعت کی گئی البتہ بیع صرف میں دونوں عوضوں کا نقد ہو، یا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کے دونوں عوضوں میں بیع ہونے کی شان ہے۔ اور بیع منعم میں لوگوں کی حاجت کے پیش نظر بیع کے بجائے ثمن کا نقد ہو، یا ضروری ہے (فائدہ مرقم ہوا)

چوتھی مثال۔۔ بی بی عقیلہؓ نے ایک سو دے میں دو سو لے کرنے سے منع کیا (مشکوٰۃ ج ۷ ص ۲۸۹، ۲۸۶)

اور ایک سو دے میں دو سو لے کی صورت یہ ہے کہ بائع کہے: اس چیز کی نقد قیمت ایک ہزار ہے اور ادھار دو ہزار، پھر کوئی بات طے کرے بغیر مشتری بیع لے کر چل دے تو بیع قاسد ہے۔ کیونکہ بعد میں نزاع کا احتمال ہے۔

اور بعض نے یہ تفسیر کی ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہے: آپ مجھے یہاں یہ گھر ایک لاکھ میں بیچیں، خرید لیکن اپنا گھر ابھی دس ہزار میں بیچیں۔ یہ بیچ بھی قاسد ہے۔ کیونکہ اگر وہ گھر دس ہزار میں بیچے گا تو شرط کرنے والا بعد میں گھڑا کرے گا۔ پانچویں مثال۔۔ کوئی چیز اس شرط پر بیچنا کہ اگر مشتری اس کو کبھی فروخت کرے تو بائع حق کو خریدنے کا حق ہوگا۔ حضرت امین مسعودؓ نے اپنی امینہ زینبؓ سے یہ بیع کر دیا۔ زینب نے شرط ٹھکائی کہ اگر آپ اس کو بیچیں تو اس کو میں ہی ونگی، اس قیمت پر جس پر آپ اس کو بیچیں۔ حضرت امین مسعودؓ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا لا تفسرنہا ولا یفہما شو ط لاحتہ۔ آپ اس سے صحبت نہ کریں، اور انھیں ایک اس میں کسی کے لئے کوئی شرط ہو (رد الوعدار، مک، فی المواع، جامع الاصول ۳۵۱) یعنی اس شرط کے ساتھ یہ بیع قاسد ہے۔ پس اس بائع سے مشتری کا استنعار جائز نہیں۔

چھٹی مثال۔۔ رسول اللہ ﷺ نے استنہ سے منع کیا۔ مگر یہ کہ معلوم چیز کا استنہ ہو (مشکوٰۃ ج ۷ ص ۲۸۶)

مجبور استنہ کی صورت یہ ہے کہ کہے: یہ مجھوں پچاس من ہے۔ اس قیمت سے آپ کو فروخت کرتا ہوں، مگر گھر کی ضرورت کے لئے کچھ رکھ لوں گا۔ یا باغ فروخت کرے اور چند درختوں کا استنہ کرے، اور وہ متعین نہ ہوں تو یہ ایسا جہالت ہے جو منازعت تک پہنچانے والی ہے، اس لئے یہ بیع قاسد ہے۔

جو شرط نفی، الی والنزاع ہو وہی مفید بیع ہے۔ ہر جہالت مفید بیع نہیں۔ کیونکہ معاملات میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ضروری جاتی ہیں، اور عرف کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ اور کوئی نزاع پیدا نہیں ہوتا۔ اور سب باتوں کی وضاحت ضروری ہونے کی شرط لگانے میں لوگوں کے لئے پریشانی ہے۔ پس قاعدہ یہ ہے کہ جو شرط نفی، الی والنزاع ہو وہی مفید بیع ہے۔

ومنها: أن لا تنقطع المنازعة بين العاقلين: لإيهام في العوضين، أو يكون العقد ببيعة في بعضين، أو لا يمكن تحقق الرضا إلا برؤية المبيع، ولم يره، أو يكون في المبيع شرط يمتنع به من بعده.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخصابي والملاقيح: فالمتضامن مالى أصلا ب الفصول، والملاقيح مالى البطون؛ وعن بيع خيل النخيلة؛ وعن بيع الكائني بالكائني؛ وعن بيععين فيبيعة: هو أن يكون البيع بآلف نقداء، والفين نسيئة، لأنه لا يعين أحد الأمرين عند العقد. وقيل: أن يقول: بغي هذا بآلف على أن يعين ذلك كذلك، وهذا شرط يمتنع به الشارط من بعده، فيخاصم.

ومنه: أن يبيع بشرط إن أراد البيع هو أحق به، وقال فيه عمرو بن وهب: لا تعلل ذلك وفيها شرط لأحد.

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضا حتى يعلم، مطلق أن يبيع عشرة أفراس إلا شفا، لأن فيه جهالة مقضية إلى المنازعة.

وما كل جهالة تقصد البيع، لأن كلفاً من الأمور يترك مهيئاً في المبيع واشترط الاستقصاء ضرراً، ولكن المفسد هو المقتضى إلى المنازعة.

ترجمہ: اور ازراہ غلط: یہ ہے کہ نہ قسم ہو متعاقدین کے درمیان منازعت: (۱) عاقلین میں کسی ایسا نہ (گول مول بات) کی جیسے (۲) یا سودا سودوں میں ایک سودا یعنی دونوں سودے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں (۳) گے جو وہ تعمیریں آ رہی ہیں ان میں سے دوسری تفسیر میں یہی صورت ہے (۴) یا رضا مندی کا پایا جانا ممکن نہ ہو مگر بیچ کو دیکھنے سے، اور مشتری نے بیچ دیکھیں نہ ہو (۵) یا بیچ میں کوئی ایسی شرط ہو جس کا رد بعد میں دلیل پکڑی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضامین و ملائح کی بیچ کی ممانعت فرمائی۔ یہی مضامین: وہ عقد ہے جو زوں کی بیعت میں ہے۔ اور ملائح: وہ بیچ ہے جو چوڑوں میں ہے۔ اور وہ کا حمل کے حمل کی بیچ سے۔ اور اوہام کی اوہام سے بیچ سے۔ اور ایک سودے میں دو سودوں سے، وہ یہ ہے کہ عقد بیچ ہزار کے بدل اور اوہام ہزار کے بدل ہو۔ کیونکہ بروقت عقد دو باتوں میں سے ایک بات متعین نہیں ہے۔ اور کہا گیا یہ کہے: آپ مجھے یہ بیچ ہزار کے عوض بیچیں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے وہ چیز بھی بیچیں اتنے میں (یہ دو سودوں میں ایک سودا ہے یعنی دو چیزوں کا سودا ایک ساتھ کیا گیا ہے) اور یہ ایسی شرط ہے جس سے شرط لگانے والا بعد میں استدلال کرے گا۔ اور اس سے ہے کہ بیچے وہ اس شرط سے کہ اگر وہ (مشتری) بیچنا چاہے تو وہ (بائے) اس کا زیادہ عقد ہے۔ اور اس کے بارے میں عمرو بن وهب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تمیں حلال ہے بائع کی آپ کے لئے دوا نما ایک

اس میں کسی کے لئے شرط ہے۔ اور بیع فرمایا نہی۔ یعنی بیچنے والے نے استیسا کرنے سے یہاں تک کہ وہ جانا جائے۔ مثلاً یہ کہ بیچے وہی فرق (پانے) مگر کچھ (مشتی کرے) اس لئے کہ اس میں ایسی جہالت ہے جو سزا وعت تک پہنچانے والی ہے۔ اور ہر جہالت بیع کو فاسد نہیں کرتی، اس لئے کہ بہت سی باتیں بیع میں صحیح ہو سکتی ہیں۔ اور معاملہ کی منطقی میں آخری حد تک جانے کی شرط لگانے میں ضرر ہے۔ بلکہ مقصد سزا وعت کی طرف پہنچانے والی شرط ہی ہے۔

لغات: البصاف: البصافان کی جمع ہے معنی خاص، کفیل، مددگار۔ مراد: نر کا لفظ ہے کیونکہ وہی اصل کا خاص ہے۔ المصافح: مصلح و خد کے جمع ہے معنی صلح والیاں۔ مراد: بیعت کا بچہ (جسین) ہے۔ الکالی: (ام قابل) نکلا (ف) نکلا اللین: قرض کی ادائیگی میں دیر ہونا۔

چوتھی وجہ: بیع سے کسی اور معاملہ کا قصد

بیع سے کسی ایسے معاملہ کا قصد کیا جائے جس کا بیع کے ضمن میں یا اس کے ساتھ انتظار ہو تو بھی بیع فاسد ہوگا۔ کیونکہ اگر وہ دوسری چیز حاصل نہ ہوئی تو وہ نہ تو اس کا مطالبہ کر سکے گا اور نہ خاموش رہ سکے گا۔ مطالبہ اس لئے نہیں کر سکے گا کہ وہ چیز معاملہ میں داخل نہیں۔ اور خاموش اس لئے نہیں رہ سکے گا کہ سوسے سے وہی مقصود ہے۔ پس یہ چیز باقی خصوصیت کا سبب بن جائے گی۔ اور اس کا رد و تک فیصلہ ممکن نہ ہوگا۔

مثال: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "قرض اور بیع جائز نہیں۔ اور بیع میں دو شرطیں جائز نہیں" (مشکوٰۃ ص ۷۷)۔ قرض اور بیع کی صورت: یہ ہے کہ کہے: میں آپ کو یہ چیز اس شرط پر بیچتا ہوں کہ آپ مجھے اتنا قرض دیں۔ اور بیع میں دو شرطوں: سے مراد یہ ہے کہ ایک حقوق عقد کا مطالبہ کرے جو عقد کا متقاضی ہیں۔ اور ساتھ ہی کسی اور چیز کی بھی شرط لگائے جو عقد کا متقاضی نہیں ہے۔ خلاصہ: کہے کہ آپ مجھے فلاں چیز ہدیہ دیں یا فلاں کے یہاں سلاش کریں یا جب آپ بیع فرمادیں تو مجھے ہی فروخت کریں۔ اسی طرح کی کوئی اور شرط جو عقد کا متقاضی نہ ہو۔ پس یہ ایک عقد میں دو شرطیں ہیں جو ممنوع ہیں۔

قائد: دو حدیثوں میں تعارض ہے (۱) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ضعیف حدیث ہے: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں عن بیع و شرط (صحیح الاثر: ۸۵)۔ جسہور نے اس روایت کو لیا ہے۔ ان کے نزدیک ایک شرط سے بھی بیع نہ ہوا جاتی ہے (۲) مذکورہ روایت جو صحیح ہے امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو لیا ہے۔ ان کے نزدیک بیع میں ایک شرط جائز ہے، دو شرطیں جائز نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دونوں روایتوں میں بہترین تطبیق دی ہے کہ دو شرطوں والی روایت میں ایک شرط تو وہ ہے جو عقد کا متقاضی ہے۔ اور دوسری شرط وہ ہے جو عقد کا متقاضی نہیں۔ عقد

سے خارج ہے۔ وہی عقد عقد ہے۔ اور یہ شرط اولی روایت میں بھی شرط نہ رہی مراد ہے۔ پس دونوں روایتوں میں یکو تہا عرض نہیں۔

ومنها: ان یقصد بهذا البيع معاملة اخرى، يترقبها في ضمنه، او معه - لانه ان فقد المطلوب: لم يكن له ان يطالب، ولا ان يستلک، ومثل هذا حقیق بان يكون سببا للخصومة بغير حق، ولا یفصل فیہ نسبی فصلی.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع" مثل ان يقول: بعث هذا عسلي ان تُقرضني كذا، ومعنى الشرطين: ان يشترط حقوق البيع، ويشترط شيئا خارجا منها، مثل ان يقنه كذا، او يشتمع له إلى فلان، او ان احتاج إلى بيعه لم يبع الا منه، ونحو ذلك، فهذا شرطان في صفقة واحدة.

ترجمہ: اور ازراہِ نقل: یہ ہے کہ قصد کیا جائے اس بیع سے کسی ایسے دوسرے معاملہ کا جس کا وہ انتظار کرتا ہے بیع کے ضمن میں یا بیع کے ساتھ اس سے کہ اگر اس نے مطلوبہ کو گم کیا: تو اس کے لئے حق نہیں ہوگا کہ مطالبہ کرے، اور نہ یہ کہ خاموش رہے۔ اور اس طرح کی چیز اس بات کے آگے ہے کہ وہ واقعی خصوصیت کا سبب بن جائے۔ اور اس خصوصیت میں کسی دھوکہ بات سے فیصلہ نہ کیا جائے۔ — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "جائز نہیں بیع اور قرض"۔ اور جائز نہیں بیع میں دوسری چیزیں مثلاً یہ کہ کہے: میں نے یہ چیز اس شرط پر بیچی کہ آپ مجھے اتنا قرض دیں (یہ حدیث کے پہلے جزء کی شرح ہے) اور دوسری چیزوں کے معنی یہ ہیں کہ بیع کے حقوق کی شرط لگائے (جو جائز ہے، کیونکہ حقوق وغیرہ شرط کے بھی ثابت ہوتے ہیں) اور شرط لگانے کسی چیز کی ان حقوق کے علاوہ۔ مثلاً: یہ کہ وہ بخشش کرے اسی وقت یا سفارش کرے اس کی خدائے پاس یا اور محتاج ہو اس کے بیچنے کی طرف تو نہ بیچے وگرنہ اس سے، اور اس کے، تہہ (کی شرط مفید عقد ہے کیونکہ یہ عقد کا متعلق نہیں اور اس میں متعلقہ میں سے ایک کا فائدہ ہے بلکہ یہ ایک عقد میں دوسری چیزیں ہیں۔

☆

☆

☆

پانچویں وجہ: بیع کا قبضہ میں نہ ہونا

اگرچہ کوئی دکان یا بیع کے اختیار میں نہ ہو، جیسے دو بیع جو یا بیع کے قبضہ میں نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک حق ہے جو اس کے لئے دوسرے پر ثابت ہوا ہے۔ اور ایسی چیز ہے جس کو مقدمہ کے بغیر یا گواہ قائم کے بغیر، یا از دو محبوب اور تہہ کے بغیر، یا باپ تول کر کے وصول کے بغیر، یا ایسی ہی کوئی اور صورت کے بغیر نہیں پاسکتا تو بھی بیع قاسد ہے۔ کیونکہ جب بیع

اسکی چیز ہوگی تو اندیشہ ہے کہ مقدمہ در مقدمہ کا سلسلہ قائم ہو جائے۔ یاد رکھو کہ ہواور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور جو بھی چیز قبضہ میں نہیں ہوتی اس کے بارے میں اطمینان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ چیز کافی مدد و نجد کے بغیر حاصل ہو جائے گی۔ اور کبھی مشتری بائع سے قبضہ کا مطالبہ کرتا ہے، اور بیچ اس کے پاس نہیں ہوتی تو وہ یا تو اس شخص سے مطالبہ کرے گا جس پر اس کا حق ثابت ہوا ہے یا جھگڑا میں غلطی کے لئے نہ گئے گا یا بازار سے خریدے گا، یا اپنے دوست سے یہ مانگے گا (یا آسمان کے ہارے توڑے گا) اور یہ سخت ترین معاملہ ہے اس لئے اسکی بیع کی بیع شریعت نے ممنوع قرار دی اس کی تعمیل حلالیں درج ذیل ہیں:

پہلی مثال — حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ ایک شخص میرے پاس آتا ہے۔ اور مجھ سے اسکی چیز خریدنا چاہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں اس کو بازار سے خرید کر دوں گا؟ آپ نے فرمایا: ”وہ چیز نہ چھو جو تمہارے پاس نہیں ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۸۶۷) یعنی فروخت کرتے وقت بیع کا ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اندیشہ ہے: وہ چیز بازار میں دستیاب نہ ہو تو مجھڑا پیدا ہوگا۔

دوسری مثال — حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دھوکہ کی بیع سے منع فرمایا (مشکوٰۃ حدیث ۸۶۵) دھوکہ کی بیع سے مراد: اسکی چیز کو فروخت کرتا ہے جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ وہ موجود ہے یا نہیں؟ اور وہ اس کو حاصل کر سکے گا یا نہیں؟ یعنی بیع ملکیت میں تو ہو مگر قبضہ میں نہ ہو تو اس کی بیع بھی درست نہیں۔ کیونکہ اندیشہ ہے کہ قبضہ نکل سکے۔

تیسری مثال — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کوئی اناج خریدے، تو وہ اس کو اس وقت تک فروخت نہ کرے جب تک اس کو وصول نہ کر لے“ (مشکوٰۃ حدیث ۸۸۳) یعنی بیع میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں۔ یہی بات کہ یہ حکم طعام کے ساتھ خاص ہے یا عام؟ تو اس میں تین راہیں ہیں: پہلی راہ — اگر غلط فہمی ہے۔ ان کے نزدیک یہ حکم طعام کے ساتھ خاص ہے۔ اور طعام سے مراد ان کے نزدیک تمام، برقی اشیاء ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر چیزوں کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا درست ہے۔ اور شخص کی وجہ یہ ہے کہ طعام کا یقین دین زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی حاجت بھی زیادہ پیش آتی ہے۔ اور اس سے انشاع بھی اس کو ختم کرنے کے ذریعہ ہوتا ہے یعنی جب اناج کھالیا جاتا ہے تبھی اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پس اگر طعام مشتری نے وصول نہیں کیا تو ممکن ہے بائع اس میں تصرف کرے یعنی کھا کر ختم کر دے۔ اور قبضہ نہ ملے تو قبضہ در قبضہ کھرا ہو جائے یعنی ایک نزع مشتری اور بائع کے درمیان ہوگا۔ اور دوسرا مشتری اور اس سے خریدنے والے کے درمیان ہوگا۔ اس لئے طعام کی بیع قبل القبض درست نہیں۔

دوسری راہ — امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کی ہے کہ تمام مقنونات: طعام کے حکم میں ہیں۔ کیونکہ

منقولات میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے اور وہ عیب وار بھی ہو سکتے ہیں۔ (ابتداء معارف) (جائداد) میں قبضہ سے پہلے تصرف چڑھتا ہے۔ کیونکہ اس میں نہ تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ وہ عیب وار ہو سکتی ہے۔

تیسری رائے — نام محمد رحمہ اللہ ہے۔ ان کے نزدیک ہر شیخ کا یہی حکم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی یہی رائے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اگرچہ طعام کو وصول کرنے سے پہلے فروخت کرنے کی ممانعت کی ہے مگر میں ایسا گمان کرتا ہوں کہ یہ حکم ہر شیخ کے لئے عام ہے (مشکوٰۃ حدیث ۸۸۶) (ثنا و صواب قدس سرہ نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ کیونکہ یہ رائے ممانعت کی سبب کے زیادہ موافق ہے جو بھی گزری یعنی جائداد اگرچہ ضائع اور عیب دار نہیں ہو سکتی، مگر اس پر قبضہ کرنے کے لئے کبھی بڑے صحن کرنے پڑتے ہیں ماس لئے اس کی بیع بھی قبضہ سے پہلے ممنوع ہے۔

ومنها: ان لا يكون التسليم بين العاقد، كبيع لیس بيد البائع، وانما هو حق نوجه له على غيره، وشي لا يجده الا برفع قضية، او اقامة بينة، او سعي واحتيا، او استغناء واكسبال، او نحو ذلك: فانه مظنة ان يكون قضية في قضية، او يحصل غرر وتخيب، وكل ما ليس عندك فلا تاسر ان تجده الا بجهد النفس، وربما يطالب المشتري بالقبض فلا يكون عنده، فطالب الذي توجه عليه حقه، او يذهب ليصطاد من البرية، او يشتري من السوق، او يستوهب من صديقه، وهذا أشد المنقشات.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك"

ونہی عن بيع الغرر: وهو الذي لا يتحقق أنه موجود أو لا؟ وهل يجده أو لا؟

قال صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يسوقه" قيل: مخصص بالطعام، لانه أكثر الأموال تعاوراً وحاجة، ولا يبتغى به إلا باهلاكه، فإذا لم يسوقه لم يبعه بما تصرف فيه البائع، فيكون قضية في قضية. (وقيل: يجري لمى المتقول: لانه مظنة أن يغير ويتغير لتحصل الخصومة في الخصومة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تحب كل شيء إلا مثله، وهو الأقبس بما ذكرنا من العنق).

ترجمہ: اور انا کہتا ہوں: یہ ہے کہ شیخ کا سونپنا بیع کے اعتبار میں نہ ہو، جیسے وہ شیخ جو بیع کے قبضہ میں نہیں ہے۔ اور وہ (شیخ) صرف ایک حق ہے جو اس کے لئے اس کے علاوہ پر متوجہ ہو ہے۔ اور (وہ شیخ) کوئی ایسی چیز ہے جس کو نہیں حاصل کر سکے گا وہ مگر قاضی کے بیان مقدمہ سے جانے کے ذریعہ یا گواہ قائم کرنے یا دوسرے عیب وار نہ ہر کرنے یا

وصول کرنے اور اپنے پاس کے مانند کے ذریعہ۔ پس بیگ و بیخ احتمال جگہ ہے کہ وہ تفسیر و تفسیر ہو یا حاصل ہو و محو یا ناکافی۔ اور بروہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے، ہو کہ آپ اس بات سے مطمئن نہیں ہیں کہ اس کو حاصل کر سکیں، مگر یہی جدا جہد کے ذریعہ۔ اور کبھی مشتری اس چیز کے قبضہ کا مطالبہ کرے گا، پس نہیں ہوگا وہ بالغ کے پاس، پس وہ اس شخص سے مطالبہ کرے گا جس کی طرف اس کا حق متوجہ ہوا ہے یا جائے گا نا کہ حاکم کر لائے جنگل سے یا خریدے گا بازار سے یا بخشش چاہے گا اپنے دوست سے۔ اور یہ شدید ترین فقرہ ہے (بانی ترجمہ واضح ہے)

☆

☆

☆

چھٹی وجہ: عجز زیاں

ممانعت کی ایک وجہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ جیسے چٹائی آنے سے پہلے بھل چٹا، ایساں سفید ہونے سے پہلے گھول کا کھیت چٹا اور بارگ کی بہار چٹا اسی بنا پر منوع ہے۔ کیونکہ اگر سٹروں سے بھن فراہ ہو گیا، یا فیصلہ خداوندی سے بھل کم آ یا یا نہ آیا تو نزاعات پیدا ہوں گے نیز بالغ کے لئے طے شدہ حق لینا یا دینا درست نہ ہوگا، اس لئے مذکورہ وجہ کی ممانعت کی گئی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ممانعت کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسے محظوظ کی احتمال جگہ ہوتی ہیں جو نبی ﷺ کے زمانہ میں پیش آچکے ہیں۔ اور نبی ﷺ نے یہ بات جان لی ہے کہ کما کند بھی ایسے محظوظ سے پیش آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عہد نبوی میں لوگ بھل (بھجوری) خریدتے تھے۔ پھر جب لوگ بھل توڑتے اور مالکان کے تقاضے ہوتے تو خریدار کہتے: بھل گورہ کی طرح کالا پڑ گیا! بھلوں میں بیماری آگئی! بھل بھڑ گیا! چند آفات کے ذریعہ وہ احتجاج کرتے۔ جب نبی ﷺ کے پاس ایسے بہت محظوظ آئے تو آپ نے فرمایا: "جب لوگ محظوظ سے باز نہیں آتے تو خرید و فروخت مسترد، یہاں تک کہ بھلوں میں بھگتی آجائے" یہ آپ نے خصوصیات کی کثرت کی بنا پر ایک مقررہ دین قرار دیا (حدیث ۲۱۹۳) اسی طرح آپ نے گیسوں کی بائیاں بیچنے سے بھی منع کیا، جب تک وہ سفید نہ ہو جائیں اور آفت سے محفوظ نہ ہو جائیں (مسئلہ حدیث ۲۸۳۹) اور ارشاد فرمایا: "بناؤ اگر اللہ تعالیٰ بھل کو روک دیں تو تم کس چیز کے عوض اپنے بھائی کا مال لو گے؟" (مسئلہ حدیث ۲۸۴۰) یعنی اس بیخ میں دھوکہ ہے۔ خطرہ ہے کہ بیخ ہلاک ہو جائے اور مفت میں حق دین پڑے۔ اس لئے عجز زیاں کی وجہ سے اس بیخ کی ممانعت کی ہے۔ اور یہی وجہ بارگ کی بھاری بیچنے کی ممانعت کی ہے۔ یعنی بالغ کی فعل کی سال تک فروخت کرنے سے بھی اس لئے منع کیا گیا ہے کہ معلوم نہیں بھل آئے گا یا نہیں؟ اور آنے کا تو بتائی رہے گا یا کسی گمبائی حادثہ سے ضائع ہو جائے گا؟ پس احتمال ہے کہ خریدار کو سخت نقصان پہنچے۔ اس وجہ سے اس بیخ کی ممانعت کی۔

فائدہ: پھل اور کھیتی جب تک مال نہ بن جائے کہ کٹا ہوا ہے۔ اور مال بننے کے بعد چھٹی سے پہلے بیچنے کی حق صورتیں ہیں۔ اول: پھل فوراً توڑ لینے اور کھیت فوراً کٹ لینے کی شرط کے ساتھ۔ یہ بیچ درست ہے۔ دوم: پھل کو کھلے درخت پر اور کھیتی زمین میں کھڑی رکھنے کی شرط کے ساتھ۔ یہ بیچ قاصد ہے۔ سوم: مطلقاً بیچنے پر بلائی کی اجازت سے کٹے تک پھلوں کو درخت پر اور کھیتی کو زمین میں رہنے دینا۔ جہاں اس طرح کا عرف ہوا وہ شرط کی طرح ہے۔ اور جہاں اس کا عرف نہ ہو جائے (اسی فائدہ کا کچھ حصہ کتاب میں ہے)

ومنها: ما هو مطبوع للمساكنات ونعت في زمانه صلى الله عليه وسلم، وغرقا ان حقيق بان تكون فيه المناقشات كما ذكر ربذ من ثلاث رضى الله عنه: انهم كانوا يجمعون بها باب نصيب الثمار، يقولون: اصحابها قسام، ذمنا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى ينذر صلاحها — اللهم الا ان يستوطن القطع في الحال — وعن السبل حتى ينفض ويدلن العلفه. وقال: "ارايتم اذ ابيع الله الثمرة بم ياخذ احدكم مال خب؟" يعني: انه غرر: لانه على خطره ان يهلك فلا يجد المعقود عليه، وقد كرمه الثمن، وكذا في بيع السنين.

ترجمہ: اور از انجملہ: وہ چیز ہے جو ایسے محکموں کی اشیا نا جگہ ہے جو نبی ﷺ کے زمانے میں پیش آچکے ہیں۔ اور آپ نے جاننا کہ وہ اس بات کے لائق ہیں کہ اس چیز میں (آئندہ بھی) محکمرے ہوں۔ جو یہ مزید عن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ ایسی آفتوں کے ذریعہ احتجاج کیا کرتے تھے جو پیسوں کو کھینچ لیتیں۔ وہ کہتے: پھلوں کو پہنچ پھلوں کی کیا، پھل سیر ہو گیا، پس نبی ﷺ نے پھلوں کو فروخت کرنے سے منع کیا، یہاں تک کہ ان کا کار آمد ہونا ظاہر ہو جائے۔ اے اللہ! اگر یہ مردوں کی شرط کرے فوراً توڑ لینے کی۔ اور منع کیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو جائیں اور آفت سے محفوظ ہو جائیں۔ اور فرمایا: "منا، جب اللہ تعالیٰ پھل کو روک لیں، پس کسی چیز کے بدلے تم میں کا ایک اپنے بھائی کا، لے گا؟" یعنی یہ بیع دھوکہ ہے، اس لئے کہ وہ خطرہ پر ہے کہ ہلاک ہو جائے، اس بات پر کہ مشتری اس چیز کو جس پر عقد ہوا ہے۔ رانہ لے لے اس پر غن لازم ہو چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے معاویہ کی بیع میں۔

ساتویں وجہ: ملکی مصلحت

بعض معاملات ملکیت کی بد نظمی اور لوگوں کی ضرورت رسانی کا سبب ہوتے ہیں جن کی روک تھام ضروری ہے۔ ایسے پانچ معاملات ہیں جن کی مختلف حدیثوں میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ وہ اذیت، ربق، قیل ہیں۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "خریداری کیلئے کھپ کا استقبال نہ کرو، مگر بعض بعض کے خلاف سوائے کہیں اور دھوکہ دینے کے لئے بیڑوں کی قمیص نہ چڑھاؤ۔" (کوئی شہری کسی دیہاتی کے لئے بیچ نہ کرے) (مشکوٰۃ حدیث ۴۴۳)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ ڈھٹا کار ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۴۸۹۲)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کھپ لانے والا روزی دیا ہوا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا بھلاکار ہوا ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۴۸۹۳)

ان احادیث میں جن پانچ معاملات کی ممانعت کی گئی ہے، ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

پہلا معاملہ — کھپ کا استقبال کرنا ممنوع ہے — شہر کے باہر سے کوئی شخص (لاڑی والا دیہاتی) تجارتی مال لیکر شہر میں آ رہا ہو، اور وہ بازار کے بھاؤ سے بے خبر ہو، اس سے کوئی تاجر ہر کھل کر ملاقات کرے۔ اور بھاد غلط بتا کر اس سے سوا کرے تو یہ ممنوع ہے۔ اس میں بائع کا بھی ضرر ہے اور عوام کا بھی۔ بائع کا ضرر یہ ہے کہ اگر وہ اپنا مال لیٹر بازار میں پہنچا تو اس کو زیادہ قیمت ملتی۔ اسی وجہ سے جب اس کو کھانے کی اطلاع ہو تو اس کو بیچ جاتی رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ کچھوں کا استقبال نہ کرو۔ جو شخص اس سے ملاقات کرے اور اس سے خریداری کرے، پھر جب کھپ کا ایک بازار میں آئے تو اس کو اختیار ہے (مشکوٰۃ حدیث ۴۴۳۸)

اور عوام کا ضرر یہ ہے کہ جو مال باہر سے آتا ہے اس کے ساتھ تمام شہریوں کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ اور شہری مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو اس مال کی زیادہ حاجت ہے وہ مقدم ہے، پھر روچہ۔ روچہ۔ اور اگر سب ضرورت میں مساوی ہوں تو سب برابر ہوں گے۔ پھر یا تو ہر ایک کو حصہ رسد ملے گا یا قرعہ اندازی کریں گے۔ پس کسی ایک شہری کا باہر نکل کر کسی چیز کو خرید لینا ہائی شہریوں کا ایک طرح کا ظلم ہے۔

مگر شہری اس بیچ کو قسم نہیں کر سکتے۔ کیونکہ خریدار نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ان کا ہی نقصان پایا ہے کہ جس چیز کے وہ امیدوار تھے وہ چیز ان کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اور صرف اتنی بات پر بیچ فتح نہیں کی جاسکتی۔

دوسرا معاملہ — سودے پر سودا کرنے کی ممانعت — ایک شخص کی بائع سے یہ مشتری سے یہ بات چیت چل رہی ہے۔ اور حوا ہونے ہی والا ہے کہ دوسرا شخص بیچ میں کودے اور کچھ بڑھ کر سودا کرے یا کچھ ستائیچھ تو یہ ممنوع ہے۔ کیونکہ اس میں ایک مسلمان کا نقصان اور اس کے ساتھ بد معاہدگی ہے۔ نیز جب پہلے شخص کے ساتھ بات تکمیل کے مراحل میں داخل ہو چکی ہے تو اس بیچ کے ساتھ اس کا حق متعلق ہو گیا ہے۔ اور اس کی روزی کی ایک صورت سامنے آگئی ہے۔ پس اس کا معاملہ خراب کرنا اور اس سے مزاحمت کرنا ایک طرح کا ظلم ہے۔

تیسرا معاملہ — بخشش کی ممانعت — بخشش یہ ہے کہ ایک شخص کو چیز خریدنی نہیں ہے، صرف خریدار کو بھسانے کے لئے قیمت بڑھا رہا ہے۔ اور یہ کہ وہ مال کا تباہی تو یہ بھی ممنوع ہے۔ اور اس کا ضرر بھی نہیں۔

چھ تھا معاملہ — شہری کو دیہاتی کے لئے بیچنے کی ممانعت — ایک دیہاتی اپنا تجارتی مال لے کر شہر آیا۔ وہ اسی دن جو بھی قیمت ملے گی: اس کو فروخت کر کے گھر واپس آئے گا۔ اب اس کے پاس ایک شہری آتا ہے۔ اور کہتا ہے: آج بھائی تم ہے۔ مت بچ۔ دکان میرے پاس رکھو۔ سب چندوں کے بعد میں اس کو زیادہ قیمت پر فروخت کروں گا۔ تو یہ ممنوع ہے۔ کیونکہ دیہاتی بذاتہ خود بیچنے کا تو مستحق ہے گا اور شہری اس کو نفع ہوگا۔ اور دیہاتی کو بھی نفع ہوگا۔ یہ نہ کہ نفع کی دو صورتیں ہیں: ایک صورت یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد مال زیادہ قیمت پر بیکے اور اس کو ان نقص خرچے جس کو اس مال کی حاجت ہے۔ اور حاجت مند کے لئے زیادہ قیمت دینا کچھ دشوار نہیں۔ دوسری صورت: یہ ہے کہ تم کو بے نفع میں بچا دے، اور دوسرا مال لائے۔ اسی طرح کرنا رہے تو تم کو نفع بھی زیادہ نفع ہو جائے گا۔ اور نفع کی یہ دوسری صورت کلی صنعت سے زیادہ اہم آہنگ ہے اور اس میں برکت بھی زیادہ ہے۔

پانچواں معاملہ — ذخیرہ اندوزی کی ممانعت — جس سامان کے شہر کے محتاج ہوں، اس کو بخش کر اٹاؤ اور قیمت کی زیادتی کی خاطر رک رکنا: تم کو بے نفع کی توقع پر لوگوں کو ضرر پہنچاتا ہے، اور اس میں مملکت کی بے تقاضی ہے، اس سے ممنوع ہے۔

ومنها: ما يكون سبباً لسوء النظام المدنية، واضرار بعضها بعضاً، فيجب إعمالها، الله عها.
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تملقوا التركبان ليبيح، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يبيع الرجل على قوم أخيه، ولا يما جشوا، ولا يبيع حاضر لباد"
أقول:

[۱] أما تلقى التركبان: فهو أن يقدم ركب بجارية، ليقطعها رجل قبل أن يدخلوا البلد، ويمرلوا الشجر، فيشترى منهم بأرخض من سعر البلد: وهذا مظنة:

[الف] ضرر بالبايع: لأنه إن نزل بالسوق كان أعلى له، ولذلك كان له الخيار إذا غتر على الضرر.

[ب] وضرر بالعامة: لأنه توجه في تلك التجارة حق أهل البلد جميعاً، والمصلحة المدنية تقتضى أن يقدم الأصح فالأصح، فإن استوا سواي بينهم، أو أفرغ، فاستشار واحد منهم بالتلقى نوع من الظلم.

وليس لهم الخيار: لأنه لم يقدم عليهم ما لهم، وإنما مع ما كانوا يريدونه.

[۲] وأما البيع على البيع: فهو تصديق على أصحابه من التجار، وسوء معاملة معهم، وقد توجه حق البائع الأول، وظهر وجه لزمه، فالسأله عليه، ومزاحمت له: نوع ظلم.

[۳] وكذا السوم على سوم أخيه في الفضيل على المشتريين، والإساءة معهم: وكثير من

المساكنات والأحقاد بحث من أجل هذين.

[۱] والنجش: وهو زيادة الثمن بالزغبة في المبيع لغرياً للمشتريين، وفيه من الضرر ما لا يحصى.

[۲] وبيع الحاضر للبائى: أن يبيع من البندى متاعه إلى البلد، يريد أن يبعده بسعر يوفيه، فيأمنه الحاضر، فيقول: خلى متاعك عدى حتى أبيع على المهنة بضمن غالى، ولو باع البائى بنفسه لأرخص، ونفع البلدين، والنفع هو أيضاً: لأن ارتفاع الدخار يكون بوجهين: أن يبعوا بضمن غالى بالمهنة على من يحتاج إلى الشيء أشد حاجة، فيسفل في جيبها ما يذل، أو يبعوا بربح يسير، ثم يأتوا بشجارة أخرى عن قريب، فيربحوا أيضاً، ولهم جزاء، وهذا الانخفاض أوفق بالمصلحة المدنية، وأكثر بركة.

فأبى صلى الله عليه وسلم: "من احتكر فهو خاطئ"

وقال عليه السلام: "الجانب مرزوق، والمحتكر ملعون"

أقول: وذلك: لأن حبس المتاع مع حاجة أهل البلد إليه، لمجرد طلب الغلاء وزيادة الثمن: إضرار بهم بتوقيف نفع ماء، وهو سوء انتظام المدينة.

ترجمہ: اور اگر انجملہ دوبات ہے جو ملک کی یہ انتہائی اور ملک کے بعض کو بعض کے ضرر پہنچانے کا سبب ہوتی ہے جس ضرر کی یہ ان معاملات کو گمراہ کرنا اور ان سے بڑھ کر اس کے بعد حدیث شریف ہے مگر ولا یتیم الرجل علی مردم اعصابہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ بلکہ وہ سب شریف کی مستقل حدیث ہے۔ مشکوٰۃ میں اس کا نمبر ۱۸۵ ہے (اسی کچھ ہوں: (۱) ہاکیپ کا استقبال کرنا: تو وہ یہ ہے کہ کوئی قافلہ تجارتی سامان لے کر آئے۔ پس اگر شہر سے کوئی شخص ماقات کرے ان لوگوں کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے، اور ان کے بھاؤ کو بڑھانے سے پہلے۔ پس ان سے شہر کے بھاؤ سے سستہ میں خریدے۔ اور یہ احمالی جگہ ہے (لھذا) بائع کے ضرر کی، اس لئے کہ وہ اگر بازار میں پہنچے گا تو اس کو زیادہ قیمت ملے گی۔ اور اس وجہ سے اس کو اختیار ہے جب وہ ضرر پر مطلق ہو (ب) اور عوام کے ضرر کی، اس لئے کہ حجب ہوا ہے اس تجارت میں شہر کے سبکی لوگوں کا حق۔ اور شہری مصلحت چاہتی ہے کہ زیادہ حاجت مند مقدم کیا جائے، پھر اس سے کم حاجت مند۔ پس اگر سب برابر ہوں تو ان کے درمیان برابری کی جائے یا قرعہ اندازی کی جائے۔ پس میں سے ایک کو ترجیح دینا ملاقات کرنے کے ساتھ ایک طرح کا ظلم ہے۔ اور میں سے ان کے لئے اختیار اس لئے کہ اس کو خریدنے ان پر ان کا مال نہیں بگاڑا ہے۔ اور صرف روکا ہے اس چیز کو جس کے وہ امیدار تھے۔ (۲) ہاکیپ پر بیچ کرنا: تو وہ اپنے سبکی چیزوں پر بیچ کرنا ہے۔ اور ان کے ساتھ وہ مصلحتی ہے۔ اور غشقی پہلے بائع کا حق متوجہ ہوا ہے۔ اور اس کے رزق کی ایک صورت

خبر ہوئی ہے، ایسی اس کو اس پر قسہ کرنا اور اس سے اس روز کی میں عزامت کرنا ایک طرح کا قلعہ ہے۔ (۲) اور اسی طرح بے اپنے بھائی کے بھائی کو اپر بھاؤ کرنا خریداروں پر مٹگی کرنے میں اور ان کے ساتھ برائی کرنے میں۔ اور بہت سے لشکر سے اور کچھ ان (۱) (نمبر ۱۳۵) کی وجہ سے برا سمجھتے ہوتے ہیں (یہ قسہ) ہے نمبر ۱۳۵ ایک سی ہیں۔ کیونکہ بیچ بیچ تو ہوتی نہیں ملتی۔ پس اس سے مراد بھی یہ کہ آتا کرنا ہے۔ اسی لئے تقریر میں نمبر ۱۳ کو حذف کر دیا ہے)۔ (۲) اور شمس (۱) قیمت بڑھا، ہے صحیح میں، نسبت کے بغیر خریداروں کو دھوکہ دینے کے لئے۔ اور اس میں جو ضرر ہے وہ پوشیدہ نہیں۔ (۵) اور شہری کا دیہاتی کے لئے بچنا یہ ہے کہ دیہاتی اپنا سامان شہر میں لائے وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس دان کے بھاؤ سے بچے۔ پس آتا ہے اس کے پاس شہری، پس کہتا ہے: چھوڑو اپنا سامان پھر سے پاس یہاں تک کہ میں اس کو کچھ دنوں کے بعد گراں قیمت پر بیچوں۔ اور اگر دیہاتی بذات خود چچا تو سست بیچا اور شہریوں کو قطع سمجھا۔ اور وہ بھی نفع اٹھاتا۔ پس جنگل، جروں کا نفع وہ ضرر سے ہوتا ہے: کیونکہ وہ گراں قیمت میں کچھ دنوں کے بعد اس شخص کے ہاتھ جو اس چیز کا بہت عیاں زیادہ حاجت مند ہے۔ پس وہ شخص کم سمجھے گا حاجت کے پہلو میں اس مال کو جو وہ خرچ کرے گا۔ اور یہ کہ بچیں وہ تو خود سے نفع سے ابھر جلدی لائیں اور دوسری تجارت وہی نفع اٹھائیں نیز اور اسی طرح کریں۔ اور یہ انداز مکی مصلحت سے زیادہ ہم آہنگ ہے اور برکت کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ (۶) پھر دودھ شیش میں جو تقریر میں شروع میں ہیں (۱) میں کہتا ہوں: اور دواغت اس سے ہے کہ سلمان کا رکنا اس کی طرف شہر والوں کی حاجت کے ساتھ، محض گرائی اور زیادتی کی طلب میں، لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے، توڑنے کی اطلاع کی امید پر۔ اور وہ ملکیت کی بدانتظامی ہے۔

☆

☆

☆

آنکھوں کی وجہ: فریب

محامات میں فریب کرنا اور خریدار کو دھوکہ دینا بھی ممنوع ہے۔ شاعر صاحب نے اس کی دو مثالیں ذکر کی ہیں: پہلی مثال — تھیں میں دودھ روک کر خریدار کو دھوکہ دینا — بعض لوگ دودھ والا جانور فروخت کرتا چاہے جس کو کچھ دودھ قھن میں روک لیتے ہیں، تاکہ آئندہ وقت میں جانور کے بھرے ہوئے قھن دیکھ کر خریدار کو دھوکہ کھائے اور زیادہ قیمت میں خرید لے۔ یہ تقریر نفس (علاوہ دھوکہ دینا) ہے۔ پانچ نے گرچہ زبان سے نہیں کہا کہ یہ جانور اتنا دودھ دینا ہے مگر عمل سے دودھ کی زیادتی دکھائی ہے اس لئے درج قول حدیث میں اس کی ممانعت کی گئی:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (دھوکہ دینے کے لئے) اونٹنی اور بکری کے قھنوں میں دودھ مست روک کر بھرا کر کسی نے ایسا جانور خرید لیا تو وہ بے کس کے بعد (جب فریب کھل جائے) اس کو دودھ منہ پر توں میں اختیار ہے، اگر جانور پسند ہو تو رکھ لے، اور اگر پسند نہ ہو تو ہوا کسی کرے، اور ایک صابن جو درست یہ متفق علیہ روایت ہے، اور مسلم شریف کی ایک

روایت میں ہے: ”کسی بھی ایمان کا ایک سارح دے، تمہیں اس کا ضروری نہیں“ (مسئلہ وحدہ ۱۸۴)

تشریح: اس حدیث میں تین باتیں ہیں، جن میں سے ایک انتہائی ہے۔ اور دوسری یہاں مقصود ہے، اور دوسری اختلاف ہے:

پہلی بات — سمریہ کے لغوی معنی ہیں: اونٹنی وغیرہ کے قہن کو مضبوط باندھنا تاکہ بچہ دودھ نہ پی سکے۔ اور حدیث میں مراد ہی یہی ہے، قہن میں دودھ جمع کرنا تاکہ خریدار دودھ کی زیادتی خیال کر کے دھوکہ کھا جائے۔ یہ فریب ہے اور معاملات کے موضوع کے خلاف ہے، اس لئے محضوغ ہے۔

دوسری بات — جب مشتری کو فریب کا پتہ چلے تو اس کو بیع باقی رکھنے نہ رکھنے کا جوا اختیار ہے، وہ اگر شکاۃ کے نزدیک اختیار مہم ہے۔ بائع خواہ راضی ہو یا نہ ہو مشتری سے بیع کر سکتا ہے۔ اور احناف کے نزدیک یہ اختیار ناقص ہے یعنی بائع کی رضامندی سے بیع ختم کر سکتا ہے۔ کیونکہ جب بیع تام ہوگی تو اب ایک فریق بیع نہیں کر سکتا۔

ملاحظہ — حدیث شریف میں اسی صورت کا بیان ہے کہ بائع نے صرف غرضی کیا ہو یعنی جانور کا بھرا ہوا قہن دکھا کر مشتری کو دھوکہ دیا ہو۔ منہ سے کچھ نہ کہا ہو۔ اور اگر غرضی بھی کیا ہے تو خیار رجف کی بنا پر احناف کے نزدیک بھی مشتری کو بیع ختم کرنے کا اختیار ہے۔

تیسری بات — جانور اچس کرتے وقت ایک صراخ سمجھو یا کوئی غلغلہ دینا اگر شکاۃ کے نزدیک واجب ہے۔ اور وہ دودھ کا ضمان ہے۔ اور احناف کے نزدیک مستحب ہے۔ اور وہ بائع کا دل خوش کرنے کے لئے ہے۔ کیونکہ شرعی ضابطہ ہے انخراج بالخصان یعنی آمدنی اسی کی ہے جو نقصان کا ذمہ دار ہے (اسی طرح حدیث ۲۳۳) اگر کوئی اس سے پہلے جانور مر جاتا تو مشتری کا نقصان ۲۰۰ ہے، پس اس زمانہ کے دودھ کا بھی اسی مالک ہے۔ اس کا کوئی ضمان واجب نہیں۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے حدیث کی شرح اور شکاۃ کے مسئلہ پر کی ہے۔ اور ان کے مسئلہ پر جو سوالات اٹھتے ہیں ان کے جوابات دیئے ہیں:

پہلا سوال — جب بیع مکمل ہوئی تو اب صرف مشتری کا اس کو ختم کرنا کسی اصول کے تحت نہیں آتا۔ اسی لئے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بائع بیع ختم کرنے کے لئے تیار نہ ہو تو تھا مشتری اس کو بیع نہیں کر سکتا۔ البتہ دوسرے کا نقصان لے سکتا ہے۔ کیونکہ بائع نے فریب کر کے خاندہ اٹھایا ہے پس وہ اس کی مکافات کرے۔ یہی حاکم بالخراج ہے۔

جواب — اس خیار کو خیار مجلس اور خیار شرط کے تحت لایا جاسکتا ہے ان دونوں کے ساتھ اس کی قریب ترین مشابہت ہے۔ جس طرح بیع مکمل ہونے کے بعد اگر ایک فریق کی رائے بدل جائے تو وہ تفریق ابدان سے پہلے بیع ختم کر سکتا ہے، اسی طرح دودھ نہ لےنے کے بعد جب دھوکہ کا پتہ چلے اور خریدار کی رائے بدل جائے تو وہ جانور کو بھیر سکتا ہے۔ اور خیار شرط کے ساتھ مشابہت اس طرح ہے کہ بیع کو یا دودھ کی زیادتی کے ساتھ مشروط ہے، پس جب صاحب غرض فریب نہ ہو مشتری بیع ختم

کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ خیال ان دواصلوں کے تحت آسکتا ہے تو سنن کا خرچ کے باب سے گردانے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا سوال — جب دودھ کی مقدار اور اس کی قیمت معلوم نہیں تو طہان کی طرح دیا جائے گا؟

جواب — جب دودھ استعمال کر لیا گیا اور وہ ختم ہو گیا تو اب اس کی قیمت کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ خاص طور پر جب فریقین میں تقسیم ہوتی ہو، اور معاشرہ دوسرا کا جو جس کے نزدیک دودھ کی اہمیت ہے۔ جس ضروری ہے کہ اکثری اسلامی جلیوں کو پیش نظر رکھ کر شریعت خود کو اپنی زمینانی قیمت تجویز کرے تاکہ باقی مزارع رفیع اور ایک صانع شریعت کا مقرر کیا ہوا یہی اندازہ ہے۔

تیسرا سوال — اونی کا دودھ زیادہ ہے اور بکری کا کم، پھر دواصل کا سوا دھند سا دی گئیوں تجویز کیا گیا؟

جواب — اونی کے دودھ میں غنوت ہوتی ہے اور ارازاں مٹا ہے۔ اور بکری کا دودھ کھو ہوتا ہے اور غنوت مٹا ہے۔ اس لئے، اونی کا ایک ہی دواصل تجویز کیا گیا ہے۔

چہرھاں — متعین ہو گیا کہ دودھ کا معیار غنوت کی تلک کی اونی جنس سے دیا جائے گا جس کو بکری بطور غنوت ایک استعمال کرتے ہیں۔ جیسے حجاز میں سمجھو لیا، اور دوسرے ملک میں جو اور بکری۔ یہاں اور چاول دینے ضروری نہیں کہ یہ زیادہ گراں اور اعلیٰ خوراک جیسا۔

چوتھا سوال — حدیث صحراٹ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ جن کا شمار مجتہدین صحابہ میں نہیں، بلکہ حافظ حدیث میں ہے اس لئے حناٹ کی اصوب فقہی کتبوں میں یہ ضعیف نہ کیا گیا ہے کہ "جو حدیث غیر فقہی صحابی سے مروی ہو، اور وہ کسی طرح قیاس سے بچتا ہو، اس کو چھوڑ دیا جائے گا" (کشف السور، اصولی، ج ۱، ص ۵۵۶) کیا بات کہ اب تک درست ہے؟

نوش: حدیث صحراٹ ابو داؤد (حدیث ۱۳۳۱) میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔ مگر اس میں صحت اور ضعف راہی ہیں۔ نیز اس میں دودھ کے بقدر، دو گتے ہیں دینے کا حکم ہے۔ اس لئے حدیث غلط ہے اس کو نہیں لیا۔

جواب — یہ ضابطہ اس قطع کا بنایا ہوا ہے جس کو اس حدیث پر عمل کی توفیق نہیں ملی۔ اور یہ قاعدہ اور احمدش ہے۔ جو روایت خلاف قیاس ہوتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ اگر وہ صحیح ہے تو اس کو استثنائی صورت قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے نماز میں قنوت سے وضو کرنے کی حدیث اور صحیح مسلم کے جواز کی حدیث۔ اور ان کی حدیثیں بہت ہیں۔ اور دواصل کے مورد پر مختصر رہتی ہیں، ان کو مستعدی نہیں کیا جاتا یعنی ان پر دوسری چیزوں کو قیاس نہیں کیا جاتا۔

چنانچہ یہ قاعدہ زیر بحث مسئلہ پر متعلق نہیں۔ کیونکہ یہ حدیث امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی ہے (یہ ترمذی ہے) یہاں کہ قاعدہ میں آئے گا اور ابن مسعود بلند پایہ مجتہد ہیں۔

مثلاً ایک صانع کے ذریعہ طہان ایک شرعی مقدار ہے۔ اور مٹا دیر خرمین کو خونی کا کچھ نہ کہو اور ایک تو عقل کر سکتی

ہے، مگر اس کا پوری طرح احاطہ نہیں کر سکتی۔ البتہ راہنمائی اعظم مستحکم ہیں۔ تو سیاق و سباق کی تمام روایات یہ کہہ کر چھوڑ دی جائیں گی کہ یہ تو اس سے ہم جگہ نہیں!

فائدہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث صمرات روایت نہیں کی۔ بلکہ ان کا قول روایت کیا ہے (ابن کثیر ص ۲۳۹، ۲۴۰) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس فتویٰ سے درپاکی ثابت ہو نہیں سکتی ایک یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے، دوسری کہ اس کے موافق فتویٰ دیا۔ دوسری یہ جو مشہور ہے کہ احناف اس حدیث کو نہیں لیتے۔ یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ فقہ حنفی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ کو گہری مقام حاصل ہے۔ پس جب آپ کا یہ فتویٰ ہے تو احناف اس سے صرف غور کیسے کر سکتے ہیں؟

دوسری اصل یہ ہے کہ یہ نص فقہی کا اختلاف ہے۔ اور احناف نے اس روایت کا جو مطلب سمجھا ہے۔ وہ ہے غبار ہے۔ اس پر کوئی اطلاق وارد نہیں ہوتا۔ اور حدیث کے انداز کا نام سے جو اختیار کا مل کا وہم ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے جو خیال محض کی حدیث کی شرح میں مذکور ہے۔ یعنی جب کوئی شخص ایسا فریب کرے گا اور از کھل جائے گا اور مشتری بیع فتم کرنا چاہے گا تو شریف بائع تو فوراً تیار ہو جائے گا۔ مگر از کھل نہیں مانے گا تو مسلمانوں کا مبالغہ معاشرہ مشتری کا ساتھ دے گا۔ ہر شخص بائع سے کہے گا کہ فریب کرتا ہے اور دھنڈے پر ہاتھ بھی نہیں رکھتے دیتا! ایسے وقت میں حدیث کا طرز بیان بھی مشتری کا معاون ہوگا۔ البتہ ایسے موقع پر مشتری دودھ کے معاشے کے ہم سے کچھ نہیں دیتا۔ یہ معاشرتی فراہمی ہے۔ حدیث کا اصل ذرا اس پر ہے کہ بائع کا دل خوش کیا جائے۔ اللہ اعلم۔

دوسری مثال — فریب دہی کی دوسری مثال وہ واقعہ ہے جو درج ذیل حدیث میں مروی ہے:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنا ہاتھ ڈھیر کے اندر داخل کیا تو اٹھیں ہر مٹی محسوس کی۔ آپ نے فرمایا: ”مٹے والے پہ کیا ہے؟“ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! بارش کی بوندیں پڑ چکی ہیں یعنی میں نے نہیں جھگایا۔ آپ نے فرمایا: ”اس بھٹکے ہوئے ٹکڑے کو تم نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رہے دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکتے؟“ جو شخص طوط کر رہا ہے وہ ہم سے نہیں!“ اور طوطائی کی روایت میں آخر میں یہ بھی ہے کہ دھما، زکی اور فریب کا انجام ختم ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹)۔

وعنها: ما يكون فيه التذليل على العسري.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَصْرُوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِمَنْ ابْتاعها بعد ذللت ظهر بخير النطري بعد أن يخلتها: إن رزبها أسكها، وإن سبطها رذها، وصاعاً من تمر" ويروى: "صاعاً من صاعاً لاسمراة"

أقول: التصرية: جمع اللبن في الصرع ليتخل العسري غزارته ليفقر.

ولما كان أقرب إليه بخيار المجلس، أو الشرط لأن عقد البيع كأنه مشروط بفرازة المين، لم يجعل من باب الضمان بالخراج.

لم لما كان قدر السنين وقيمته بعد إهلاكه وإتلافه معطل المعرفة جذا، لا سيما عند تشاكس الشركا، وفي مثل البدو: وجب أن يضرب له حد معتدل، بحسب المظنة الغائبة، يقطع به النزاع. ولين الشوق فيه زهووة، ويوجد وعيضا، ولين الغنم طيب، ويوجد غالبا: فجعل حكمهما واحدا، فبعض أن يكون صاعا من أدنى جنس يقتاتون به، كالتمر في الحجاز، والشعير والذرة عندنا، لا من الحنطة والأرز، فإنهما أهلى الأقوات وأعلاها.

واعترض بعض من لم يوفق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه، فقال: "كل حديث لا يرويه إلا غريب فليحذف إذا اتسبب باب الرأي فيه، ترك العمل به" وهذه القاعدة - على ما فيها - لا تنطبق على صورتنا هذه، لأنه أخرجه البخاري عن ابن مسعود أيضا، وبإسناد لا يوافقه بمقتضى ما تروى المفاهيم الشرعية يدرك العقل حسن تقديم ما فيه، ولا يستقل بمعرفة حكمه هذا القدر خاصة، اللهم إلا عقول الراسخين في العلم.

وقال صلى الله عليه وسلم في ضربة طعام دخلها نمل: "أفلا جعلته فوق الضعام حتى يراه الناس؟" من عشم فليس مني.

ترجمہ: اور ازاں مجملہ: وہ معاملہ ہے جس میں مشرعی پر تہ لیس (جو کر دی) ہوتی ہے... میں کہتا ہوں: تعزیر یہ تھیں میں دودھ جمع کرتا ہے تاکہ خریدار دودھ کی زیادتی خیال کرے، پس وہ دھوکہ کھائے۔ (پہلے سوال کا جواب) اور جب اس خیال کی قرین مشابہت خیال کیلئے اختیار شرط سے تھی۔ کیونکہ عقد بیع گویا دودھ کی زیادتی کے ساتھ مشروط ہے: تو نہیں بنایا گیا ضمان بعض خراج کے باب سے۔ (دوسرے سوال کا جواب) پھر جب تھی دودھ کی مقدار اور اس کی قیمت، اس کو ہلاک کرنے اور اس کو ضائع کرنے کے بعد بہت ہی جلد راسخ خاص طور پر شرکاء کی تجویز تازی کے وقت اور بعد جیسے لوگوں میں تو ضروری ہوا کہ اس کے لئے کوئی معتدل حد مقرر کی جائے۔ اکثری انتہائی جگہوں کے سواقی، جس کے ذریعہ نواں فسخ کیا جائے۔ (تیسرے سوال کا جواب) اور اونٹنی کے دودھ میں تعفن ہوتا ہے اور ازراہ ل جاتا ہے۔ اور بکری کا دودھ بھی ہوتا ہے اور گراں ملتا ہے، پس دونوں کا ایک حکم کیا۔ پس متعین ہوا کہ حاضرا اس اثاث کی اولیٰ جس کا ایک صاع ہو جس کو لوگ بطور خوراک استعمال کرتے ہیں۔ جیسے جاز میں سمجھو، اور تار، عویار میں، اور کئی، نہ کہ گھوٹا اور چاول سے۔ پس چونکہ وہ دونوں روزیوں میں زیادہ گراں اور ان میں اعلیٰ ہیں۔ (چوتھے سوال کا جواب) اور غدر پیش کر بعض ان لوگوں نے جو اس حدیث پر غل کی توفیق نہیں دیے گئے، اپنی طرف سے ایک قاعدہ بنانے کے ذریعہ،

پس کہا اس نے: ”اگر وہ حدیث جس کو روایت نہ کرتے ہو مگر غیر نفیہ: جب کہ میں اسے کا درجہ زہد و مسدود سوجھنے سے تو اس حدیث پر عمل چھوڑ دیا۔“ اور یہ قاعدہ اس خرابی کے ساتھ جو اس میں ہے ہماری اس صورت پر مبنی نہیں۔ کیونکہ اس حدیث کو بخاری نے ابن مسعود سے بھی روایت کیا ہے۔ اور میں تجھ کو ان کے زہد و روئے والا ہوں۔ یعنی وہ سب سے بڑے نفیہ ہیں، تجھے اور کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس لئے کہ وہ (ایک صراح) منکر نہ مگر مقادیر شریعہ کے بت۔ عقل اس خوبی کا جو اس میں ہے، تجھ نہ کچھ ادراک کرتی ہے۔ اور مستقل نہیں ہے خصوصیت کے ساتھ اس مقدار کی نعمت جانے میں۔ اے اللہ! اگر مرا علمیں فی العلم کی عظمیٰ!

نویں وجہ: مفاد عامہ کی چیزوں پر قبضہ

کوئی چیز مباح الاصل ہو یعنی مروجہ کے فائدہ سے کی ہو جیسے روپائی جس کا سوت کبھی خشک نہیں ہوتا: کوئی خاص اس پر قبضہ کر لے اور اس کو فروخت کرنے کے لئے تو یہ بھی مباح ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کے مال میں مباح نہ تصرف ہے اور لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے۔ مثلاً صاحب نے اس کو دوستانہ ذکر فرمائی ہیں۔

کھلی مثال — مباح ٹھاس پیچہ — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”فاصل پانی نہ بھی جائے تاکہ اس کے ذریعہ گھس نہ پینا جائے“ (مسکوۃ ج ۲ ص ۲۸۵)

تشریح: اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چٹے یا میدان پر قبضہ نہ کرے۔ پس کسی کو بدواں اجرت اس چشمہ سے جانوروں کو پانی نہ پلانے دے۔ تو اس کا مقبوضہ ہو گا کہ وہ اس میدان کی مباح ٹھاس بھی پیے گا یعنی ٹھاس چرانے کی بھی قیمت لے گا۔ بہرہ یہ دونوں ہاتھ نا جائز ہیں۔ لہذا اس اور پانی دونوں مباح ہیں۔ جسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھوس سے نہ بات کریں گے۔ نہ ان کی طرف دیکھیں گے۔ ان میں سے تمہارا ٹھوس وہ ہے جو ضرورت سے! ائمہ پانی روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے: ”میں آج تجھ سے اپنا فضل روکوں گا جس طرح تو نے وہ فاصل پانی روکا تھا جس (تیرے) ہاتھوں نے نہیں پیا تھا“ (مسکوۃ ج ۲ ص ۲۸۵، ص ۲۸۷)

مذکورہ تفسیر تو اس صورت میں ہے کہ مباح پانی مراد پانی جائے۔ اور ایک ضعیف تفسیر یہ ہے کہ موصوہ پانی مراد ہے۔ اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کھلی حاجت سے زائد پانی اس شخص کو بیچنا حرام ہے جو بیچنا چاہتا ہے یا جانور کو پلانا چاہتا ہے۔ دوسری مثال — ٹھاس، پانی اور آگ چھنا — ایک مہاجر جی صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کے ساتھ تین جنگوں میں حصہ لیا ہے اور میں نے تینوں میں آپ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ: ”مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں پانی، آگ اور آگ میں“ (ابو داؤد حدیث ۷۷۷)

تشریح: اگر یہ قیاس چیزیں مملوکہ ہیں تو ان میں موسات (خم خوری) مملوکہ اور پرستش ہے۔ اور اگر غیر مملوکہ ہیں تو ان کا قلم واضح ہے کہ ہرگز نہ کنایہ جائز نہیں (حدیث کا جو شان و درجہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ارشاد فی مملوکہ کنایہ، پانی اور آگ کے بارے میں ہے۔ مگر جہاں پر ادا کرتا ہے وہاں جو کماں چنے اور چٹھے ہیں وہ سب کے لئے ہیں۔ اسی طرح دیگر فطری طرف سے جو لایا جاتا ہے تاکہ فوجی اس میں سے آگ لے کر پتہ لگائیں۔ یہ آگ بھی مشرک ہے)

ومنها : ان يكون الشيء باخ الاصل . كالنماء المذ . ليهتلب ظالم عليه فيعه ، وذلك تصرف في مال الله من غير حق ، واضرار بالناس . ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء لباع به الكلاء .

أقول : هو ان يشتلب رجل على عين أو واد ، فلا يذغ أحداً يسقي منه ماشية إلا باجر ، فإنه يعضى إلى بيع الكلاء المباح يعنى بصبر الرعى من ذلك بلزاه مالاً ، وهذا باطل ، لأن الماء والكلاء مباحان ، وهو قوله عليه السلام : " فيقول الله عز وجل : اليوم امتنعك فضلى كما منعت فضل ماء لم يعمل به لك "

وفيل : يحرم بيع الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سقى الدواب .
قال صلى الله عليه وسلم : " المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء ، والكلاء ، والنار "
أقول : يتأكد استحباب المواساة في هذه فيما كان مملوكاً ، وما ليس بمملوك : أمره ظاهر .

ترجمہ: واضح ہے۔ اہمیت تین: توں کی وضاحت ضروری ہے:

(۱) نہیں انہی صلی اللہ علیہ وسلم عن بيع فضل الماء آگ حدیث ہے۔ اور لایا بیع فضل الماء کیا ہے نہ کلاء آگ حدیث ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور انی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ مشکوٰۃ میں یہ دونوں حدیثیں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ اس لئے غالباً تھریوک گئی ہے اور شاہ صاحب نے دونوں کو مل دیا ہے۔
(۲) اليوم امتنعك انہی آخرہ مملوکہ پانی کے بارے میں ہے۔ اور ذکی ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں: وجس منع ابن العسبل فضل ماء عنده (حدیث نمبر ۲۳۷۴) پس شاہ صاحب نے جو ضعیف تفسیر کی ہے وہ پہلی روایت کے اعتبار سے تو غلط ہے۔ مگر جو روایت استصحاب میں پیش کی ہے اس کی صحیح تفسیر یہی ہے۔

(۳) حدیث المسلمون شركاء في ثلاث: الفی مشکوٰۃ میں شان ابوہر کے اخیر ہے۔ اور عام طور پر فقہ کی کتابوں میں بھی اسی طرح ذکر کی جاتی ہے۔ جبکہ شان ابوہر کا حدیث فقہ میں بڑا غلط ہے اس لئے شرح میں ابوہر سے دور روایت نقل کی گئی ہے۔

باب — ۳

احکام معاملات

۱۔ معاملات میں فیاضی کا انتخاب

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ میری فرمائیں پر رجا دے گا، جب دو بیچے اور چھ خریدے، اور جب قرض کا مطالبہ کرے، یعنی ہر معاملہ میں پسند جو صلفی اور سہل گیری سے کام لے (مسکوٰۃ حدیث ۲۷۱۰)۔"

تشریح: سادہ (فیاضی) ان بنیادی اوصاف میں سے ہے جن سے نفس سنورا ہے۔ اور آدمی مکر و گھبرے سے بچتا ہے۔ نیز فیاضی میں محکم کی بہبود اور اس پر تعاون یا کسی کا مدار ہے یعنی معاملات میں نرمی رکھنے سے کاروبار ترقی کرتا ہے اور ملک کی حالت بہتر ہوتی ہے۔ اور سادہ دلی کی بہبود کی بجائے بلند و بلند والے ہی کرتے ہیں۔ اور غریب و فروخت و قرض کا مطالبہ چونکہ ایسے معاملات تھے جن میں سخت گیری کا اندیشہ تھا، اس لئے نبی ﷺ نے اپنی دعا سے سہل گیری کا انتخاب کی تاکید فرمائی۔

۲۔ بکثرت قسم کی کراہیت اور جھوٹی قسم کا وبال

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "قسم کھانا سنا، ان کی نکاحی اور برکت کی تابوئی کا سبب ہے" (مسکوٰۃ حدیث ۲۷۹۶)۔

تشریح: خرید و فروخت میں قسم کی کثرت درجہ سے گمراہ ہے:

اول: قسم کھانے سے معاملہ کرنے والوں کو دھوکا ہوتا ہے۔ اور دھوکہ معاملات کے موضوع کے خلاف ہے۔

دوم: بہت زیادہ قسمیں کھانے سے دل سے اللہ کے نام کی عظمت زائل ہو جاتی ہے۔

اور جھوٹی قسم سے دل اس لئے یک ہو تا ہے کہ مشتری دھوکہ کھا جاتا ہے، اور سامان خرید لیتا ہے۔ اور برکت

اس لئے اٹھ جاتی ہے کہ برکت کا مدار اعلیٰ کی دعاؤں پر ہے۔ اور جب آدمی یہ مگنا کرتا ہے تو اعلیٰ کی دعائیں بند

ہو جاتی ہیں، بلکہ بدعاؤں شروع ہو جاتی ہیں، اس لئے برکت ختم ہو جاتی ہے۔

۳۔ صدق سے گناہ کی معافی اور کوتاہی کی حلفی

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اے تہجدوں کی جماعت! اگر وہ تمہیں تمہیں اور لغو باتیں سنائیں ہو جاتی

ہیں، پس اس میں حدیث کی پہلوئی کرو، یعنی آمدنی میں سے کچھ خیرات کیا کرو (مسئلہ ۴۸ حدیث ۲۷۸)

تشریح: صدقہ دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ گناہ گناہ نفس مرز ہوئے والی کو تو یہوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔

۲۔ بیع صرف میں مجلس عقد ہی میں سب باتوں کی صفائی

حدیث — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما انہوں کا کاروبار کرتے تھے۔ وہ کبھی دینار میں سورا کرتے اور اس کی چدر ہم لیتے۔ اور کبھی اس کے برعکس کرتے۔ کسی نے ان کے ذہن میں شبہ والا کہ یہ درست نہیں۔ امین خزانے نبی ﷺ سے مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: ”اس دن کے ریٹ سے ایسا کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ بشرطیکہ آپ دونوں اس حال میں جدا نہ ہوں کہ کبھی کچھ باتوں کی صفائی باقی ہو“ (مسئلہ ۴۸ حدیث ۲۸۸)

تشریح: اگر بیع صرف میں متعقدین اس حال میں جدا ہو گئے کہ کبھی کوئی بات تھپتھاپ ہے۔ مثلاً دراہم و ناخر کا آجی ریٹ طے نہیں ہوا۔ صرفوں سے دریافت کرنے پر موقوف ہے۔ یا ٹکسین (سوئے چاندی) کا ابھی وزن نہیں ہوا۔ یا اس قسم کی کوئی اور بات تھپتھاپ ہے تو اندیشہ ہے کہ بعد میں کوئی جھٹ بازی کرے اور جھگڑا کھڑا کرے اور معاملہ صاف نہ ہوا رہے۔ اس لئے مجلس ہی میں تمام باتوں کی صفائی ضروری ہے۔

بیع احکام کے

[۱] قال صلی اللہ علیہ وسلم: ”رحم اللہ رجلاً سمعاً اذا باع، واذا اشترى، واذا اقتضى“
 اقول: السماع من اصول الاخلاق التي تهذب بها النفس، وتخلص بها عن إحاطة الخطيئة. وأيضاً: فيها نظام المدينة، وعليها بناء التعاون، وكانت المعاملة بالبيع والشراء والاقتضاء مظنةً لهذا السماع، فسجل النبي صلى الله عليه وسلم على استصحابها.

[۲] وقال صلى الله عليه وسلم: ”الخلف منقضة للسلعة، منقضة للبركة“
 اقول: يكره إكثار الخلف في البيع لشينين: كونه مظنة لتغيير المتعاملين. وكونه سبباً لزوال تعظيم اسم الله من القلب.

والخلف الكاذب منقضة للسلعة، لأن مبنى الإنفاق على تدليس المشتري، ومنقضة للبركة، لأن مبنى البركة على توجه دعاء الملائكة (ليه، وقد تباعدت بالمعصية، بل دعت عليه.

[۳] وقال عليه السلام: ”يا معشر التجار! إن البيع يحضره الغرر والخلف، فثوبوه بالصدقة“
 اقول: فيه تكفير الخطيئة، ونجس ما فرط من غلواء النفس.

[۱] وقال عليه السلام لعن باع بالدينار، واخلد مكانها الدرهم: "لا بأس أن تاخلدها ببيع

بومها، ما لم تفرقا وبينكما شيء"

أقول: لأنهما إن افترقا وبينهما شيء، مثل أن يجعلوا تمام صواب الدينار بالدرهم موقوفاً على
ما يأمرون به الصبر ليون، أو على أن يؤنه الوزان، أو مثل ذلك: كان مظنة أن يبتع به الممنوع،
ونقاش فيه المناقش، ولا تصفو المعاملة.

ترجمہ: معاملات کے احکام: (۱) میں کہتا ہوں: فیاضی ان بنیادی اخلاق میں سے ہے جن سے ٹکس سنود ہے۔
اور جن کے ذریعہ ٹکس نجات پاتا ہے گناہ کے گہرے سے۔ اور نیز: ساحت میں ملکیت کا انتظام ہے، اور اس پر توازن
کا ادارہ ہے۔ اور خرید و فروخت اور قرض کے قاعدے کا معاملہ اخلاقی جگہ قیام حد کی ضد (سخت گیری) کا توئی مینجنگ
نے اس کے انتخاب کو موثر کیا۔ (۲) میں کہتا ہوں: خرید و فروخت میں قسم کی کثرت دو چیزوں کی وجہ سے ناپسند کی
گئی ہے: (ایک) اس کا اخلاقی جگہ ہونا معاملہ کرنے والوں کے دھوکہ کا (دوم) اس کا سبب ہونا دل سے اللہ کے نام کی
عقمت کے زائل ہونے کا۔ اور مجموعی قسم سامان کی نکاسی کا سبب اس لئے ہے کہ نکاسی کا ادارہ خریدار کے دھوکہ
کھانے پر ہے، اور برکت مٹانے والی اس لئے ہے کہ برکت کا ادارہ اس کی طرف فرشتوں کی دعا کے متوجہ ہونے پر
ہے۔ اور دعائیں معصیت کی وجہ سے دور ہو گئیں، بلکہ ملائکہ نے اس کے لئے بددعا کہیں کہیں۔ (۳) میں کہتا ہوں:
صدقہ کی ملوثی کرنے میں گناہ کی معافی ہے۔ اور اس چیز کی معافی ہے جو سرزد ہوئی ہے ٹکس کے جوش سے۔ (۴)
میں کہتا ہوں: (جدا ہونے سے پہلے تمام باتوں کی معافی کی ضرورت) اس لئے ہے کہ دلوں اگر جدا ہو گئے۔
اور اخلایک ان کے درمیان کچھ باقی (تغییر طلب) ہو گئی۔ جیسے یہ کہ گروائیں دونوں دینار کی درام کے ساتھ تبادلہ کی
تمامیت اس چیز پر موقوف جس کا صرف غم دیں گے۔ یا اس شرط پر کہ اس کو تولدے والا تولدے گا یا اس کے مانند تودہ
موقوف رکھنا اخلاقی جگہ ہوگا اس بات کی کہ اس کے ذریعہ جہت بازی کرنے والا استدلال کرے اور اس میں جھگڑا
کرنے والا جھگڑا کرے اور معاہدہ صاف نہ ہو۔

۵۔ گامہادینے کے بعد پھل بائع کا ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے گامہادینے کے بعد مجبور کار دست خرید اتواس کا پھل بائع کے
لئے ہے۔ مگر یہ کہ مشتری شرط کرے" کہ وہ پھل کے ساتھ درخت خریدے تا ہے تو پھل مشتری کا ہوگا (مسئود حدیث ۸۷۷۵)
تشریح: تاخیر کے معنی ہیں: زکجور کا پھول مادہ مجبور کے پھول میں داخل کرے۔ عرب میں دستور تھا کہ جب مجبور

کے درختوں پر پھول آتے تو پھل نمودار ہونے سے پہلے زبردست کے پھول کی، یک ٹکڑی، بادورخت کے پھول میں شکاف کر کے داخل کرتے تھے۔ اس سے پھل ٹہ واد زباده آتے ہیں۔ اس کو تلخ کہتے ہیں، تلخ ایسے وقت کی جاتی ہے کہ اس کے بعد پھل بہت جلد نمودار ہو جاتے ہیں۔

اور تلخ کے بعد پھل پانچ کا اس لئے ہوتا ہے کہ گامداد بادورخت سے علحدہ ایک مستقل عمل ہے۔ اور اس کے ذریعہ پھل پانچ کی ملکیت میں ظاہر ہوا ہے۔ پس پھل کو تلخ ہر جمع سے متصل ہے مگر حقیقت میں فردخت کے ہوئے گھر میں رکھے ہوئے سازان کی طرح ہے، جو صراحت کے بغیر حق میں داخل نہیں ہوتا۔ پس یہ پھل پانچ کا حق ہے۔ البتہ اگر معاملہ میں اس کے خلاف صراحت ہو چکی ہو تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔

فائدہ: تلخ سے مراد میں اختلاف ہے۔ انہ علاقہ کے نزدیک: گامداد بادورخت مراد ہے۔ اور وہ مفہوم وصف سے استدلال کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر پانچ نے درختوں کی تلخ نہیں کی تو پھل مشتری کا ہے، چاہے پھل نمودار ہو چکا ہو۔ اور تلخ کی ہے تو پھل پانچ کا ہے۔ چاہے پھل ابھی نمودار نہ ہوا ہو۔ اور احمال کے نزدیک: گامداد بادورخت نمودار ہونے سے تاج ہے۔ پس اگر پھل نمودار ہونے کے بعد تلخ ہوئی ہے تو پھل پانچ کا ہے، چاہے اس نے تلخ کی ہو۔ اور اگر پھل نمودار ہونے سے پہلے تلخ ہوئی ہے تو پھل مشتری کا ہے، چاہے پانچ نے تلخ کی ہو۔

۶۔ کوئی شرط باطل ہے؟

حدیث — حضرت برید رضی اللہ عنہا نے اپنے آقا سے فرمایا (۳۰۰ ہجری) کہ کتابت کا معاملہ کر لیا تھا اور سالانہ ایک اوقیہ (۴۰ درہم) ادا کرنا طے پایا تھا۔ وہ تعاون حاصل کرنے کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: ”اگر حیرا آثار رضی ہو تو میں یہ رقم یکبارگی ادا کروں اور تجھے آزاد کروں“ اس کے آقا نے ذلالت کی شرط لگائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات رسول اللہ ﷺ سے ذکر کی۔ آپ نے فرمایا: ”تم اُسے لیو، اور آزاد کر دو“ اور آپ نے لوگوں سے خطاب کیا کہ ”لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں! جو بھی شرط کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے۔ چاہے وہ مشتریوں ہوں۔ کیونکہ اللہ کا فیصلہ حق اور اللہ کی شرط اوثق ہے۔ ذلالت اس کے لئے ہے جس نے آزاد کیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۷۸)

تشریح: معاملات میں مطلق شرط باطل نہیں، بلکہ وہ شرط باطل ہے جس کی شریعت میں ممانعت ہے۔ جیسے ذلالت (آزاد شدہ کی میراث) آزاد کرنے والے کا حق ہے۔ پس دوسرے کے لئے اس کی شرط لگانا باطل ہے۔

فائدہ: باطل شرط اگر ایسے معاملہ میں ہو جس کا اقالہ نہیں ہو سکتا، جیسے آزاد کرنا اور طلاق دینا وغیرہ تو وہ شرط باطل ہے اور معاملہ درست ہے۔ اور اگر معاملہ ایسا ہو کہ اس کا اقالہ ہو سکتا ہے جیسے بیع و شراء، جارہ وغیرہ تو وہ معاملہ شرط فاسد

کی وجہ سے فاسد ہو جائے گا۔

۷۔ ذی لاء بیچنا اور بخشش کرنا کیوں ممنوع ہے؟

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ذی لاء بیچنے کی اور اس کو ہبہ کرنے کی ممانعت فرمائی (مسند ذہبی ۳۸۷)۔
تشریح: ذی لاء، میراث پانے کا ایک حق ہے جو آزاد کرنے والے کو اپنے آزاد کئے ہوئے پر حاصل ہوتا ہے۔ جب آزاد کردہ وفات پائے اور اس کے ذوی الفروض اور عصبہ کسی نہ ہوں تو آزاد کرنے والا عصبہ سمی ہو کر میراث پائے گا۔ عرب اس حق کو بھی بیچتے خریدتے اور بخشش کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی، کیونکہ ذی لاء کوئی موجود متعین مال نہیں ہے، وہ نسب کی طرح کا ایک حق ہی ہے۔ حدیث میں ہے: **الذی لاء لعنۃ کلحمة النیب**، ذی لاء کسی رشتہ کی طرح کا ایک رشتہ ہے (سنن بیہقی ۹: ۳۳۰) اور: **ما یباعا یا سکنا ہے نہ بخشا جا سکتا ہے۔** پس ذی لاء کی خرید و فروخت اور بخشش بھی ممنوع ہے۔

[۵] **وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "مَنْ بَاعَ لَغْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤْمَرَ، فَمِمْرُهَا لِلْبَايِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْرُطَ الْمُبْتَاعُ"**
أَقُولُ: ذَلِكَ لِأَنَّهُ عَمِلَ زَانِدًا عَلَى أَصْلِ الشَّجَرَةِ، وَلَقَدْ ظَهَرَتِ الْفُصُولُ عَلَى مَلِكِهِ، وَهُوَ نِسْبَةُ
النَّسَبِ الْمَوْضُوعِ فِي الْبَيْتِ، فَيَجِبُ أَنْ يَوْفَى لَهُ حَقُّهُ، إِلَّا أَنْ يَضُرَّحَ بِغُلَاظِهِ.
[۶] **وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "مَا كَانَ مِنْ شَرَطٍ لَيْسَ لِي كِتَابُ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ"**
أَقُولُ: الْمُرَادُ كُلُّ شَرَطٍ ظَهَرَ النَّهْيُ عَنْهُ، وَذَكَرَ فِي حُكْمِ اللَّهِ نَفْيُهُ، لَا النَّهْيُ الْبَسِطُ.
[۷] **وَنَهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ الذَّلَالِ، وَعَنْ هَبِّهِ، لِأَنَّ الذَّلَالَ لَيْسَ بِمَالٍ حَاضِرٍ مَطْبُوعٍ، إِنَّمَا**
هُوَ حَقٌّ مُؤَبَّرٌ لِلنَّسَبِ، فَكَيْفَ لَا يَبِيعُ النَّسَبُ لَا يَبِيعُ أَنْ يَبِيعَ الذَّلَالَ.

ترجمہ: (۵) وہ بات یعنی بچل بائع کے لئے اس لئے ہے کہ **تَفْلَح** اصل فروخت سے ایک ذرا کم ہے یعنی یہ عمل بھی میں داخل نہیں۔ اور بچل بقیع بائع کی ملکیت پر فخر ہوا ہے۔ اور وہ مگر میں دیکھا ہوئی چیز کے مشابہ ہے۔ پس ضروری ہے کہ بائع کو اس کا پورا حق دینا جائے۔ مگر یہ کہ مشتری اس کے خلاف صراحت کرے — (۶) مراد ہر وہ شرط ہے جس کی شریعت نے ممانعت کر دی ہے اور حکم الہی نے اس کی نفی کی ہے۔ سادہ لفظی مراد نہیں — (۷) نبی ﷺ نے ذی لاء فروخت کرنے کی اور بخشش کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ کہ وہ موجود متعین مال نہیں۔ وہ نسب کے تابع یعنی نسب جیسا ایک حق ہی ہے۔ پس جس طرح نسب نہیں بچا جاتا مناسب نہیں کہ ذی لاء بھی جائے۔

۸۔ آمدنی بعوض نادان کی وجہ

حدیث — زمانہ نبوت میں ایک شخص نے غلام خریدا۔ اور اس کے ذریعہ آمدنی کی۔ پھر کوئی عیب ظاہر ہوا۔ چنانچہ اس نے غلام واپس کیا۔ بائع نے مطالبہ کیا کہ مجھے غلام کی آمدنی بھی ملنی چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "آمدنی بعوض نادان ہے" یعنی واپسی سے پہلے بیع کا ذمہ دار مشتری تھا۔ اگر غلام مر گیا تو مشتری کی نقصان ہوتا، پس اس زمانہ کی آمدنی کا بھی وہی مقدار ہے (ابن ماجہ ۲۲۳۳ مشکوٰۃ حدیث ۱۸۷۹)

تشریح: نبی ﷺ نے آمدنی بعوض نادان کا فیصلہ کر کے مختار غم کر دیا۔ کیونکہ اس کے علاوہ جھگڑا ختم کرنے کی اور کوئی صورت نہیں۔ بائع سے اگر کہا جائے کہ وہ آمدنی کی مقدار ثابت کرے تو وہ کیسے ثابت کرے گا؟ — اور اس فیصلہ کی نظیر آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو ترکہ ماند جا لیتا تھا تقسیم ہو چکا وہ اسی حال پر باقی رہا جو بے گار۔ کیونکہ اس کو وہ بارہ اسلامی اصول کے مطابق بائع سے بڑی جھجھوت ہے (ابن ماجہ حدیث ۲۷۴۹)

۹۔ بیع یا ثمن میں اختلاف کی صورت میں فیصلہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اگر بائع اور مشتری میں اختلاف ہو جائے۔ اور کوئی گواہ موجود نہ ہو۔ اور بیع اپنی حالت پر ہو تو بائع کا قول (قسم کے ساتھ) مستبر ہوگا۔ یا دونوں بیع قسم کریں" یہ ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے: "جب بائع اور مشتری میں اختلاف ہو جائے تو بائع کا قول (قسم کے ساتھ) مستبر ہے۔ اور مشتری کو اختیار ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۸۸۰)

تشریح: بیع یا ثمن کی مقدار میں اختلاف کو نبی ﷺ نے اس فیصلہ کے ذریعہ اس لئے قسم کیا کہ بے شدہ اصول یہ ہے کہ "کوئی چیز کسی کی ملک سے مفقود ہو اور باقی رضامندی ہی سے نکل سکتی ہے" پس جب بیع یا ثمن میں اختلاف ہو تو اس میں اس کی طرف ہجیر ضروری ہے۔ اور بیع یقیناً بائع کا مال ہے۔ اور اس کا بیع پر یا تو مرست قبضہ ہے یا متنازع فیہ عقد سے پہلے قبضہ تھا۔ اور بات صاحب مال کی مستبر ہوتی ہے۔ اور مشتری کو اختیار اس لئے ہے کہ بیع کا مال باقی رضامندی پر ہے۔ پس اگر مشتری بائع کی بات پر رضامند ہو جائے تو نزاع خود بخود ختم ہو جائے گا۔

ملاحظہ: یہ حدیث سند کے اعتبار سے مشکوٰۃ میں ہے۔ اور متن بھی مختلف طرح سے مروی ہے۔ اس لئے فقہاء نے اس پر مسائل کی تفریق نہیں کی۔ مسئلہ تفصیل کتب الدعوی، باب التحالف میں ہے۔ خواہشمند حضرات اس کی طرف رجوع کریں۔

۱۸ | وقال عليه السلام: "الخروج بالصمان"

اقول: لا يقطع المنازعة إلا بان يجعل الثمن بالغرم، فمن رد المبيع بالثمن: إن طولب

إنحراجه كان في إثبات مقدار الخراج حرج عظيم، لقطع المنازعة بهذا الحكم، كما قطع المنازعة في القضاء بأن ميراث الجاهلية على ما قسم

[٩] قال صلى الله عليه وسلم "الْبَيْعَانِ إِذَا اخْتَفَا، وَاجْمَعُ قَاتِمٌ بَيْنَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ، قُلُوبُهُمَا قَالِ الْبَائِعُ، أَوْ يَبْرَأُكَ الْبَيْعُ"

أقول: وإنما قطع به المتأخر، لأن الأصل أن لا يخرج شيء من ملك أحمد إلا بعقد صحيح وراضٍ. فإذا وقعت المشاحة وجب الرد إلى الأصل، والمبيع ماله يقبض، وهو صاحب اليد بالفعل، أو قبل العقد الذي لم تغرر صحته، والقول قول صاحب المال، لكن المتباع بالخيار، لأن البيع مساه على الراضى.

ترجمہ: (۱) جھکڑا ختم نہیں ہو سکتا اس طرح کہ قطع، فوض، نقصان کر دیتا جائے۔ جس جس سے قطع عیب کی وجہ سے دائیں کروئی، اگر اس سے قطع کی آمدنی کا مطالعہ کیا جائے تو آمدنی کی مقدار بہت کم کرنے میں بڑی دشواری ہوگی۔ پس آپ نے اس فقرہ کے ذریعہ، جھکڑا اکاٹ دیا، جس طرح جھکڑا اکاٹ دیا اس فیصد میں کہ جاہلیت کی میراث اس طور پر ہوتی رہی جو نے کی جس طرح وہ تقسیم کی گئی ہے (۱) اور آپ نے اس طرح جھکڑا ہی لئے گا کہ اصل یہ ہے کہ کوئی چیز کسی ملک سے نہ نکلے مگر عقد صحیح اور باہمی رضہ مندی کے ذریعہ۔ پس جب اختلاف درانما ہو تو اصل کی طرف رجوع ضروری ہے۔ اور قطع یقیناً باطل کا عمل ہے۔ اور وہی مروست قاضی ہے یا اس عقد سے پیسے قاضی تو جس کی صحت ابھی ثابت نہیں ہوئی۔ اور قول صاحب مال کا قول ہوتا ہے۔ مگر مشتری کو اختیار ہے، کہ نہ قطع کا ہاں دے یا بھی رضہ مندی پرے۔

☆

☆

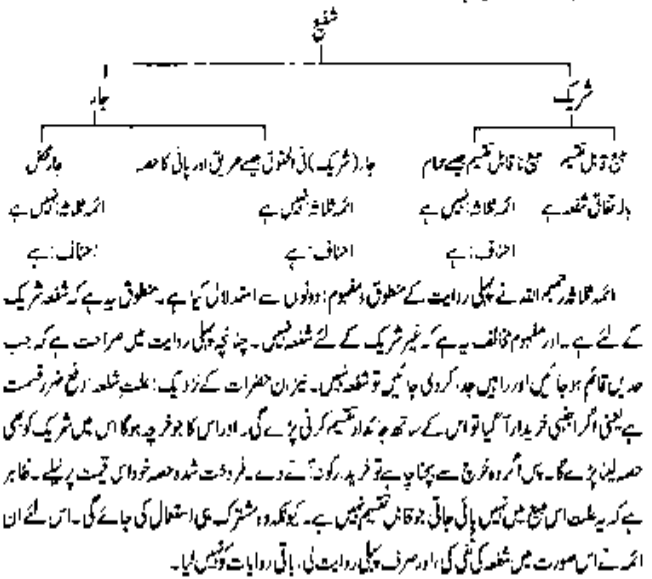
۱۰۔ شعبہ کی غلط اور مختلف روایات میں تطبیق

شعر کے سلسلہ میں روایتیں ہیں۔ جو درج ذیل ہیں

پہلی روایت — حضرت چارہ رخی اللہ عز و فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر اس چیز میں شفعہ کا فیصلہ فرمایا جو تقسیم نہیں کی گئی۔ جسے جب حدود قائم ہو جائیں، اور وہاں جدا آؤں گا میں تو شفعہ نہیں (رواد اللہاری، مشکوٰۃ ص ۱۶) اور حضرت امیہ عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ "شریک شفعی ہے، اور شفعہ ہر چیز میں ہے" (مشکوٰۃ ص ۱۶) مگر ہر روایت اصل ہے۔

دوسری روایت۔۔۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "پڑوسی اپنے شفعہ کا برابر ہوتا ہے۔" (مشکوٰۃ ص ۱۶۷)

تیسری روایت — حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پڑوی اپنے قریب کا زیادہ قدر رہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۷۳) اور ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں: ”گھر کا پڑوی گھر کا زیادہ قدر رہے“
 تشریح: اگر ابوہریرہ اختلاف ہے کہ شفعہ کی جنت کیا ہے؟ احناف کے نزدیک جنت: دفع ضرر اور (پڑوسی کی پریشانیوں سے بچنا) ہے۔ اور شفعی کی دو قسمیں ہیں: شریک فی نفس المصح اور جار (جاری الموقوف اور جار محض) اگر شفعہ کے نزدیک شفعہ کا حق صرف شریک کے لئے ہے، جبکہ میری جائداد کو حق تقسیم ہو۔ اور احناف کے نزدیک تہیب وار سب کے لئے شفعہ ہے یعنی سدا حق شریک فی نفس المصح کا ہے۔ وہ نہ ہو شفعہ لئے تو پھر شریک فی الموقوف کا ہے، اس کے بعد جار محض کا نقشہ یہ ہے:

اور مخالف نے پہلی روایت کے صرف مطلق کو یہ مفہوم مخالف ان کے نزدیک جنت نہیں۔ اور انھوں نے شریک، جاری الموقوف اور جار محض: سب کے لئے تہیب وار شفعہ ثابت کیا۔ اور شفعہ کی علت: دفع ضرر جوار نکالی، جو سب کو عام ہے۔ اس طرح انھوں نے سب روایات پر عمل کیا۔

اور ان کے نزدیک پہلی روایت درحقیقت شریک کے لئے حق شفعہ ثابت کرنے کے لئے نہیں ہے۔ یہ بات تو اس سے ضمیمہ مفہوم ہوتی ہے۔ نیز دوسری مرسل روایت اگر اس سلسلہ میں موجود ہے۔ پہلی روایت درحقیقت ایک قطعہ نفی

اور کرنے کے لئے ہے۔ آپ مثال سے یہ واضح ہوگی:

فیک شخص کا انتقال ہوا۔ اس کی جائداد کے وارث — — مثال کے طور پر — — تین بیٹے ہیں۔ جب تک باپ کی جائداد ان میں مشترک ہے اگر کوئی بھائی اپنا حصہ فروخت کرے تو دوسرے بھائی شفیق ہیں۔ لیکن جب زمین کا ذخیرہ ہو جائے و حدیں قائم ہو جائیں اور سمیٹوں میں جائے کی راہیں الگ ہو جائیں، پھر کوئی بھائی اپنی زمین بیچے تو دوسرے بھائی شرکت کی بنیاد پر شفیق نہیں رہیں۔ مگر دنیا کا رواج یہ ہے کہ جب بھی امر کوئی بھائی اپنی زمین بیچے تو دوسرے بھائی یہ کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے باپ کی جائداد ہے، ہم بیس گے۔ دوسرے کو بیس لینے دیں گے۔ حدیث شریف میں اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے کہ جب تک تم سب بھائی شریک تھے، یہ ایک شرکت کی بنیاد پر شفیق تھے۔ مگر اب جبکہ ذخیرہ ہو گیا، تم شفیق نہیں رہے۔ اب جس بھائی کی زمین فروخت کرو زمین سے متصل ہے وہی شفیق ہے۔ اور اگر کسی کی بھی زمین اس زمین سے متصل نہیں ہے تو پھر راجح شفیق ہے۔

حضرت شہ صاحب قدس سرہ نے احادیث کی تشریح میں دو تین بیان کی ہیں: ایک شفعہ کی علت بیان فرمائی ہے۔ دوسری: اندر شاہ کے مسلک پر وارد ہونے والے ایک: وال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ سول یہ ہے کہ اگر شفعہ نے صرف ایک حدیث کی ہے۔ حالانکہ ہائی دو حدیثیں بھی صحیح ہیں۔ ان کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ جواب یہ دیا ہے کہ فقہ جہی شفعہ صرف شریک کے لئے ہے، باقی دو کے لئے دیا ہے۔ فرماتے ہیں

شفعہ میں اصل یعنی علت پر دو سیوں اور شریکوں سے ضرر ہوتا ہے۔ اور شاہ صاحب قدس سرہ کی رائے میں شفعہ دو قسم کا ہے:

ایک: وہ شفعہ ہے جس میں جائداد فروخت کرنے والے پر لازم ہے کہ اس کو فیہا بیعہ و بین اللہ یعنی ویدانہ شفیق پر پیش کرے، اور اس کو دوسروں پر ترجیح دے، مگر فقہ اناں کو شفعہ دینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ یہ شفعہ جس پر کسی کے لئے ہے جو شریک نہیں ہے یعنی جاری التوقیٰ اور چار شخص کے لئے ہے۔

دوسرا: وہ شفعہ ہے جو قضاء بہت ہے یعنی شفیق دعویٰ کر کے لے سکتا ہے۔ یہ شفعہ صرف شریک کے لئے ہے۔ اور اس طرح باپ کی مختلف احادیث میں بھی جاتی ہے۔

فائدہ: جب شاہ صاحب نے علت عام بیان کی ہے تو فقہ وادریائے کی یہ تقسیم نظر ہو جاتی ہے۔

[۱۰] وفاد علیہ وسلم: "الشفعة لبعیہ لم یفسمہ، فإذا وقعت الحدود، وحُصِرَت

الطرق فلا شفعة" وقال علیہ السلام: "العبار أحق بشفعہ"

أقول: الأصل فی الشفعة دفع الضرر من الجيران ونشر كفاء، وأرى أن الشفعة شفعتان:

[أ] شفعة بحسب للمالك أن يعرضها على الشفيع ليمسك به وبين الله، وأن يؤثره عني غيره،

وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا فِي الْفَقَاءِ، وَهِيَ لِلْمَجَارِ الَّذِي لَيْسَ بِشَرِيكَ.

[۱] وَتَسْلُفَةُ يُجْبَرُ عَلَيْهَا فِي الْفَقَاءِ، وَهِيَ لِلْمَجَارِ الشَّرِيكَ فَقَطْ — وَهَذَا وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ

الْأَحَادِيثِ الْمُتَحَلِّقَةِ فِي الْبَابِ

ترجمہ شفعہ میں عمل پر دہیوں اور شریکوں سے ضرر پہنانا ہے۔ اور ہرگز رائے میں شفعہ دو قسم کا ہے ایک شفعہ ضروری ہے مالک کے لئے کہ اس کو شفعہ پر چل کرے اس کے اور مالک کے درمیان میں، اور یہ ضروری ہے کہ دوسرے کے مقابلہ میں اس کو ترجیح دے۔ اور وہ فقہانوں پر مجبور کیا جائے اور وہ اس پر کسی کے لئے جو شریک نہیں ہے۔ اور دوسرا شفعہ فقہانوں پر مجبور کیا جائے اور دوسرے شریک کے لئے ہے۔ اور یہ باب کہ مختلف احادیث کے درمیان تعلیق کی صورت ہے۔

۱۱۔ نادوم کا اقالہ مستحب ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جس نے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا ہوا ایسا عقد منع کیا جو اس کو پسند ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ٹاپیوں کو معاف فرمائیں گے" (شرح الحاشیہ ۳۱۱، حدیث ۳۱۰، مشکوٰۃ حدیث ۳۸۸)۔
تشریح: بیع کا معاملہ مکمل ہونے کے بعد بھی ایک فریق پشیمان ہو سکتا ہے اور معاملہ ختم کرنا چاہتا ہے تو اگرچہ قانون شریعت کی رو سے دوسرا فریق مجبور نہیں کہ وہ اس کے لئے راضی ہو جائے مگر اختلافاً دوسرے فریق کو معاملہ ختم کرنے کے لئے ضامنہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ معاملہ مکمل ہونے کے بعد وہی اس کو ہی صورت میں ختم کرنا چاہتا ہے جب دوسری طرف کہتا ہے کہ اس سے مکمل ہو گئی۔ پس دوسرے فریق کا معاملہ ختم کرنے کے لئے تیار ہونا ٹائید ہے جس کا صلیب یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو معاف فرمائیں گے۔

۱۲۔ وہ استنجا کرے جو محل منافقہ نہ ہو

حدیث — حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ایک جہاد سے واپسی پر ایک ٹھکے ماندے اہل بیت پر سفر کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اہل بیت کو ایک چھتری ماری جس سے وہ غیر معمولی رقتہ سے پٹنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا: "مجھے یاد آئی کہ ایک اویڑ (۳۰-۴۰) میں فروخت کرو" حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے وہ اہل بیت کو بیچ دیا۔ اور اگر کہیں تک اس پر سواری کرنے کا میں نے استنجا کر لیا۔ پھر جب میں مدینہ پہنچا تو اہل بیت لکھنے کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اس کی قیمت ادا کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے اہل بیت بھی واپسی کر دیا (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۷)۔

تشریح اس حدیث سے ایسے استنباط (شرطاً) کا جواز ثابت ہوتا ہے جس میں جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو۔ دونوں فریق اس کو تبرع اور پناہی کا معاملہ سمجھ رہے ہوں۔ ان کے ذہنوں میں واقعی شرط اور حقیقی استنباط نہ ہو تو جھگڑے کا کوئی احتمال نہیں ہوگا اور ممانعت سناؤش کے اندیشہ سے تھی۔ جب اللہ پر بندہ باتو ممانعت بھی نہیں دیتی۔

۱۳۔ ماں بچے میں تفریق کی ممانعت کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے ماں اور اس کے بچے کے درمیان (بیع میں) جدائی کی یعنی دونوں کو الگ الگ جگہ بچا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور اس کے محبوبوں کے درمیان جدائی کریں گے (مٹکوة حدیث ۳۳۶ کتاب النکاح باب النفقات)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ غلام (نابالغ بچہ) بخشے جو بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کوچ دیا۔ آپ نے دریافت کیا: "تمہارا غلام کیا ہوا؟" انھوں نے بتایا کہ میں نے اس کو فروخت کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: "اے حنا لولا! اے لونا لولا!" (مٹکوة حدیث ۳۶۲)

تشریح: ماں اور اس کے چھوٹے بچے میں وہی طرح دو بھائیوں میں جبکہ دونوں یا ایک بچہ ہو یا بیسبہ میں جدائی کرنا وحشت اور گریہ کا سبب ہے، اس لئے اس سے احتراز ضروری ہے۔

۱۴۔ آیت جمعہ کا مصداق کوئی اذان ہے؟

اور

جمعہ کے دن اذان کے ساتھ کاروبار بند کرنے کی وجہ

آیت کریمہ سورۃ الجمعہ آیت ۹ میں ارشاد پاک ہے "اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز (جمعہ) کے لئے پکارا جائے تو تم اللہ کی یاد (خطبہ و نماز) کی طرف چل پڑو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ ہو؟"

تفسیر: اس آیت کریمہ کے ذیل میں شاہ صاحب قدس سرہ نے دو باتیں بیان کی ہیں:

پہلی بات — آیت کا مصداق دوسری اذان ہے جو امام کے گھر پر آنے کے بعد دی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ کاروبار بند کرنے کا حکم ہے (کیونکہ نزول آیت کے وقت پہلی اذان تھی، پس دہی آیت کا مصداق ہے)

فائدہ: تفسیر کا ضابطہ یہ ہے العبرۃ نعوام اللفظ، لا خصوص المورد یعنی اگر آیت کے الفاظ عام ہوں تو اسی کا اعتبار ہے، مگر اگر وہ خاص ہوں تو اس کا اعتبار نہیں۔ اور ﴿فَإِذَا نَادَىٰ لِلصَّلَاةِ﴾ یعنی جب نماز جمعہ کے لئے پکارا جائے،

یہ الفاظ عام ہیں۔ اور آپ پہلی اذان ہی اس مقصد کے لئے دی جاتی ہے، اسی ایک ہی نیت کا مصداق ہے۔ دوسری اذان تو حاضرین کو اطلاع دینے کے لئے ہے کہ امام آگیا، لوگ خطبہ سننے کے لئے تیار ہوجائیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اذان بعد شروع میں ایک تھی۔ اور وہ اس وقت دی جاتی تھی جب امام خطبہ کے لئے صبر پر آجاتا تھا۔ اس پر اذان مسجد کے دروازے پر پوسٹ پر دی جاتی تھی۔ اور وہ دو مقاصد کے لئے تھی: ایک غائبین کو نماز کے لئے بلانا۔ دوسرا حاضرین کو امام کے آنے کی اطلاع دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور شیخین رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں یہی معمول رہا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور شہر بکھل گیا۔ اور ساری بھتیجی میں آواز بچنے میں دشواری ہوئی اور لوگوں کے آنے میں بھی تاخیر ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مشورہ سے مذکورہ دو مقاصد کے لئے دو اذانیں الگ الگ کر دیں۔ پہلی اذان مسجد سے باہر مقررہ دروازہ پر دی جاتی تھی۔ جو لوگوں کو نماز کی اطلاع دینے کے لئے تھی۔ دوسری اذان مسجد کے اندر آپ کے سامنے دی جاتی تھی۔ یہ حاضرین کو امام کی آمد کی اطلاع دینے کے لئے تھی۔ تاکہ اذان بعد کے ساتھ کاروبار بند کر کے کا جو جمع ہے وہ پہلی اذان سے متعلق ہوگا۔ کیونکہ آپ دی اذان نماز و خطبہ کے لئے دیا ہے۔ اور دوسری اذان سے یہ ظہم متعلق کیا جانے کا تو پہلی اذان کی شروعات کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔

ملاحظہ: اور دوسرے ملک میں جو روانہ ہے کہ آٹھ گھنٹہ پہلے جمعہ کی اذان دی جاتی ہے: یہ قطعاً مناسب ہے۔ اتنی جلدی ٹوٹ کاروبار بند کر کے کیا کریں گے؟ لوگ خود بخود اور امام میں جھکا ہوتے ہیں: صحیح طریقہ وہ ہے جو آج بھی عرب میں رکھ میں رہا ہے۔ پہلی اذان کے اس وقت بعد امام صبر پر آجاتا ہے۔ اتنا وقت لوگوں کے جمع ہونے کے لئے کافی ہے۔ اور لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ان کو جس چیز کا مادی پتلا جائے نہ جانتے ہیں۔

دوسری بات۔۔۔ اذان کے بعد بھی ٹوٹ فریڈ و فریڈت اور دیگر کاموں میں مشغول رہیں گے تو اندیشہ ہے کہ ان کی بات نہ ہوئے۔ یا تم ان کم خطبہ یا اس کا جو مقصد فوت ہو جائے گا اس لئے اذان کے بعد ہی کی ہر بات کر دی۔

[۱۰] وقال صلى الله عليه وسلم: "من أقال أخاه المسلم صغفه كرهه أقال الله عثرته

يوم القيامة"

أقول: يستحب إقالة المسلم لمن صغفه، دفعاً لتضرده عنه، ولا يجب، لأن العزم مأخوذ

بإقراره، لا زمة عليه ما التزمه.

[۱۱] وحدث جابر رضي الله عنه: "بعثنا لاستبث حملنا إلى اهلي"

أقول: فيه جواز الاستثناء لبعثنا لهم يكن محل المناقشة، وكانا مترغبين متدليين، لأن المنع

إنما هو لكونه مظنة المناقشة.

(۱۲) وقال صلى الله عليه وسلم: "من فُرق بين والده وولدها، فُرق الله بينه وبين أخيه يوم القيامة" وقال لعلي رضي الله عنه حين باع أحد الأخوين "رأه"
 أقول: الصغرى بين والدها وولدها يهيجها على الوحشة واليكاء، ومعنى ذلك حال الأخوين،
 فوجب أن يجنب الإنسان ذلك.

(۱۳) قال الله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾
 أقول: يتعلق الحكم بالنداء الذي هو عند خروج الإمام، ولما كان الاشتغال بالبائع ونحوه
 كثيراً ما يكون معصياً إلى ترك الصلاة، وترك الاستماع الخطية، يهي عن ذلك.

ترجمہ: (۱۲) اپنے عقیدہ میں پشیمان نہ ہونے کا مستحب ہے، اس سے ضرور کو مٹانے کے لئے۔ اور واجب نہیں۔
 کیونکہ آدمی اپنے اقرار کی وجہ سے ماخوذ ہے اس پر لازم ہے وہ عقد جس کا اس نے التزام کیا ہے۔ (۱۳) کی حدیث
 میں استشہ کا جواز ہے اس بات میں جو کچھ متناقض نہ ہو، اور دونوں جمع کرنے والے فریق کرنے والے ہوں، اس لئے
 کہ ممانعت متنازعہ کی احتمال جگہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ (۱۴) کہ اس اور اس کے بچہ کے درمیان جدائی کرنا برا سمجھتے
 کرتا ہے ماں کو وحشت اور غریب پر، اور ایسا ہی معاملہ ہے دو بھائیوں کا، پس ضروری ہے کہ انسان اس سے بچے۔
 (۱۵) جمع چھوڑنے کا حکم اس اذان سے متعلق ہے جو کہ وہ امام کے نکلنے پر پڑی جاتی ہے۔ اور جب جمع اور اس کے مانند
 میں مشغول ہوتا ہوا پہنچانے والا تھا، نماز فوت ہونے کی طرف اور غلطی سے کو ترک کرنے کی طرف اس سے روکا۔

۱۵۔ قیمتوں پر کنز و ل کا مسئلہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں (ایک دفعہ) جنگائی بڑھ گئی۔ لوگوں نے عرض کیا: آپ ہمارے لئے
 قیمتیں مقرر فرمادیں۔ یعنی قیمتوں کا کنز و ل کر دیں۔ آپ نے فرمایا: "اللہ ہی نرخ مقرر کرنے والے، فیچے لانے والے،
 اور پر لیٹانے والے مرداری دینے والے ہیں" یعنی نرخ کی تعیین اور اس کا شمار خیر خداوند کی حکمت سے ہوتا ہے۔ اس
 طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو روزی پہنچاتے ہیں۔ جب قیمتیں اتاری ہوئی ہوتی ہیں تو تاجر ماں خرید لیتے ہیں۔ پھر جب چڑھتی
 ہیں تو بیع کھاتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ مستقل قیمتوں کی تعیین درست نہیں۔ آگے فرمایا: "اور میں آرزو کرتا ہوں کہ
 اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملوں کہ مجھ سے کوئی حق ظنی کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو" (مشکوٰۃ حدیث ۴۸۹۴)

تشریح: چونکہ صدیقین اور مال کھانا کھان کے درمیان یہاں متصفانہ حکم و نیتیں ایسی مناسب قیمتیں مقرر کرتا کہ
 دونوں میں سے کسی کا نقصان نہ ہو، یا دونوں کو مساوی نقصان برداشت کرنا پڑے۔ انتہائی دشوار تھا، اس سے نبی ﷺ

نے قیتوں پر کنٹرول کرنے سے اجتناب فرمایا۔ تاکہ بعد کے حکام اس کو سندھا کر من نالی نہ کریں۔ ورنہ اگر تاجروں کی طرف سے عام صارفین پر زیادتی ہو رہی ہو، اور زیادتی ایسی واضح ہو کہ اس میں کوئی شک نہ ہو تو قیتوں پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ایسے وقت میں تاجروں کو خالص نفع اندازی کی جھوٹ دینا اللہ کی مخلوق کو کچا کر دیتا ہے۔

وضاحت: بعد ازاں تک چڑھا ہوا ہے، اگر اس کو بہت زیادہ نیچے لایا جائے گا تو تاجروں کا نقصان ہوگا۔ ان کو اس کا خرید سے بھی کم میں بیچنا پڑے گا۔ اور اگر بھاد برائے نام گھٹایا جائے گا تو خریداروں کی پریشانی دور نہ ہوگی۔ منصفانہ حکم کی دشواری کا بھی مطلب ہے۔

اور بوقت اضطرار کسیر کا جواز: حدیث: لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام اور فقہی ضابطہ الضرر یزال کی رو سے ہے۔ نیز ضرر عام کے ازالہ کے لئے ضرر خاص برداشت کیا جاتا ہے۔

فائدہ: حکومت کی جہاں پورے سداری ہے کہ وہ قیتوں کو تانہ بڑھنے دے کہ عام صارفین پریشان ہو جائیں، وہاں یہ بھی سداری ہے کہ قیتوں کو اتار نہ کرنے دے کہ تاجروں کا دیوالہ نکل جائے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کی روایت ہے کہ حضرت عاتب بن ابی جہر رضی اللہ عنہ غنی کے دو پورے لکھ بازار میں بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ دریافت کیا: کس بھاد بیچتے ہو؟ انھوں نے کہا: ایک درہم کے دو دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بھاد بڑھا دیا سامان گھر لے جا لینی اگر وہیں خانہ جس طرح چاہو بیچو، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ طائف سے تاجروں کا ایک قافلہ متنی پکڑا رہا ہے۔ وہ تمہاری قیمت سے سوا نہ کرے گا۔ یعنی ان کو بھی ارزاں میں بیچنا پڑے گا، اور ان کا نقصان ہوگا (سہما ۶۵:۲ کتاب اصغر، باب الحکمة وقرآۃ الخطا ۲: ۱۸۸)

۱۶۔ قرض اُدھار میں چند باتوں کی تاکید کی وجہ

آیت کریمہ — سورہ البقرہ آیت ۲۸۲ میں ارشاد پاک ہے: "اے ایمان والو! جب تم باہم اُدھار کا معاملہ کرو ایک معین میعاد تک تو اس کو لکھ لو"

تفسیر — قرض اُدھار میں سب سے زیادہ منافقہ اور جھڑا پیدا کرتا ہے۔ اور قرض لینا اور اُدھار معاملہ کرنا حاجت کی وجہ سے ضروری بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیات ۲۸۱، ۲۸۲ میں چند باتوں کی تاکید فرمائی ہے:

- ۱۔ اگر اُدھار معاملہ کیا جائے تو مدت کی تعیین کر کے اس کی دستاویز لکھی جائے۔
- ۲۔ محض تحریر پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ اس پر گواہی بھی جہت کی جائے۔
- ۳۔ لکھنے کی جگہ گردی یا ضامن لیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔
- ۴۔ گواہی چھ ماہ یا دو گنا ماہ ہے۔ یعنی جو شخص کسی معاملہ کو چار ماہ ہو، بوقت ضرورت اس پر لازم ہے کہ گواہی دے۔

۵۔ جو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں ان پر دسویں رکعہ واجب بالکفایہ ہے۔

۶۔ جو لوگ گواہ بننے کی مصاحبت رکھتے ہیں، ان پر دونوں کے معاملات میں گواہ بننا بھی واجب بالفہم ہے۔

یہ دونوں قسم واجب کفایہ اس لئے ہیں کہ قرض اُحار کا معاملہ خود ضروری نہیں ہے۔ اور وہ کاتبوں اور شامروں کے قندون کے بغیر مکمل پذیر نہیں ہو سکتا، ایسے میت کی تجرید و عین و مومنوں کے قندون کے بغیر ممکن نہیں ہیں ایسے یہ فرض کفایہ ہے، اور بھی واجب کفایہ ہیں۔

[۱۵] وَقَبِيْ. قَدْ غَلَا السُّلُطُ، فَسَفَرْنَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْفِرُ اللَّابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ" وَأَوَّلِيْ لِأَرْجُو أَنَّ الْقِيَّ اللَّهَ وَبِلسَ أَحَدٌ يَطْلِيْ بِمَعْلَمَةٍ

أَقُولُ: لَمَّا كَانَ الْحَكْمُ الْعَدْلُ بَيْنَ الْمُسْتَفْرِيْنَ، وَالْمَحْبَابِ الْمِلْعِ الَّذِي لَا يَنْصُرِيْهِ أَحَدُهُمَا، أَوْ يَكُونُ تَضَرُّعُهُمَا مَوَاقِفِيْ عِيَاةِ الصُّعُوْبَةِ، تَوَرَّعَ مِنْهُ السَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِمَلَا تَخْلُصُهَا الْأَمْوَاءُ مِنْ سَعْدِهِ سَنَةً، وَمَعَ ذَلِكَ، فَإِنَّ دَوْلِيْ مِنْهُمْ جَوْرٌ ظَاهِرٌ، لَا يُشْفِي فِيهِ النَّاسُ، حِزْزُ تَغْيِرِهِ، فَانْتَهَى مِنَ الْإِسْتِدَادِ فِي الْأَرْصِ.

[۱۶] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَبِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُضِيَتْ إِلَيْكُمْ أَمْوَالٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ فَامْكِنُوا لَهُمْ أُولَئِكَ﴾. أَعْلَمُ: أَنَّ الَّذِينَ أَعْظَمَ الْمُعْظَمَاتِ مُنَافَسَةً، وَأَكْثَرَهَا حِدَلًا، وَلَا مَدَّ مِنْهُ لِلْحَاجَةِ، فَلِذَا كُنَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكِتَابَةِ وَالْإِسْتِشْهَادِ، وَشَرَعَ الرُّهْنُ وَالْكَفَالَةَ، وَبَيَّنَّ أَنَّهُ كُتْمَانُ الشَّهَادَةِ، وَأَوْجَبَ بِالْكَفَالَةِ الْقِيَامَ بِالْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ، وَهُوَ مِنَ الْعُقُودِ الْفَرِيضَةِ

ترجمہ: (۱۵) واجب فریادوں اور مان کے، لگوں کے درمیان ایسا معاملہ محمدیہ گیدوئوں میں سے کسی کا بھی نقصان نہ ہو، یا دونوں کو سب ہی نقصان برداشت کر رہے ہوں، یا ان کی دھور تھا تو تمہیں پہنچنے والے قیام میں مقرر کرنے سے اعتنا کرنا پڑے کہ آپ کے بعد دکانوں کو دستور نہ چلیں۔ اور بایں ہمارے، دیکھ جائے باعدا دل کی طرف سے ایسا کھلم کھاس میں لوگ شک نہ کریں تو بھلا کی تبدیلی جائز ہے۔ کیونکہ بھلا بڑھادیہ زمین میں جہاں چلا ہے۔

(۱۶) جان لیوس کے قرض معاملات میں سب سے بڑا ہے منافق کے اعتبار سے، اور ان میں سب سے زیادہ ہے جھگڑے کے اعتبار سے۔ اور حاجت کی وجہ سے قرض نیز ضرورت ہے۔ پس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی (۱) تیسے (۲) اور گواہ بنانے کی (۳) اور شروع کی کر دی اور عداوت کو (۴) اور بین فرما گواہی پھانے کا گنہ (۵) اور واجب کفایہ کیا تیسے (۶) اور گواہی کے جہاں کو۔ اور وہ قرض کا معاملہ ضرورت کی معاملات میں سے ہے۔

۱۷۔ سلم اور شرائط سلم کی حکمت

بیع سلم وہ بیع ہے جس میں شے فوری ادا کیا جاتا ہے۔ اور بیع ادا ہوتا ہے۔ اس کو طے کر وہ تعلیمات کے مطابق مقررہ مدت پر سپرد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی قسم کے ادا ہوا معاملات میں دستاویز گواہ، رُروی اور ضمان لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بیع سلم ہر اس چیز کی ہو سکتی ہے جس کی پوری ملحقہ قیمتیں ہو سکیں۔ مثلاً غنہ، بھل، بشت، کپڑا اور برتن وغیرہ۔ بلکہ اب مشینی دور میں تو بے شمار چیزوں کا سلم ہو سکتا ہے۔

اور بیع سلم میں چونکہ بیع بوقت عقد موجود نہیں ہوتی، اس لئے اس کا جواز خلاف قیاس ہے۔ لوگوں کی مصمت کو پیش نظر رکھ کر احکم۔ یا جو زر رکھا گیا ہے۔ اور وہ مصمت یہ ہے کہ سلم کے ذریعہ سرمایہ حاصل کر کے بڑے سے بڑا کاروبار کیا جاسکتا ہے۔ اور اس میں خریدار کا بھی نفع ہے۔ البتہ سلم کے جواز کے لئے درج ذیل حدیث میں دو شرطیں بیان کی گئیں ہیں:

حدیث — رسول اللہ ﷺ ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو لوگوں بھوس کی ایک ساں اور سال اور تین ساں کے لئے بیع سلم کرتے تھے۔ آپ نے اس کو ہر قدر رکھا۔ اور فرمایا: "جو کسی چیز کا سلم کرے وہ متعین بنائے اور متعین وزن میں مقررہ مدت تک سلم کرے" (مشکوٰۃ ص ۸۸۲)

تشریح: کہ حدیث میں جواز سلم کے لئے دو شرطیں بیان کی گئی ہیں: ایک یہ کہ یہ وزن سے بیع کی مقدار کی قیمتیں۔ دوسری تسلیم بیع کی مدت کی قیمتیں (یہ مدت ایک ماہ سے کم نہیں ہونی چاہئے) اور یہ دو شرطیں بطور مثال ہیں۔ فقہاء نے ان پر قیاس کر کے کچھ اور شرائط بھی بڑھائی ہیں۔ تاکہ بیع کی پوری وضاحت اور قیمتیں ہو جائے۔ اور آئندہ کسی تکلیف سے کاغذ پور نہ رہے۔

۱۸۔ بیع اور قرض میں فرق کی وجہ

پہلے چند مسائل پر غور کریں۔

۱۔ اسلوباً یہ کہ جس اور غیرہ دارالہم اور دنیا یا کسی کے عوض بیچ جائیں تو ضمن ادا ہوا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ دارالہم دارالغیرہ بھی رہی اسواں ہیں۔ مگر چونکہ وہ وسیلہ تکمیل حاجات ہیں۔ اس لئے لوگوں کی حاجت کو پیش نظر رکھ کر ضمن کا ادا ہوا جائز ہے۔

۲۔ بیع کا ادا ہوا جائز نہیں۔ کیونکہ وہ مقصود بالذات ہے۔ مگر سلم اس سے مستثنیٰ ہے۔ اور اس کا جواز بھی لوگوں کی حاجت کے پیش نظر ہے۔

۳۔ بیع اور ضمن دونوں ادا نہیں ہو سکتے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں۔ حدیث میں بیع کا بالکالی کی منعت آئی ہے۔ کیونکہ اس میں بیع فوری فائدہ سے خالی ہوتی ہے۔

۳۔ ربوی چیزوں کی ہم غرض سے بیع کی جائے تو کسی بیشی اور ادھار دونوں حرام ہیں۔ اور غیر غرض سے کی جائے تو کسی بیشی جائز ہے، اور ادھار حرام ہے۔ مگر قرض اس سے مستثنیٰ ہے۔ کیونکہ قرض کی مابیت میں ادھار داخل ہے۔ مگر معاملہ دست بدست ہو تو قرض کہاں ہوا؟ اور چونکہ قرض میں وہی چیز لونی ضروری ہے جو لی گئی ہے، اس لئے قرض میں ادھار تو جائز ہے مگر کسی بیشی حرام ہے اور بیع میں دونوں ہاتھیں حرام ہیں۔

اور جو فرق یہ ہے کہ دونوں کی حقیقتیں ابتداء میں مختلف ہیں۔ اگرچہ مال (انعام) کے اقباء سے دونوں یکساں ہیں۔ بیع میں ضروری سے معاوضہ کا قصد ہوتا ہے۔ اور قرض ابتداء میں تبرع یعنی کسی ذاتی منفعت کے بغیر دیا جاتا ہے۔ نیز اس میں عاریت یعنی برتے کے لئے دینے کے معنی بھی ہیں۔ البتہ جب قرض واپس آتا ہے تو وہ بھی معاوضہ (اولا بلا) ہوتا ہے۔ مگر لوگوں کی حاجت کے پیش نظر ابتدائی حالت کا لحاظ کر کے ربوی چیزوں کا قرض لینا جائز رکھا گیا۔ اور ادھار دینا جائز نہیں۔

اور ابتداء کی حالت میں خوات کی نظیر۔ یہ اور صدقہ ہیں۔ یہ یہ میں خدیجہؓ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے اور صدقہ میں اللہ کی خوشنودی منظور ہوتی ہے۔ اگرچہ دونوں کا مال ثواب ہے (یہ نظیر ہے، مثال نہیں)

۱۹۔ گروی میں قبضہ کیوں ضروری ہے؟

سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۳ میں ہے: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غُلَامِهِمْ يَسْتَفْضِلُونَ﴾ یعنی ادھار کے معاملہ میں اگر کوئی چیز گروی رکھی جائے تو شیئاً مرہونہ پر مرتحم کا قبضہ ضروری ہے۔ کیونکہ گروی اعتماد کے لئے ہوتی ہے۔ اور اعتماد قبضہ ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ زبان جمع خروج سے کیا ہوتا ہے؟ اس لئے رہن میں قبضہ شرط ہے۔ اس کے بغیر رہن مکمل نہیں ہوتا۔

فائدہ: لفظ مقبوضۃ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مرتحم کو مرہونہ چیز پر صرف قبضہ رکھنے کا حق ہے۔ اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں۔ مگر مرتحم کے سب منافع اصل مالک کے ہیں۔

۲۰۔ گروی سے انتفاع کے جواز و عدم جواز کی روایتوں میں تطبیق

پہلی روایت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”گروی رکھنا: گروی کی چیز کو اس کے اس مالک سے روکتا نہیں جس نے اس کو گروی رکھا ہے۔“ راہن کے لئے راہن کا فائدہ ہے، اور اس پر راہن کا اتنا حق (خرچہ) ہے (مقبوضہ ہے)۔ (۲۸۷) یعنی مرتحم مرہونہ چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

دوسری روایت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سواری کے جانور پر سواری کی جائے اس کے غلطہ کے عوض جبکہ وہ گروی ہو، اور درودھ والے جانور کا دودھ پیا جائے اس کے غلطہ کے عوض جبکہ وہ گروی ہو۔ اور اس شخص پر جو سواری کرے“

جے یو ایچ پتا ہے فرپ ہے“ (مستند ۱۷)۔ انجی ٹرنجی سرکولر چر سے لڑا تھا اسکے ہے۔ — جس دنوں
روانوں میں تعارض کیا؟

جواب — میرے نزدیک ان دونوں واقعات میں کچھ تضاد نہیں۔ پہلی روایت میں: شریعت میں ٹروٹی کا قہر: حکم بیان کیا گیا ہے کہ شیخ مہربان سے مرہون کا قائد اٹھانا جائز نہیں۔ ٹروٹی کا جو مالک ہے یعنی راجن ہی منافع کا مالک ہے، اور حق کے ذمے اس کے مضارف ہیں۔ اور دوسری روایت میں ایک ناگہانی صورت کا بیان ہے۔ ورو یہ ہے کہ اگر راجن: شیخ مہربان پر خرچ کرنے سے انکار کر دے، اور چنور کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، اور مرہون اس کا گھاس چارو کر کے موت سے بچالے تو مرہون اس سے تلافی نہ دانی سکتا ہے جو یہ بھرا انصاف درست ہو۔

فائدہ پہلی حدیث کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ ایک جاہلی رواج کی اصلاح کی گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ گرامن مقرر وادعت میں رخن نہیں چھڑاتا تھا تو مرتبین گروہی کی جج ضبط کر لیتا تھا۔ اسلام نے اس رواج کو ختم کر دیا۔

اور دوسری حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ عام طور پر سواری کے جانور کے ارد و دھ کے جانور کے منافع اور مصارف برابر ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر دائن اور جہن دونوں رضائندہ ہوں کہ مرتقین بنی کھان چارہ بھی کرے ورنہ منافع سے استفادہ بھی کرے تو یہ بات درست ہے۔ اور یہ جواز باب مقاضہ (چلہ میں روک پینے) سے ہوگا۔ لیکن دین سے نفع کا جواز ثابت نہیں ہوگا۔

[١٧] وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم العديئة، وهم يُسَلِّفون في الثمار السبعة المستين والثلاث، فقال: "من أسلف لي شئ، فلْيُحْلِفْ في كَيْل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
أقول: ذلك: لترفع المناقشة بقدر الإمكان: وقاسوا عليها الأوصاف التي يَبَيِّنُ به الشيء من غير تضيق.

١٨٠] وبني القرض على الصريح من أول الأمر، وفيه معنى الإعارة. فلذلك جازت النسبة، وحرم القرض.

[١٩] ومعنى الرهن على الاستئاق، وهو بالقض، ولذلك اشترط فيه.

[٢٠] ولا اختلاف عندي بين حديث: "لا يعلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه، ثم غنمه، وعليه غرمه" وحديث: "الظهور يركب بتفقه إذا كان مرهونا، ولين الشتر يشرب بتفقه إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب التفقه" لأن الأول هو الوظيفة، لكن إذا امتنع الراهن من التفقه عساه، وخيف الهلاك، وأحياه المهرقن، فعند ذلك يتفقه به بقدر ما يراه الناس عدلاً.

ترجمہ: (۱) اور شرانگہ اس لئے ہیں کہ حتی الامکان جھگڑا بچ جائے۔ اور فقہاء نے ان شرائط پر ان اوصاف کو قیاس کیا ہے جن کے ذریعہ بطریق کی دفع کے چیز کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ (۲) اور قرض کا دار شرعی سے تبرع ہے۔ اور اس میں رہنے کے لئے دینے کے سنی ہیں۔ جس کی وجہ سے اوپر جائز ہے، اور بڑی دلی حرام ہے۔ (۳) اور امن کا دار مضبوط کرنے پر ہے۔ اور وہ قبضہ سے ہوتا ہے، بشر کی جہت سے دکان میں قبضہ شرط کیا ہے۔ (۴) اور مکہ اقصاف نہیں میرے نزدیک اس حدیث کے درمیان۔ اور اس حدیث کے درمیان۔ اس لئے کہ اس مقررہ قسم ہے۔ لیکن جب رابن مریوں پر فرخی کرنے سے انکار کرے، اور مریوں کے ہلاک ہونے کا عذر ہو، اور مریوں کو مرنے سے پہلے اس وقت وہ اس سے فائدہ اٹھائے جتنے لوگ انصاف سمجھتے ہوں۔

☆

☆

☆

۲۱- ڈنڈ کی مارنا کیوں حرام ہے؟

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے چاند اور تراز والوں سے فرمایا: "تم اس کی دو چیزوں کے امداد رکھو گے جو، جن میں سے پہلی انہیں ہلاک کی جا چکی ہیں" (مشکوۃ حدیث ۲۸۹۰)

تشریح: ناپ تولیاس کی کرنا اس سے حرام ہے کہ وہ خیانت اور بد معاہدہ سے ہے۔ اور بندوں کے حقوق کی رعایت اور معاہدات کی درستی اتنی اہم ہے کہ اس کی خلاف ورزی پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نبی کی جا چکی ہے۔ سورۃ اعراف آیات ۸۵-۹۳ سورۃ ہود آیات ۸۲-۹۵ اور سورۃ النحل آیات ۷۵-۹۱ میں ان کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔

۲۲- دیوالیہ کے پاس جو اپنی چیز بحالہ پائے وہ اس کا زیادہ حصہ ادا ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص دیوالیہ ہو، اس کی سب سے زیادہ ادا کیا جائے۔ پناہ تو وہ اس کا زیادہ حصہ ادا ہے" (مشکوۃ حدیث ۲۸۹۶)

تشریح: جب کسی پر بہت قرضے ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کی ادائیگی سے قاصر ہو جاتا ہے، اور قاضی اس کے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیتا ہے تو اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے قاضی اس کو فروخت کر دیتا ہے۔ اور حاصل قرض لوگوں میں حصہ حصہ تقسیم کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کو باقی قرض اس وقت ملے گا جب دیوالیہ کے پاس واپس آئے گا۔ مذکورہ حدیث اسی مسئلہ سے متعلق ہے۔ اور اس کے مصداق میں قوموں کا اختلاف ہے:

اختلاف کے نزدیک: حدیث میں امانت یا عاریت کا دل مراد ہے، کیونکہ وہی اس کا مال ہے۔ معنی اگر کسی نے دیوالیہ کے پاس کوئی چیز امانت رکھی ہے یا عاریت دی ہے، اور وہ اس نے خوراکہ و ہیکل کر دی تو وہ چیز فروخت نہیں کی جائے گی،

بلکہ، کب کو پیری جائے گی۔ اہل ذل کے نزدیک مال اور مسلعہ میں اضافت: محقق ہے۔

اور اگر مٹاؤں کے نزدیک: امانت و عاریت کے علاوہ دوا الیہ کو فروخت کیا ہو مال بھی مرہوم ہے یعنی کسی نے یہ کوئی نئی فراغت کی۔ ابھی اس کی قیمت وصول نہیں ہوئی کہ یہ دوا الیہ ہو گیا۔ پس اگر نگرانی بھول جائے تو بے وجہ ہو جائے کہ اس کو بے فراغت اس کو فروخت نہیں کیا جائے گا۔ اس پر سوا بیوا ہوتا ہے کہ فروخت کرنے کے بعد دوا الیہ کا مال کہاں رہا؟ شاہ صاحب نے اس کا جواب دیتے ہیں:

فروخت کیا ہو مال بائع کو اس لئے واپس ملے گا کہ وہ دراصل اسی کا مال تھا۔ پھر اس نے اس کو بیچ دیا۔ مگر وہ قیمت کی وصولی کے بغیر اپنی ملک سے نکلے پر رضی نہیں اس لئے تو بائع ضمن کی وصولی کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ پس جب دوا الیہ نے قیمت ادا نہیں کی تو جب تک بیع صحیح تھا۔ قائم ہے بائع کو بیع توڑنے کا حق ہے۔ البتہ اگر دوا الیہ نے بیع کو خورہ بردار یا ہو تو چونکہ اب بیع صحیح واپس کرنے کی صورت بنتی نہیں رہی اس لئے وہ دیگر قرضوں کی لائن میں حراز ہوگا۔ اور اس کو بھی حصہ ہر ملے گا۔

[۹۱] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ: "إِنكُمْ قَدْ وَكَلْتُمْ أَمْرِي، هَلَكَ فِيهِمَا الْأَمْرُ السَّالِفَةُ فَلْيَكُم"

أَقُولُ: يَحْرُمُ النُّطْقُفِيُّ، لِأَنَّهُ خِيَانَةٌ وَسُوءُ مَعَامَلَةٍ، وَقَدْ سَقَى فِي قَوْمٍ شَعْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا فَضَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ.

[۹۲] وَقَالَ: "إِنَّمَا رَجُلٌ أَفْسَسَ أَفْأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بَعْنَهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ"

أَقُولُ: وَذَلِكَ: لِأَنَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ مَالُهُ مِنْ غَيْرِ مِزَانِ حَقٍّ، لَمْ يَأْعِهِ، وَلَمْ يَرْضَ فِي بَيْعِهِ بِخُرُوجِهِ مِنْ يَدِهِ إِلَّا بِالْأَمْنِ، فَكَانَ الْبَيْعُ إِنَّمَا هُوَ بِشَرْطِ إِفْءَاءِ الْأَمْنِ، فَلَمَّا لَمْ يَلْزَمْ كَانَ لَهُ نَقْضُهُ، مَا دَامَ الْمُبِيعُ قَائِمًا بَعْنَهُ، فَإِذَا طَلَبَ الْمُبِيعُ لَمْ يَكُنْ أَنْ يُرَدَّ الْمُبِيعُ، فَهِيَ دَيْنُهُ كَمَا تَرَى الدُّبُونُ.

ترجمہ: (۹۱): آپ تولى میری کئی کراہ حرام ہے اس لئے کہ وہ خیانت اور بد معاہدگی ہے۔ اور شعب میرا سلام کی قوم کے بارے میں بین کی گئی ہیں و باتیں جو خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں۔ (۹۲) اور روایات: بی بی بیع بائع کی اس لئے ہے کہ وہ اصل میں اس کا مال تھا بغیر کسی مزاحمت کے۔ پھر اس نے اس کو بیچ دیا۔ اور وہ رضی نہیں اپنی بیع میں اس چیز کے اپنے قبضے سے نکلے پر مگر قیمت کے زریعہ۔ پس گو بائع ضمن پورا وصول کرنے کی شرط کے ساتھ ہے۔ پس جب دوا الیہ نے قیمت ادا نہیں کی تو اس کو بیع توڑنے کا حق ہے جب تک بیع صحیح تھا۔ قائم ہے۔ پس جب بیع فوت ہو جائے تو نہیں ممکن ہوگا کہ اس کو لوٹائے۔ پس اس کو قرضہ یا قرضوں کی طرح ہوگا۔

نصیح وقد سبق تمام شخصوں میں وفد سبق ہے۔ مگر پہلے سر کا ذکر نہیں گذرا۔ اس لئے بھی سبق ہے۔

☆

☆

☆

۲۳۔ منکدست سے معاملات میں نرمی برتنا حوصلہ مندی کی بات ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "اِیْسُ کُوبِیْہُ بَاتٍ لِّیَنْدُکُ ذَا لِقَوْلِیْ اِنْ کُوتِیْمَتْ کَیْنُ کِیْ پَرِیْثَانِیْوَلَا سَے چائیں اِس کو چاہئے کہ شکست کا غم لگا کرے یا اِس کا قرض معاف کر دے" (مشکوٰۃ حدیث ۴۹۰)

تشریح اِس حدیث میں ہدایت کی ترغیب ہے۔ دلی معاملات میں ہنگ دست کے ساتھ نرمی اور رعایت کرنا۔ اِس کو بہت دینا، درود قرض ادا نہ کر سکا ہو تو اِس کو معاف کر دینا پوری حوصلہ مندی کی بات ہے۔ ورنہ ان بنیادی سطوات میں سے ہے جو دنیا و آخرت میں قطع بخش ہیں۔ درغیابی فصاحت حیدرہ کا ذکر پہلے کی جگہ گذر چکا ہے۔

۲۴۔ حوالہ قبول کرنے کی حکمت

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "اَلْمَدَارُکَ قَرْضٍ دَاوَرُیْہُ فِیْہِ اِنْ مَنُوْا لَیْ کَرِیْمٌ (زیادتی) ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص کسی مالدار کے پیچھے لگا جائے تو اُس کو ٹک جا چاہئے" (مشکوٰۃ حدیث ۴۹۰)

تشریح حدیث کے پہلے جز کی وضاحت: منکد حدیث میں آ رہی ہے۔ اور دوسرے جز میں حوالہ قبول کرنے کی ترغیب ہے۔ حوالہ کے معنی ہیں ایک کے ذمہ دے اور دوسرے کے ذمہ قرض ادا نہ ہونے کی وجہ سے ہنگ دست ہوا اور دے کے کہ آپ بنا قرض دلاں سے لئے ہیں۔ اور دلاں دے دے ہے۔ سے قرض ملنے کی امید ہے۔ درود ادا قبول بھی کر رہے ہو قرض خواہ کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ حوالہ قبول کرنے اور اُس بھانے مدیون کے اِس دوسرے شخص سے قرض وصول کرے۔ اِس میں جہتیں ہیں ایک یہ بھی شکست کے ساتھ ایک طرف کی رعایت ہے، دوسری کہ شکست حدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ اور یہی اِس سے شکست کے ساتھ بھلائی نام ہوگا۔

۲۵۔ مالدار مال منول کرے تو نرمی کا مستحق نہیں

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "اَلْمَدَارُکَ قَرْضٍ دَاوَرُیْہُ فِیْہِ اِنْ مَنُوْا لَیْ کَرِیْمٌ (زیادتی) ہے۔ اور اگر وہی آدمی نہ کرے تو نرمی کا مستحق نہیں" (مشکوٰۃ حدیث ۴۹۱)

تشریح مالدار انسان کی قیمت دے کر مال منول کرے تو چاندہ یا اس کی زیادتی ہے اِس لئے اِس کے ساتھ دشمنی سے چمک آ جا کر ہے۔ اور اِس کو قرض خواہ کے ساتھ پرندہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور اِس کو بھی فریخت کرنے پر بھی مجبور

کیا جا سکتا ہے، اگر اس کے پاس فرضہ چکانے کے لئے اس کے علاوہ کوئی دوسرا سامان نہ ہو۔

۲۶۔ مصالحت اور اس کی دفعات کا بیان

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمانوں کے درمیان ہر صلح جائز ہے، مگر وہ صلح جو کسی حلال کار میں کسی حرام کو حلال کرے۔ اور مسلمان اپنی لئے کردہ دفعات پر ہیں، مگر وہ دفعہ جو کسی حرام کو حرام یا کسی حرام کو حلال کرنے“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۳۳)

تشریح: صیح خوب چیز ہے۔ اور مصالحت کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اس کی ایک صورت سورۃ النساء آیت ۱۲۸ میں مذکور ہے کہ اگر کوئی عورت خاندان کا دل اپنے سے بھرا دیکھے، اور اس کو خوش اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے مہربانانہ وغیرہ حقوق عین سے کچھ بھجوز دے تو اس میں کچھ گناہ نہیں۔

صلح کی دوسری صورت یہ ہے کہ طرفہ کا کچھ حصہ معاف کر دے۔ حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبد اللہ بن ابی ہذیل رضی اللہ عنہما کے درمیان رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح صلح کر لی تھی (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۰۸)

قائدہ: یہ حدیث مصالحت اور اس کی دفعات بلکہ جملہ معاملات کے سلسلہ میں ایک اہم حدیث ہے۔ اس کی رو سے کسی بھی معاملہ میں آپ ﷺ رضامندی سے ایسی شرائط طے کی جاسکتی ہیں جو شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ مثلاً: کسی اور کو دستوراسامی دینا ہے، تو صرف ایک بنیادی بات ملحوظ رکھا کر جو چاہیں دستور بناسکتے ہیں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ دستور کی کوئی دفعہ شریعت کی تصریحات کے خلاف نہ ہو، جیسے کسی کوادی پر مالی جرمانہ کرنا یا وجہات سوخت کر دینا۔ ایسی دفعات ناجائز ہیں، ہاں جو دفعات چاہیں شامل کر سکتے ہیں۔ مگر جب وہ دستور نافذ ہو جائے تو ہر ملازم پر اس کی پابندی لازم ہے (یہ قائد و کتاب میں ہے)

[۲۳] وقال صلى الله عليه وسلم: "من سرّه أن يُبغيه الله من كُرب يوم القيامة، فليُنفس عن معسر، أو يرضع عنه"

أقول: هذا نذير إلى المسامحة التي هي من أصول ما يقع في المعاد والمعاش، وله ذكرناه.

[۲۴] وقال عليه السلام: "مغلل الغني ظلم، وإذا أتبع أعتكهم عني فبئس فلينبع"

أقول: هذا أمر استحباب، لأن فيه قطع المناقشة.

[۲۵] قال صلى الله عليه وسلم: "لِيُ الواجِبُ يُجِلَّ عِرْضَهُ وَعَقْرَتَهُ"

أقول: هو أن يُعْلَقَ له في القول، ويُخَسَّ له، ويُجَزَّ على البيع إن لم يكن له مال غيره.

[۲۶] وقال صلى الله عليه وسلم: "تُصْنَعُ حائِزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صَلَاحُ خَرْمٍ حَلَالٌ، أَوْ

أَحْلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا طَرَفًا خَوِيفَ حِلَالًا، أَوْ أَحْلَ حَرَامًا، لَعْنَةُ وَصَّحْ
جَزَاءً مِنَ الْمَدِينِ، مَخْصَصَةً مِنْ أَبِي حَنْزَلَةَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ الْأَصُولِ فِي بَابِ الْمَعَامَلَاتِ.

ترجمہ (۳) یہ اس حدیث کی دعوت ہے جو کہ وہ ان اخلاق کی بنیادوں میں سے ہے جو آخرت اور دنیا میں نفع بخش ہیں۔ اور ان صفات کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ (۳) یہ اجتماعی امر ہے۔ اس نئے کہ اس میں اضافہ کرنا ہے۔ (۴) وہ عرق یہ ہے کہ بات چیت میں اس سے سختی کی جائے، اور قرض ٹوٹنے کے لئے اس کو قید کیا جائے۔ اور وہ مجبور کیا جائے۔ مثلاً بیچنے پر اگر اس کے سوا کوئی دوسرا مال نہ ہو۔ (۵) اس صفت میں سے قرض کے کسی جز کو معاف کرنا ہے۔ جیسے ابن ابی عذرہ کا واقعہ۔ (فائدہ) یہ حدیث باب معاملات کی بنیادی احادیث میں سے ایک ہے۔ تصحیح: بغیر کے بعد لہ مشکوٰۃ سے جو صحابی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے۔

باب ۴

تبرعات و معادلات

تبرعات کا بیان

پہلا اور دوسرا تبرع: صدقہ اور ہدیہ

تبرع: کسی کو ذاتی منفعات کی امید کے بغیر کوئی چیز دینا۔ تبرعات چار ہیں: صدقہ، ہدیہ، وصیت اور وقف۔ پہلا تبرع صدقہ (زکوٰۃ و خیرات) یہ وہ تبرع ہے جس سے اللہ کی رضا جوئی مقصود ہوتی ہے۔ اس کے معارف ۱۱ ہیں جو سورۃ التوبہ آیت ۱۰ میں مذکور ہیں۔ جن کی تفصیل کتاب الزکوٰۃ میں گذر چکی ہے۔ دوسرا تبرع ہدیہ سوغات: یہ وہ تبرع ہے جس سے اس شخص کا دل خوش کرنا مقصود ہوتا ہے جس کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ فائدہ ہدیہ اگر چھوٹے کو دیا جائے تو اہلکار شفقت مقصود ہوتا ہے۔ دوست کو دیا جائے تو آزار یا محبت کا وسیلہ ہے۔ اور بزرگ کو دیا جائے تو اکرام مقصود ہوتا ہے۔ اور وہ نہ رانہ کہا جاتا ہے۔

ہدیہ کا بدلہ یا تعریف کی حکمت

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس کو کوئی تحفہ یا مایہ ناز دے اس کے پاس بدلہ دینے کے لئے تو عدل دے۔ اور نہ (بغور شکر یہ) تعریف کرے۔ کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے (بھی) یقیناً شکر یہ ادا کیا۔"

نے (مفسر کا) احسان چھایا اس نے یقیناً شہری کی۔ اور جوں کی چیز سے آراستہ ہو جو وہ نہیں دیکھا تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہنے والے کی طرح ہے" (المفسر ۲۰۳)

ہر یہ کا بد سہ پہنے میں دیکھیں آپ

جیسی حکمت — ہر یہ کا مقصد لوگوں میں اخلاص و محبت پیدا کرنا اور تعلقات کو خوشنوا بنانا ہے۔ ہر یہ مقصد اس وقت تکمیل پہ پہنچا ہے جب ہر یہ کا بدل دیا جائے۔ کیونکہ ہر یہ دینے سے ہر یہ دینے والے کی محبت تو اس شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے جس کا بدل دیا جاتا ہے۔ پھر اس کا یہ نہیں نہیں ہوتا۔ دونوں طرف سے محبت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ہر یہ کا عوض بھی دیا جائے۔

دوسری حکمت — خرچ کرنے والا ہر گھوڑے والے ہاتھ سے بھرتا ہے۔ اور دینے والے کا لینے والے پر اسان ہے۔ پس اگر ہر یہ کا عوض نہیں دیا جائے گا تو وہ خیرات ہو کر رہ جائے گا۔ اور بدل دیا جائے گا تو وہ مال ہو کر رہا ہو جائیگا۔

شہری کی حکمت — اگر بدل دینے کے لئے کوئی چیز میسر نہ ہو تو زبان سے شکر یہ دیا کرنا چاہئے۔ اور مناسب موقع پر نعم کے اسان کا اظہار کرنا چاہئے کیونکہ تعریف کرنا نعمت کو قابلِ لحاظ سمجھاتا ہے۔ اور اس سے بدل دینے والے کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تعریف بھی دینی کا اجر کرتی ہے جو ہر یہ کرتا ہے۔ — اور اگر شکر یہ اور انکس کیا جائے گا تو ہر یہ دینے والے کا مقصد فروغ نہ ہونے گا۔ اس کا مقصد عہد ہی کی فحش ہے جس کا یہ نہیں چاہتا۔ اور معاشرہ میں اتحاد و یکجہات کا مقصد بھی ہاتھ سے جائے گا۔ اور ہر یہ دینے والے کا حق بھی پامال ہوگا۔

آخری بات — دھریٹ میں آخری بات یہ ہے کہ جس نے کوئی ایسی بات کہی جس کی حقیقت کچھ نہیں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور جھوٹ کے دو کپڑے پہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اس کے منہ سے نکل کر شامل ہے یعنی وہ سراسیمہ ہے۔ وضاحت: بعض لوگ طرفہ زنی کرتے ہیں کہ مجھے تو نے یا شوہر نے یہ دیا۔ حالانکہ کچھ نہیں دیا۔ انکی باتیں فساد پھیلاتی ہیں۔ ان سے التوا نہ ہے۔ دھریٹ میں ہے: آیت عورت نے کہہ: میری شوکرین ہے۔ یہ میرے لئے جائز ہے نہ میں یہ ظاہر کروں کہ شوہر نے مجھے یہ دیا۔ حالانکہ وہ نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا: لا یستنبع بعلمہ یحط کلہا بس و بس۔ زور دینا کہی چیز سے غم میری ظاہر کر کہ جو وہ نہیں دیتی تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہنے والے کی طرح ہے۔

نوٹ: یہ کتاب کا کچھ ادب مشرق و اسلام

اور یہ ایک معنوی حالت ہے۔ حدیث میں اس کو کچھ محسوس دیا گیا ہے کہ یہ شخص سراسیمہ ہے۔ جھوٹ کا لباس پہن کر رہا ہے۔ اور یہ بات اسی موقعہ کے ساتھ عرض نہیں۔ جو بھی شخص زبان سے یا طرہ عمل سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ اس کو ان کا کوئی مال ہے۔ حالانکہ نہیں ملتا تو وہ جھوٹ کر لے والا دھوکہ دہتا ہے۔

جزاک اللہ خیر اکہنا آخری درجہ کی تعریف ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس پر کسی نے احسان کیا یعنی دیا اور اس نے نعم سے کہا جزاک اللہ خیر (اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں) تو اس نے آخری درجہ کی تعریف کر دی“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۴۳)

تشریح: سوغات کا شریعہ ہونا کرنے کے لئے نبی ﷺ نے یہ جملہ تھمن فرمایا ہے۔ کیونکہ ایسے موقعہ میں یعنی احسان کے شمر یہ میں کہ کام یعنی قصیدہ خوانی تھمن بڑی اور بہت کر، تکتا شمار کیا جاتا ہے یعنی اس میں یہ اضافہ ہوتی ہے کہ آئندہ بھی وہ دہریہ دیا کرے۔ اور اس سے کم لحاظ بولنا یا مندی لینا، حسان چھوٹا اور نمک حرامی ہے۔ اور بہترین تجویہ (دعا کے سلامتی) وہ ہے جو آخرت کی یاد دلائے اور وہ اللہ کے حوالے کرے۔ اس دن کا بھی حاصل ہے کہ میں بدلہ دینے سے عاجز ہوں واللہ کی اس قیمتی سونے کی آخرت میں بڑا سے خیر ایسے ہے۔ غرض یہ جملہ ان سب مقاصد کے لئے جامع ہے۔ اس لئے اس موقعہ پر اس کو تجویز فرمایا گیا ہے۔

﴿التبرع والتعاون﴾

التبرع اقسام:

[۱] صدقہ: اِنْ اُرْسِدْ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ وَيَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ مَصْرُفَهُ مَا ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى قَوْلِهِ: ﴿اِنَّمَا الْمَقْدُ لَاتُ بِالْفَقْرِ﴾ الآية.

[۲] وھدیۃ: اِنْ قَصْدُ بِهِ وَجْهَ الْمُهْدِيْ لَهُ.

قال صلی اللہ علیہ وسلم: ”مَنْ اَعْطٰی عَطَاً، فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْشِ، اِنَّ مِنْ اَشْيَیْ لَفَدْ شُكْرٍ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ تَخَلَّى بِمَا لَمْ يَقْطَعْ كَانَ كَلَابِیسَ ثَوْبِیْ زُورٍ“
اعلم: اَنَّ الْهَدِیَّةَ بِمَا یُسَمَّیْ بِهَا اِقَامَةُ اَلْاَلْفَةِ بَیْنَ النَّاسِ، وَلا یَتِمُّ هَذِهِ الْمَقْصُوْدُ اِلَّا بِاَنْ یَّرْزُقَ اِلَیْهِ مَتْلَهُ، اِنَّ الْهَدِیَّةَ تَحِبُّ الْمُهْدِیُّ اِلَی الْمُهْدٰی لَهُ، مِنْ غَیْرِ عَكْسٍ.

رأبضاً: اِنَّ الْبَدَّ الْعُلَیَّ خَیْرٌ مِنَ الْبَدِّ السُّفْلٰی، وَلَیْسَ اَعْطٰی الطَّوْلُ عَلٰی مَنْ اَخَذَ.

فان عجزاً فلیشکروه، وَلَیْظَهْرُ نَعْمَتُهُ، اِنَّ الشَّاءَ اَوْ اِمْتِنَادٍ بِنَعْمَتِهِ، وَاضْمَارٌ لِمَحَبَّتِهِ، وَانْهَی بِفَعْلٍ فِیْ اِسْرَاطِ الْحَبِّ مَا تَفْعَلُ الْهَدِیَّةُ: وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ خَالَفَ عَلَیْهِ مَا ارَادَهُ، وَنَاقَضَ مَصْلَحَةَ الْاِتِّلَافِ، وَخَفَضَ حَقَّهُ؛ وَمَنْ اُظْهِرَ مَا لَیْسَ لِی الْحَقِیْقَةُ فَذَلِكَ كَذِبٌ.

وقوله علیہ السلام: ”کَلَابِیسَ ثَوْبِیْ زُورٍ“ معناه: کمن ردی و ائثر بالزور، و شعل الزور

جمع بدتہ

قال صلى الله عليه وسلم: "من صنع إليه معروف، فقال لفاعله: "جزاك الله خيراً" فقد ابلغ في الثناء"

أقول: إنما غشيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة: لأن الكلام الزائد في مثل هذا المقام اطراءً والاحتاح، والناقض كتماناً وغمطاً، وأحسن ما يأتى به بعض المسلمين بعضاً: ما يذكر المعاد، ويحيل الأمر على الله؛ وهذه اللفظة نصاب صالح لجميع ما ذكرنا.

ترجمہ: تبرع اور تعاون کا بیان: تبرع کی چند اقسام ہیں: (۱) صدقہ: اگر تبرع سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ اور ضروری ہے کہ اس تبرع کا معرف: وہ شخصیں ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے 'اپنے ارشاد میں: ... (۲) اور بدیہ: اگر تبرع سے اس شخص کی خوشنودی مقصود ہو جس کو بدیہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ کہ بدیہ سے لوگوں کے درمیان الفت قائم کرنا ہی چاہا جاتا ہے۔ اور یہ مقصد بخیریں پڑ نہیں ہوتا مگر اس طرح کہ لوٹائے وہ بدیہ دینے والے کو اس کا ماتمہ۔ کچھ بھگت بدیہ محبوب بناتا ہے بدیہ دینے والے کو اس شخص کی طرف جس کو بدیہ دیا گیا ہے، بغیر عکس کے۔ اور نیز کچھ دست بالا بہتر ہندوستان میں سے۔ اور اس شخص کے لئے جس نے دینا احسان ہے اس پر جس نے لیا (لینا) اعطی: جتنا اور الغول الخ خیر ہے۔ اور الغول یعنی احسان ہے)

پس اگر وہ درندہ ہو تو چاہئے کہ وہ بدیہ دینے والے کا عکس یہ ادا کرے۔ اور چاہئے کہ اس کی نعمت کا اظہار کرے۔ پس بھگت تعریف کرتا اس کی نعمت کا اولین شمار میں لیتا ہے، اور اس کی محبت کو دل میں چھپاتا ہے۔ اور بھگت تعریف کر: محبت پیدا کرنے میں وہ کام کرتا ہے جو بدیہ کرتا ہے۔ اور جس نے نعمت چھپائی جتنی تعریف مذکی تو یقیناً اس نے اس مقصد کی خلاف ورزی کی جو بدیہ دینے والے نے چاہا ہے۔ اور اس نے مصنوعات اتحاد کو توڑ دیا۔ اور بدیہ دینے والے کے حق کی ناشکری کی۔ اور جس نے ظاہر کی وہ چیز جو حقیقت میں نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ اور آپ کا ارشاد: "جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح" اس کے معنی ہیں: جیسے وہ شخص جس نے جھوٹ کی چادر اوڑھی (پہلے کرتے کی جگہ چادر اوڑھی جاتی تھی) اور لٹی باندھی یعنی سوٹ پہن۔ اور جھوٹ اس کے سارے بدن کو شامل ہو گیا۔

نبی کریم ﷺ نے اس جملہ کو متحین فرمایا: اس لئے کہ اس جیسے مقام میں زیادہ الفاظ تعریف کا بکل باندھنا اور سر ہو جانا ہے۔ اور کم الفاظ نعمت چھپانا اور ناشکری ہے۔ اور بہترین وہ بات جس کے ذریعہ بعض مسلمان بعض کو زندہ رہنے کی دعا دیں۔ وہ کلام ہے جو آخرت کو یاد دلائے، اور معاملہ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اور یہ جملہ کافی مقدار ہے ان تمام باتوں کے لئے جو ہم نے ذکر کیں۔

ہدیہ: کینہ دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے

حدیث (۱) — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "یا اہم، دیکھ جاؤ۔ یہ شہ پر بدیہ بغض و عداوت کو ختم کرتا ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۲۷ یہ حدیث بہ حد ضعیف ہے)

حدیث (۲) — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تمہیں میں ہدایا دو، تمہیں شہک ہدیہ میں ہے غیظ و غضب کو ختم کرتا ہے۔ اور کوئی عورت ہرگز حقیر نہ کہے اپنی پڑوسی کے لئے، اگرچہ بکری کا آراہا ہو" (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۲۸ یہ حدیث بھی ضعیف ہے)

تشریح: ہدیہ تحفہ لوگوں کی رنجشیں اور کدورتیں دور کرتا ہے۔ اور آپس میں جرز اور تعلقات میں خوشگوار پیوند پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ ہدیہ اگرچہ تحفہ ہو، اس پر دلالت کرتا ہے کہ ہدیہ دینے والے کے نزدیک وہ شخص قابل احترام ہے جس کو وہ ہدیہ دے رہا ہے۔ اور اس شخص کی اس کے نزدیک اہمیت ہے۔ اور اس کو اس سے محبت اور دلچسپی ہے۔ حدیث میں عورت کو ہر پڑوسی کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ ہدیہ دینے سے محبت اور دلچسپی ہوتی چاہئے۔ اور جو کچھ میسر ہو، خود بکری کا آدھا ٹکڑی، بھنڈے، میسر بھیجنا چاہئے۔ کیونکہ ہدیہ سال کے کینہ کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جب دلوں کا میل دور ہوتا ہے تو بھی اہل شہر و اہل ملک میں الفت قائم ہوتی ہے۔

خوشبو کا ہدیہ مسترد نہ کرنے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس کو ناز و بخشش کی جائے: وہ اس کو مسترد نہ کرے۔ کیونکہ وہ کم قیمت خوشبودار چیز ہے" (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۳۰۱۹) ناز و بخشش ایک خوشبودار چیز ہے۔ مرد ہر خوشبودار پھول ہے۔

تشریح: ناز و بخشش اور اس بھیجی چیز میں مسترد کرنا اس وجہ سے مکروہ ہے کہ وہ کم قیمت اور نہرت بخش ہے۔ اور لوگوں میں اس کے بے پروینے کا رواج ہے۔ اس لئے اس کو قبول کرنے میں نہ ہلاہ رہے اور نہ بخشش کرنے میں زیادہ دھمت ہے۔ اور اس کی خفیف چیزوں کے ہدیہ کو معصوم بنانا میل ملاپ کو فروغ دیتا ہے۔ اور ان کو مسترد کرنا تعلقات کو بگاڑتا اور دلوں میں کینہ پیدا کرتا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے بخشش کرنے والا یہ خیال کرے کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی گئی، اور اس سے اس کی دل شکنی ہو۔

وقال صلى الله عليه وسلم: "تَهَانُوا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَلْبَسُ الضَّيْقَ" وفي رواية: "تَلْبَسُ وَخَرِ الصَّلَاةُ"
أقول: الهديّة وإن قلّت تدل على تعظيم المهدى له، وكونه من عليّ بال، وإنه يحبه،
ويرغب فيه، وإليه الإشارة في حديث: "لا تحفروا جارة لعارتها ولو شق فرنس شاة" فلذلك

کناں طریقاً صالحاً لدفع الضعیف، ویدفعها تمام الأتفة فی المدیة والحقی
 قال صلی اللہ علیہ وسلم: "من غرض علیہ وبعثاً فلا فزده، فإنه خطیف البهیم، طیب الريح"
 أقول: إنما كره رد الوبحان وما يشبهه الخفة مؤنثه، وتعامل الناس بإهدانه، فلا يفتح هذا
 كبشر عارٍ فی قبوله، ولا ذلك كبشر حرج فی إهدانه، وفي التعامل بذلك التلاف، وفي رده فساد
 ذات النین، وإحصار علی وأخو.

ترجمہ: بدیدہ اگرچہ تمہارا بدولت کرتا ہے مہدی کی تعظیم پر اور مہدی کے نزدیک اس کی اہمیت پر، اور اس پر کہ مہدی
 اس سے محبت کرتا ہے، اور اس میں رغبت رکھتا ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں: "پس اسی وجہ سے بدیدہ
 دین بہترین راہ ہے کیوں کہ کفر کے لئے، اور کیوں کہ بغیر حق سے شہر اور غلطی میں الفت نام ہوتی ہے۔
 نئی باتیں کرنے ناز ہو کر، اور ان چیزوں کو جو اس کے مشابہ ہیں مسخر و کرنا اس کے کم قیمت اور لوگوں میں اس کے
 بدیدہ پیش کرنے کا تعامل ہونے کی وجہ سے ناپسند کیا ہے۔ جس شخص لائق ہوگا اس شخص کو یا وہ عار اس کے قبول کرنے
 میں۔ اور جس لائق ہوگا اس شخص کو، دوحج اس کے بدیدہ دینے میں۔ اور اس کو تعالیٰ نے اس میں نیک ملطاب ہے۔ اور
 اس کے مسخر کرنے میں باہمی تعلقات کو بگاڑنا ہے۔ اور دل میں کہہ چکا ہے۔

ہدیدہ واپس لینا کیوں کر وہ ہے؟

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ہدیدہ دیکر واپس لینے والا اس کتنے جیسا ہے جو اپنی حقے چاٹ لیتا ہے
 (کتنی کی عادت ہے: جب بہت کھا لیتا ہے تو حقے کو دیتا ہے۔ ہر جب دوسرے وقت بھوکا ہوتا ہے تو اپنی حقے کھا کر بھوک
 مٹاتا ہے) اور ہمارے لئے بری مثال ہیں،" یعنی: "وہ من کی کتنی کی مثال نہیں بننا چاہئے (مشکوٰۃ ص ۳۱۸)"

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کوئی اپنی بخشی ہوئی چیز واپس نہ لے۔ البتہ باپ اپنی اولاد سے واپس
 لے سکتا ہے" (مشکوٰۃ ص ۳۱۸)

تشریح: بخشی ہوئی چیز (وہ جو سے واپس لینا کر رہا ہے):

پہلی وجہ — جس مال کو آدمی نے اپنے مال سے جدا کر دیا، اور اس کی چاہ قسم کر دی، اس کو وہ پس لینا یا تو دی ہوئی
 چیز کی انتہائی لالچ پیدا ہونے کی وجہ سے ہوگا یا جس کو دیا ہے اس سے دل تنگ ہونے کی وجہ سے ہوگا یا جس سے
 دشمنی ہو گئی ہے اس سے اس کو ضرر پہنچا چاہتا ہے۔ اور یہ سب باتیں اخلاق مذکورہ ہیں، جن سے حرام ضروری ہے۔
 دوسری وجہ — ہر کی تکمیل و تحفیظ کے بعد اس کو کوڑا دینا کی نادر نفس کا باعث ہے۔ اگر شرعاً ہی سے نہ دیا تو

کوئی بات نہیں تھی۔ اس لئے حدیث میں یہ واقعہ اپنے کو اس سکتے سے تشریح دی ہے جو اپنی قے جانتا ہے۔ اس مثال کے ذریعہ آپؐ نے لوگوں کے لئے ایک معنی چھو کر رکھنے والے حکم بتایا ہے۔ اور لوگوں کو اس حالت کی قیادت نہایت مؤثر طریقہ پر سکھائی ہے۔

اور دوسری حدیث میں جو فرمایا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو دینی چیز دیکھنے کے لئے سکتا ہے: اس کی وجہ ایسی ہے کہ بعض ہے جس کی وجہ سے جھگڑے کا اندیشہ نہیں۔ کیونکہ ضرورت کے وقت باپ اولاد کو اولاد دے گا۔

اولاد کو عطیہ دینے میں ترجیح مکروہ ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت نعمان کو ان کے والد بشر نے ایک غلام بٹھا۔ اور کواد بنانے کے لئے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نے پوچھا: ”کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو ہیرا عطیہ دیا ہے؟“ انھوں نے کہا: نہیں! آپؐ نے فرمایا: ”کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ یکساں نیک سلوک کرے؟“ انھوں نے کہا: کیوں نہیں! آپؐ نے فرمایا: ”تو اب نہیں!“ اور ایک روایت میں ہے: ”پس اسے دیکھ لے لو“ (مسکوٰۃ حدیث ۳۰۱۹)

تشریح: عطیہ دینے میں بعض اولاد کو بعض پر ترجیح دینا مکروہ ہے۔ کیونکہ اس سے ایک طرف اولاد کے درمیان کینہ پیدا ہوگا، دوسری طرف باپ سے بغض و نفرت پیدا ہوگی۔ اور جس بچے کا حق عطا نہیں ہے وہ دل میں غمزدہ ہوگا۔ اس کے دل میں میل آئے گا۔ اور وہ باپ کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرے گا۔ اس طرح گھر پر باد ہوگا۔

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَالِدُ فِي هَبَةِ كَالْكَلْبِ يَعُوذُ فِي قَبْنِهِ، لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السُّوءِ"

أَقُولُ: إِسْمَاعِيلُ الرَّجُوعُ فِي الْهَبَةِ: لِأَن مَنَّا الْعَوْدَ فِيمَا أُفْرِزُهُ مِنْ مَالِهِ، وَقَطْعُ الطَّمْعِ فِيهِ:

إِمَّا شَيْخٌ يَمَّا أُعْطِيَ، أَوْ تَعَثَّرَ مِنْهُ، أَوْ اجْتَرَأَ لَهُ؛ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْمَنْصُومَةِ.

وَأَيْضًا: لَفِي لَفْظِ الْهَبَةِ بَعْدَ مَا أَحْكَمَ وَأَمْعَى وَخَرَّ وَحَبْنَةً، بِخِلَافِ مَالِهِ يُعْطَى مِنْ أَوَّلِ

الْأَمْرِ، فَشَبَّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَوْدَ فِيمَا أُفْرِزُهُ مِنْ مَلِكِهِ يَعُوذُ الْكَلْبُ فِي قَبْنِهِ، يُعْتَلُّ

لَهُمْ الْمَحْنَى بِإِدْأَى الرَّأْيِ، وَيَسْنُ لَهُمْ قَبْلُ قُلْتُ الْحَالَةَ بِأَبْلَغَ وَجْهِ، اللَّهُمَّ! إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا

مِائِطَةُ تَرَوَّعِ الْمَنَافَةِ، كَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ"

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ يَنْتَعِلُ بَعْضُ أَوْلَادِهِ مَالَهُ يَنْتَعِلُ الْأَمْرُ: "أَيْسَرُ لَكَ أَنْ يَكُونَ"

إِلَيْكَ فِي الْبَرِّ سَوَاءً؟" قَالَ: بَلَى، قَالَ: "فَلَا إِذَا"

أَقُولُ: إِسْمَاعِيلُ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعَطِيَةِ: لِأَنَّهُ يُوْرَثُ الْيَقِظُ فِيمَا بَيْنَهُمْ،

وَالْمُضْغَنَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَالِدِ، فَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنَّ تَفْضِيلَ بَعْضِهِمْ عَلَى

بعض سبب ان بصورہ المنقوض له علی ضعیفہ، وینظر علی غلہ، وینقص فی المرء، وفي ذلك فساد السر.

ترجمہ: نبی ﷺ نے یہ داپس لینے کو اس لئے ناپسند کیا کہ کسی چیز کو واپس لینے کا فائدہ جس کو اس نے اپنے مال سے جدا کر دیا ہے اور اس میں کوئی لحاظ نہیں رکھی ہے، یا تو بہت زیادہ دوسری چیز پیدا ہو گا ہے، یا اس شخص سے تنگ دلی ہے، یا اس کو ضرر پہنچا ہے۔ اور یہ سب باتیں اخلاق مذمومہ میں سے ہیں۔ اور نیز: پس یہ بتاؤ گے کہ میں اس کو مضبوط کرنے اور نافذ کرنے کے بعد: کمزور فساد دیکھ رہا ہوں۔ برخلاف اس کے کہ شروع ہی سے نہ دیتا۔ پس نبی ﷺ نے تشبیہ دی اس چیز میں کہ جس کو اس نے اپنی ملکیت سے جدا کر دیا ہے، کچھ کے کپڑے میں لٹکے کے ساتھ۔ آپ واضح دیکھ رہے ہیں وہ لوگوں کے لئے ایک معنوی چیز کو اور بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لئے اس حالت کی تباہت مؤثر طریقہ پر۔ اسے اللہ! مگر جب دونوں کے درمیان ایسا ہے، تکلفی ہوجاتا ہے، تو اللہ! دے۔ مجھے ولادہ اور باپ، اور وہ آپ کا ارشاد ہے۔

نبی ﷺ نے ناپسند کیا عہدہ میں بعض اولاد کو بعض پر ترجیح دینا، کیونکہ وہ ان کے درمیان پھینکا بغض ہے، اور فیصلہ پیدا کرتا ہے، وہ کسی پر نسبت نہیں کرتا، نبی ﷺ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان میں سے بعض کو بعض پر برتری دینا اس بات کا سبب ہے کہ دل میں پوشیدہ رکھے ہوئے کو دیکھ کر جس کا حق کم کیا گیا ہے۔ اور وہ دل میں سخت کینہ رکھے۔ پس حسن سلوک میں کوتاہی کرے۔ اور اس میں گھر کا بگاڑ ہے۔

☆

☆

☆

تیسرا تبرع: وصیت

ذاتی معاملات میں سے ایک وصیت ہے۔ اور یہ تیسرا تبرع ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میرے انتقال کے بعد میری لداں چاندو یا میرا شمار یا فلاں معصومہ خیر میں خرچ کیا جائے یا فلاں شخص کو دیا جائے تو یہ وصیت ہے۔

وصیت کی حکمت — وصیت کا طریقہ اس طرح چلا ہے کہ انسانوں میں ملکیت ایک عارضی چیز ہے۔ حقیقت میں ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور یہ عارضی ملکیت اس وجہ سے ہے کہ انسانوں میں اختلاف اور جھگڑا کی نوبت آتی ہے۔ دیگر حیوانات: چمندر پرندہ میں ملکیت نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کی ہے۔ مخلوقات اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اور اس میں کوئی جڑا جھگڑا کھڑا نہیں ہوتا۔ مگر انسانوں کی صورت حال دوسری ہے، اس لئے عارضی طور پر انہوں کی ملکیت تسلیم کی گئی ہے۔ پس جب انسان موت کے قریب پہنچ جائے، اور اس سے بے نیازی کا وقت آجائے تو مستحب یہ ہے کہ جن لوگوں کے حق میں کوئی حق ہے اس کی عطا کرے۔ اور اس مالک گمزی میں ان لوگوں کی غم خوار کرے جن کا حق اس پر واجب ہے۔

فہمہ حق واجب کی وصیت واجب ہے، اور حق مستحب کی مستحب۔ مثلاً: کسی کے پاس کسی کی کوئی چیز لٹا ہے یا

اس پر کسی کا قرض ہے، کسی مرض کا کوئی حق ہے تو اس کی واپسی اور ادائیگی کی وصیت کرنا واجب ہے۔ اور اگر مصداقِ خبر میں یا کسی غریب یا دوست عزیز پر خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کی وصیت مستحب ہے۔ اور جو بھی وصیت کرنے اور کوئی کلمہ کر محفوظ کرنا چاہے۔

صرف تہائی کی وصیت جائز ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ نبی ﷺ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ آپؐ نے دریافت کیا: ”تم نے وصیت کر دی؟“ انھوں نے کہا: جی ہاں! آپؐ نے دریافت کیا: ”سختی کی؟“ انھوں نے کہا: میں نے اپنے سارے مال کا جہاد کے لئے وصیت کی ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ”پھر تم نے اپنی اولاد کے لئے کیا چھوڑا؟“ انھوں نے کہا: وہ اللہ کے فضل سے حاضر ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”دوسری صد کی وصیت کرنا“ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں برابر حاضر کرتا رہا کہ یہ کم ہے، یہاں تک کہ آپؐ نے فرمایا: ”تہائی کی وصیت کرو، اور تہائی بھی بہت ہے۔“ (مسند احمد ج ۲ ص ۲۷۷)

تشریح: دو وجہ سے وصیت جو کر نہیں ہوئی چاہئے۔

ایک — عرب و عجم کی قوموں میں سیت کا مال اس کے ورثہ کی غرض منتقل ہوتا ہے۔ اور یہ ان کے نزدیک فطری بات اور لازمی امر جیسا ہے۔ اور اس میں بے شمار سختیاں ہیں۔ پس جب کوئی شخص بیمار پڑتا ہے، اور سوت اس کو نظر آنے لگتی ہے تو وہ کی کیفیت کی رہنمائی جاتی ہے یعنی مرض الموت میں سیت کے مال کے ساتھ دوا، کاغذ متعلق ہو جاتا ہے۔ پس غیروں کے لئے وصیت کر کے ورثہ کو اس چیز سے مایوس کرنا جس کی واداعہ ہائے فیضی ہیں ان کے حق کا انکار اور ان کے حق میں کوتاہی ہے۔

دوسری — حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ سیت کا مال اس کے بعد اس کے لئے قریب ترین لوگوں کو ملے جو اس کے سب سے زیادہ مقدار سب سے زیادہ مددگار، اور سب سے زیادہ غمخوار ہوں۔ اور ایسا مال باپ، دادا اور رشتہ داروں کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے دور اولیٰ کے بنگالی حالات میں جو مولات (آپس کی دوستی) اور مصافحات (بھائی چاہی) کی وجہ سے میراث لپیٹی تھی، اس حکم کو ختم کر دیا گیا۔ اور رشتہ داروں کی بنیاد پر توریث کا حکم مازں ہوا۔ سورۃ الانفال آیت ۷۵ میں ارشاد پاک ہے: ”اور جو لوگ رشتہ دار ہیں: کتاب اللہ میں ایک دوسرے (کی میراث) کے زیادہ مقدار ہیں“ مگر بائیس ہجرت بارہا ایسا ہوا جس میں آتی ہیں کہ رشتہ داروں کے علاوہ لوگوں کی غمخواری ضروری ہو جاتی ہے۔ اور بہت سی مرتبہ مخصوص حالات متقاضی ہوتے ہیں کہ ان کے علاوہ کو ترجیح دی جائے۔ اس لئے وصیت کی اجازت دی گئی۔ مگر دوسروں کے لئے وصیت کی کوئی حد مقرر کرنی ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے تجاوز نہ کریں۔ شریعت نے وہ حد ایک

تہائی مقرر کی ہے۔ کیونکہ درجہ کوترتیب زین ضروری ہے۔ اور اس کی بھی ضرورت ہے کہ ان کو آدھے سے زیادہ دیا جائے۔ اس لئے ارٹ کے لئے وہ تہائی اور ان کے علاوہ کے لئے ایک تہائی مقرر کیا گیا۔

وارث کے لئے وصیت جائز نہ ہونے کی وجہ

حدیث — نبی ﷺ نے تیسہ اور ان کے خلیفہ میں ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے (احکام میراث مازل کر کے) ہر حقدار کو اس کا حق دیدیا ہے۔ لیکن وارث کے لئے وصیت جائز نہیں" (مسکوٰۃ حدیث ۲۰۷۷)

تشریح: زندہ جاویدت میں میراث کا کوئی قاعدہ نہیں تھا۔ میت کی وصیت کے مطابق عمل کیا جاتا تھا۔ اور لوگ وصیت میں یک دوسرے کو ضرر پہنچاتے تھے۔ وہ اس میں حرکت کے قاضوں کا پورا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ کبھی زیادہ حقدار کو چھوڑ دیتے تھے — حالانکہ اس کی ہمدردی زیادہ ضروری تھی — اور اپنی کج فہمی سے دور کے دشمن داروں کو ترتیج دیتے تھے۔ اس سے ضروری ہوا کہ میراث کے احکام مازل کر کے فساد کا یہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ اور توریث کے سلسلہ میں رشتہ داری کی کلی اجمالی بشیوں کا اعتبار کیا جائے۔ اشخاص کے لحاظ سے ہر قسمی خصوصیات کا اعتبار نہ کیا جائے۔ یعنی صرف رشتہ داری کو میراث کی بنیاد بنایا جائے۔ کسی وارث کا میت سے رشتہ تعلق ہے۔ یہ بات نہ دیکھی جائے۔ کیونکہ انسان پورے طور پر نہیں جان سکتا کہ اصول و فروع میں سے زیادہ نفع پہنچانے والا کون ہے (سورۃ انعام: ۱۱) فرض جب اس غیر پر میراث کا معاملہ کر دیا گیا تاکہ لوگوں کے نزاعات ختم ہوں، اور ان کے باہمی کیڑوں کا سلسلہ رک جائے تو اس کا تقاضا یہ ہوا کہ کسی وارث کے لئے وصیت جائز نہ ہو، ورنہ توریث کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔

[۳] ووصیۃ: ان کان موثقاً بالموت. وإنما جرت بہ السنۃ، لأن البطلان فی بنی آدم عارض لمعنی المشاۃ، فإذا قارب أن یمتحنی عنہ بالموت استحب أن یتدارک ما لضر فیہ، ویؤاسی من وجب حقہ علیہ فی مثل هذه الساعۃ.

قال صلی اللہ علیہ وسلم: "أوہی بالثلث، والثلث کثیر"

اعلم: أن مال المیت ینقل الی ورثتہ عند طوائف العرب والعجم، وهو کالجملة عندهم، والأمر بالآلام فیما بینہم، لمصالح لا تعصی، فلما مرض وأضر ف علی الموت، نوحہ طریق لحصول بلکہم، فیکون تأییدہم عما یتوقعون غمطاً لحقہم، ونظراً فی جنہم.

وأيضاً: فی الحکمة أن یمأخذ مالہ من بعدہ أقرب الناس منہ، وأولاهم بہ، وانصرہم لہ، وأکثرہم مواساة، وليس أحد فی ذلک بمنزلة الوالد والولد وغیرہما عن الأرحام، وهو قوله تعالیٰ: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ الْمُلُکِ﴾

ومع ذلك: فكثيراً ما وقع أمور توجب مواصلة غيرهم، وكثيراً ما يوجب خصوص الحال أن يختار غيرهم، فلا بد من ضرب حد لا يتجاوز به الناس، وهو الثلث، لأنه لا بد من تجميع الورثة، وذلك بأن يكون لهم أكثر من النصف، لضرب لهم الثلثين، ولغيرهم الثلث.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"

القول: لما كان الناس هي الجاهلية يضارون في الوصية، ولا يتبعون في ذلك الحكمة الواجبة، فممنهم من ترك الأوصياء والأولاد، واعتار الأبعد مبرأ الأبعد، وجب أن يُنزل هذا الباب، ووجب عند ذلك أن يُعتبر المظان الكلية بحسب القرابات، دون الخصوصيات الطارئة بحسب الأشخاص، فلما تقرر أمر الموارث، لطفاً لمنازعتهم، وسداً لضعفائهم، كان من حكمه أن لا يُستأنف الوصية لوارث، إذ في ذلك منافية للحد المفروض.

ترجمہ: (-) اور وصیت: اگر جمع موثقت ہو موت کے ساتھ۔ اور وصیت کرنے کا طریقہ اسی لئے چلا ہے کہ انسانوں میں ملکیت عارضی چیز ہے۔ مختار دشمنی کرنے کی وجہ سے۔ پس جب آدمی نزدیک ہو جائے اس بات سے کہ مال سے بے نیاز ہو جائے مرنے کی وجہ سے تو مستحب ہے کہ اس بات کی حتمی کرے جس میں اس نے کوئی عیب کی ہے۔ اور اس شخص کی غم خواری کرے جس کا اس پر حق واجب ہے، اس جیسی (ذکر) نظری میں۔

جان لیں کہ میت کا مال اس کے ورثہ کی طرف منتقل ہوتا ہے عرب و غم کی قمریوں کے نزدیک۔ اور وہ ان کے نزدیک نظری بات اور لازمی امر صیہ ہے، ایسی مصلحتوں کی وجہ سے جو شر نہیں کی جاسکتیں۔ پس جب وہ بیمار پڑا، اور موت سے قریب ہو گیا تو معجب ہوئی وراثہ کی ملکیت کے پیدا ہونے کی ایک راہ۔ پس ان کو اس چیز سے مایوس کرے، جس کی وہ توقع رکھتے ہیں: ان کے حق کا انکار اور ان کے حق میں کوتاہی ہے۔ اور نیز: پس حکمت (کا تقاضا) یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا مال لے وہ جو لوگوں میں اس سے قریب تر ہے۔ اور ان میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اور ان میں سے جو اس کی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے۔ اور ان میں جو زیادہ غم خواری کرنے والا ہے۔ اور ان باتوں میں بپ، اولاد اور ان کے علاوہ ورثہ واروں کی بحوالہ کوئی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا شر ہوتا ہے:..... اور باوجود اس کے، پس ہر ایسی باتیں پیش آتی ہیں جو ان کے علاوہ کی غم خواری کو واجب کرتی ہیں، اور بارہا مخصوص حالات ان کے علاوہ کی ترجیح کو واجب کرتے ہیں۔ پس ضروری ہوا کہ کوئی ایسی حد مقرر کی جائے جس سے لوگ تجاوز نہ کریں۔ اور وہ حد "تہائی" ہے۔ اس لئے کہ نشان یہ ہے کہ وراثہ کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ اور وراثہ چاہیے طور پر ہو کہ وراثہ کے لئے آدھے سے زیادہ ہو۔ پس وراثہ کے لئے دو ٹکٹ اور ان کے علاوہ کے لئے ایک ٹکٹ مقرر کیا۔

جب لوگ زمانہ جاہلیت میں وصیت میں ایک دوسرے کو ضرر پہنچاتے تھے، اور اس سلسلہ میں حکمت لازم کی ضروری

نہیں کرتے تھے۔ پس ان میں سے بعض وہ تھے جو زیادہ حقدار کو چھوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ اس کی غم خواری زیادہ ضروری تھی۔ اور اپنی ناقص رائے سے دور والے کو ترجیح دیتے تھے تو ضروری ہوا کہ یہ زیادہ دیکھ کر دیا جائے۔ جس جب ہیراٹ کا معاملہ طے ہو گیا، میں نے آپ کی نزاعات کو ختم کرنے کے لئے اہل حق کے دلوں کے مفید کو بند کرنے کے لئے تو اس کے ختم ہونے کا طے اس سے تھا کہ کسی بھی وارث کے لئے وصیت جائز نہ کی جائے۔ کیونکہ اس میں مقررہ حد (تکلیف توریث) کو توڑنا ہے۔

وصیت تیار رکھنے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اُسی ایسے مسلمان ہندے کے لئے سزاوار نہیں جس کے پاس کوئی ایسا چیز (جائیداد، سرمایہ، نمائندگی، قرض وغیرہ) ہو جس کے بارے میں وصیت کرنی ضروری ہو کہ وہ درویش گنہگار ہو مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۷۰)

تشریح: وصیت کرنے میں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہئے کہ جب یوزھے ہو جائیں گے اور موت کا وقت قریب آنے لگا اس وقت وصیت کر دیں گے۔ کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ معلوم نہیں دو کس وقت آگھرے۔ یا کوئی ناگہانی حادثہ پیش آ جائے اور وصیت نہ کر سکے اور مصلحت فوت ہو جائے۔ اور کتب انفس میں لکھے ہوئے سوا چاروں ہندے ہیں۔ ہر مومن کو چاہئے کہ وہ وصیت نامہ تیار رکھے۔ دونوں بھی ایسے نہیں گذرنے چاہئیں کہ وصیت نامہ موجود نہ ہو۔

فائدہ: معاملات کی یہ روایت لکھ لیا کسی رازدار مثلاً نبوی بچوں کو بتلا دیا بھی وصیت نامہ لکھنے کے قائم مقام ہے۔

غمری کا حکم

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اس کے لئے اور اس کی نسل کے لئے غمری دیا گیا وہ اس کے لئے ہے جس کو دیا گیا اس شخص کی طرف والہیں نہیں لگنے کا جس نے دیا ہے۔ کیونکہ اس نے ایسا عقیدہ دیا ہے جس میں میراث چلتی ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۱۱)

حدیث — حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس غمری کو رسول اللہ ﷺ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ دینے والا کہے: ”وہ آپ کے لئے اور آپ کی نسل کے لئے ہے“ رضی اللہ عنہ: جب دینے والے نے کہا ہو: ”وہ آپ کے لئے ہے جب تک آپ زندہ رہیں“ تو دودینے والے کی طرف لوٹ جائے گا“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۱۲)

تشریح: بھشت نبوی کے وقت میں لوگوں میں کچھ ایسے عقولے تھے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ جیسے مرد، خون وغیرہ کے نزاعات۔ ان کو نمنا نہ لیا۔ بھشت کی ایک اہم مقدمہ تھا۔ ایسے ہی اچھے ہوئے معاملات میں سے

ایک معاملہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے دوسروں کو عمر بھر کے سائے مکان و باغداد بھر دینے والے اور لینے والے مر گئے۔ اور اگلا دور آیا تو معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ دینے والے نے بخشش دی تھی یا عاریت؟ چنانچہ ان میں جھگڑے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پس نبی ﷺ نے وضاحت فرمائی کہ اگر دینے والے نے صاف کہا ہے کہ تیرے اور تیری نسل کے لئے ہے تو وہ ہبہ ہے۔ کیونکہ نسل کا تذکرہ کرنا یہی کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور اگر اس نے کہا کہ تیرے لئے ہے ہبہ تک تو زندہ رہے تو وہ عاریت ہے۔ کیونکہ دینے والے نے تیرے حیات کی قید لگائی ہے جو ہبہ کے معانی ہے۔

فائدہ: اگر دینے والے نے کوئی صراحت نہ کی ہو، صرف یہ کہا ہو: انفسہم فلک ہلہ الدار، میں نے تجھے زندگی تک یہ بھر دیا، تو عرف کا اعتبار ہوگا۔ عرف میں اس طرح دینے کو ہبہ سمجھا جاتا ہے جو ہبہ ہوگا ورنہ عاریت۔

وقال صلى الله عليه وسلم: "ما حق امرىء مسلم، له شيء يوصي فيه، بيت لهلبن إلا ووصيته مكتوبة عنده"

أقول: استحب تعجيل الوصية احترازاً من أن يهجمه الموت، أو يحدث حادث بعده، فتفوت المصلحة التي يجب إقامتها عنده، فيحسر.

قال صلى الله عليه وسلم: "أما رجل أُمِّيرَ عُمُرَى" الحديث.

أقول: كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافسات لا تكاد تنقطع، فكان فطميها إحدى المصالح التي بُعث النبي صلى الله عليه وسلم لها، كالربا والغارات وغيرها. وكان قوم أَعْمَرُوا القوم، ثم انقرض هؤلاء، وهؤلاء، فجاء القرن الآخر، فاضمه عليهم الحال، فتخاضعوا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم: أنه إن كان نص الواهب: "هي لك ولعشيت" فهي هبة، لأنه بين الأمر بما يكون من خواص الهبة الخالصة، وإن قال: "هي لك ما عشت" فهي إعارة إلى مدة حياته، لأنه قبله بقيد بقافي الهبة.

ترجمہ: نبی ﷺ نے وصیت میں جلدی کرنا پسند کیا، اس بات سے بچتے ہوئے کہ آئندہ اس کو موت، یا اپنا تک کوئی نئی بات پیدا ہو، پس وہ مصلحت اس کے ہاتھ سے نکل جائے جس کا قائم کرنا اس کے نزدیک ضروری تھا۔ پس وہ چمکتا ہے۔

نبی ﷺ کے زمانہ میں کچھ ایسے جھگڑے تھے، جو نہیں قریب تھے کہ ختم ہوں۔ پس ان کو ختم کرنا ان مصلحتوں میں سے ایک تھی جس کے لئے نبی ﷺ مبعوث کئے گئے تھے۔ جیسے سوار اور خوں کے بدلے اور ان کے علاوہ اور کچھ لوگوں نے دوسروں کو عمر بھر کے لئے مکان دیئے تھے۔ پس یہ اور ختم ہو گئے۔ اور دوسرا قرن آیا، تو ان پر موصوہ حال مشتبہ

ہوئی۔ پس وہ ہام جھڑنے لگے۔ پس نبی ﷺ نے یہ بات بیان کی کہ اگر ہر کرنے والے کی صراحت ہو کہ "مکان میرے اور حیر کی نسل کے لئے ہے" تو وہ ہر ہے۔ اس لئے کہ ہر کرنے والے نے معاملہ واضح کیا ایسی چیز کے ذریعہ جو قائلوں کی ہر کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور اگر اس نے کہا: "وہ حیر ہے" لے ہے جب تک تو زندہ ہے" تو اس کی زندگی کی مدت تک رہنے کے لئے دیا ہے۔ اس لئے کہ بچے کو عقیدہ کیا ہے اس کی قید کے ساتھ جو ہر کے معانی ہے۔

چوتھا تصریح: وقف

وقف: کے لغوی معنی ہیں: روکنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: جائداد جس کی باقی رہنے والی کوئی چیز محفوظ کرنا اور اس کے منافع کو صدقہ کرنا۔ لوگ زمانہ جاہلیت میں وقف سے واقف نہیں تھے۔ نبی ﷺ نے چند ایسے صحابہ کے پیش نظر جو دیگر صدقات میں نہیں پائے جاتے: وقف کو قرآن کریم سے مستحب کیا ہے۔ کیونکہ کبھی ایک انسان راہ خدا میں بہت مال خرچ کرتا ہے۔ اور اس کی حیات تک فقراء اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ مر جاتا ہے تو ان غریبوں کی حاجت ردائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور کچھ اور فقراء بھی سامنے آتے ہیں۔ وہ بالکل ہی محروم رہتے ہیں۔ پس اس سے ہجر اور مفید کوئی صورت نہیں کہ وہ شخص کوئی جائداد خیر اور راہ خدا میں روک لے لے یعنی وقف کر دے۔ جس کی آمدنی ان لوگوں پر خرچ ہوتی رہے۔ اور اصل جائداد وقف کی ملک میں باقی رہے۔ نبی ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسا ہی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ جو درج ذیل حدیث میں مروی ہے:

حدیث — حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیر میں ایک محدو زمین ہاتھ آئی۔ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: مجھے خیر میں ایسی زمین ملی ہے جس سے بہتر کوئی مال مجھے نہیں ملا۔ آپ اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: "اگر تم چاہو تو اصل زمین روک لو یعنی وقف کرو اور اس کی آمدنی خیرات کرو" پانچویں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اور وقف ہمارے کھانا کہ یہ زمین نہ چنگی جائے۔ نہ ہر کی جائے اور نہ اس میں وارثت جاری ہو۔ اور اس کی آمدنی فقراء پر رشتہ داروں پر غلاموں کی آکر دلی میں، جہاد میں اور مسافر اور مہمان پر خرچ کی جائے۔ اور جو شخص اس وقف کا متولی ہو وہ اس میں سے گناہوں کے مطابق کھانا کھاسکتا ہے۔ بشرطیکہ مالدار بننے والا نہ ہو (مشکوٰۃ ص ۲۸۸)

فائدہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تھی: ﴿لَا تُلَاقُوا مَالًا مِّنْ جُنُودِكُمْ﴾ (النہل ص ۲۸) اس آیت میں من تمہیں کا بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں کا بھی۔ اور ناموس و حق تعالیٰ کا بھی۔ یا موصول یعنی الذی یا مصدر یہ ہو سکتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے تفسیر کا ترجمہ کیا ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: "تم خیر کمال کو بھی نہ حاصل کر سکو گے، یہاں تک کہ اپنی باری کی چیز کو خرچ نہ کرو گے" اور حضرت شاہ صاحب اور ان کے دونوں صاحب

زادوں نے بھی کاتر جمہ یہ ہے۔ شاہ صاحب کاتر جمہ یہ ہے: "برگزینہ نیکو کاری را آفاقہ خرج کفایت از آنچہ دوست می دارید" اور شاہ عبدالقادر صاحب کاتر جمہ یہ ہے: "برگزینہ حاصل کر سکو گے نیکی میں ماں جب تک نہ خرج کرو اپنی چاری چیز سے کچھ" (ترجمہ شیخ المہدی)

اور نزولِ آیت کے وقت جو واقعات پیش آئے ہیں ان سے دونوں احتمال صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ صدقہ کیا تھا، اور حضرت ذبیح بن حارث رضی اللہ عنہ نے اپنا محبوبہ گھوڑا نیا کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسکین کے لئے ہے۔ یعنی محبوب چیز مادی خرج کرنا ضروری ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے جو مشورہ دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے لئے ہے۔ اور آیت کا مطلب ہے: اپنی محبوب چیز میں سے کچھ خرچ کرو یعنی محبوب چیز محفوظ رکھو، اور اس کی آمد نہ خرچ کرو، یہی وقف کی حقیقت ہے۔ غرض نبی ﷺ نے اس آیت سے وقف کا مفہاف کیا ہے۔

ومن النبرعات:

[۱] الوقف: وكان أهل الجاهلية لا يعرفونه، فاستنبطه النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح لا توجب في سائر الصدقات، فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيرا، ثم يفنى، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، ويحيى أقوام آخرون من الفقراء، فيبقون محرومين، فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبيبا للفقراء وأبناء السبيل، تصرف عنهم منافعه، ويقتضي أصله عني ملك الوقف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: "إن شئت حبست أصلها ونصفت بها" تصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، ونصديق بها لفقراء، وفي القريب، وفي الوقف، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم، غير ممنون.

ترجمہ اور تہجمات میں سے (-) وقف ہے۔ اور جاہلیت کے لوگ اس کو نہیں جانتے تھے۔ پس مسئلہ کیا اس کو نبی ﷺ نے چند ایسے مصالح کے پیش نظر جو دیگر صدقات میں نہیں پائے جاتے (مثلاً: انسان کبھی اللہ کی راہ میں بہت مال خرچ کرتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، پھر وہ فقراء و دیار و مال کے گناہن کو دیتے ہیں اور فقراء کی دوسری مراعات آتی ہے پس وہ عروہ رہتی ہے۔ پس نہیں ہے عوام کے لئے زیادہ اچھی اور زیادہ مفید بات اس سے کہ کوئی چیز روکی ہوئی ہو فقراء اور مساکین کے لئے۔ ان پر اس چیز کے منافع خرچ کئے جائیں۔ اور اس کی اصل وقف کی ملک پر باقی رہی جائے الیٰ آفرہ۔

معاونات کا بیان

معاونت: کے لغوی معنی ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ چھ معاملات ایسے ہیں جن میں فریقین کو ایک دوسرے سے مدد ملتی ہے۔ وہ یہ ہیں: مضاربت، شرکت، وکالت، مساقات، مزارعت اور اجارہ۔ سب کی تعریفات اور مختصر تعارف درج ذیل ہے:

۱۔ مضاربت — اور وہ یہ ہے کہ مال ایک آدمی کا ہو، اور تجارت دوسرا کرے تاکہ دونوں کو نفع ہو، جیسے انھوں نے آپس میں طے کیا ہے۔

۲۔ شرکت — یعنی ساجھا۔ شرکت دو طرح کی ہوتی ہے:

(۱) شرکت الماک — یعنی ملکیت میں شرکت۔ اور وہ یہ ہے کہ چند شخصوں کو ہراث میں یا بہرہ کے طور پر کوئی جائداد یا نقد رقم سے، تو تقسیم سے پہلے ان میں شرکت الماک ہوگی۔

(۲) شرکت عقود — یعنی وہ ساجھ جو باہمی معاہدہ سے وجود میں آتا ہے۔ شرکت حدود کی چار قسمیں ہیں۔

(الف) شرکت مفادہ: اور وہ یہ ہے کہ دو شخص جن کمال مساوی ہوں تمام چیزوں میں شرکت کا معاہدہ کریں جن کی خرید و فروخت کریں گے۔ اور نفع ان کے درمیان مساوی ہو۔ اور ہر ایک دوسرے کا تکلیف (ضامن) اور ذمیل (گارنڈ) ہو۔

(ب) شرکت بعتان: اور وہ یہ ہے کہ دو شخص کسی معین مال میں شرکت مفادہ ہی کی طرح کی شرکت کا معاہدہ کریں۔ مگر اس میں سرمایہ اور نفع میں برابری شرط نہیں۔

فائدہ شرکت مفادہ صرف بالغ مسلمانوں ہی میں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ غیر مسلمان باتوں کی پابندی نہیں کر سکتا جو ان شرکت کے لئے ضروری ہیں۔ اور شرکت بعتان مسلمان و غیر مسلم میں بھی ہو سکتی ہے۔

(ج) شرکت منافع: جس کو شرکت اعمال اور شرکت عملی بھی کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ سرمایہ کے بغیر دو ہم پیشہ یا حدود باہم معاہدہ کریں کہ عمل کرنا اس کام کریں گے۔ اور جو کچھ پیسہ سے گا دو (دونوں) مسدودی یا کم و بیش (بونسٹ) لیں گے۔

(د) شرکت وجود: اور وہ یہ ہے کہ دو یا زیادہ آدمی نے قکارہ ہر میں سرمایہ گائیں، نہ کوئی کام اور پیشہ کریں، بلکہ یہ معاہدہ کریں کہ ہم اپنی سادھ اور جاہت کے ذریعہ تاجروں سے ادھار مال کے لئے فروخت کریں گے، اور جو کچھ فائدہ ہوگا اس کو سب قرار و ادبانت لیں گے۔

۳۔ وکالت — یعنی اپنے معاملہ دوسرے کو سپرد کرنا اور تصرف میں اس کو اپنے تمام مقام بنانا۔ وکالت جائین سے

بھی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساجھی کے لئے معاملات کرے گا۔

۴۔ مساقات — کسی کے باغ کی پرداخت کرنا اسی شرط پر کہ جس دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔

۵۔ مزارعت — جتنی زمین بٹائی پرویشہ اس کی تین صورتیں بالامعنی جائز ہیں:

(۱) زمین اور بیج ایک آدمی کا ہو اور اہل بیکل اور مفت و دوسرے کی ہو۔

(۲) صرف زمین ایک شخص کی ہو اور باقی تمام چیزیں اہل بیکل اور بیج درمخت کا شکار کی ہو۔ خیر کے یہود کے ساتھ

دونوں اہل بیضیہ نے اسی طرح بٹائی کا معاملہ کیا تھا اس لئے اس کو غایہ بھی کہتے ہیں۔

(۳) زمین اہل بیکل اور بیج سب چیزیں ایک کی ہوں اور صرف محنت کا شکار کی ہو۔

۶۔ اجارہ — یعنی غرض نیکرانی ذات کے مضاف کا کسی کو مالک بنانا۔ ہر وہ جس میں مال کے حق میں اور معاوضت

کے معنی بھی۔ چنانچہ اجیر کی دو قسمیں ہیں: اجیر مشترک — یعنی دو پیشہ در لڑے۔ ہر اجرت پر کام کرتے ہیں، جیسے درزی، احوالی

وغیرہ۔ اور اجیر خاص یعنی ملازم۔ اول میں کام مطلوب ہوتا ہے اس لئے اس میں مبادلت کے معنی غالب ہیں۔ اور ثانی میں

مال کی خصوصیت مطلوب ہوتی ہے یعنی خواہ کام ہو یا نہ ہو ملازم حاضر رہے اس لئے اس میں معاوضت کے معنی غالب ہیں۔

یہ تمام معاملات نہیں ملتے ملتے ہوتے ہیں۔ ان میں سے جس معاملہ میں عام طور پر جھگڑا نہیں ہوتا اور

اعادیت میں اس کی ممانعت بھی نہیں آتی وہ اپنی ناحیت و عمل پر باقی ہے۔ اور مذمت باب کے آخر میں جو حدیث آئی

ہے کہ ”مسمن الی ذلک“ پر میں ”ان“ قرأہ اس کی رو سے جائز ہے۔

نوٹ: تحریر میں ترتیب و تفسیر بدلی ہے۔ مائتے وقت اس کا خیال رکھیں۔

أما المعاونة: فهي أنواع ايها: منها:

[۱] المضاربة: وهي أن يكون المال لإنسان، والعمل في التجارة من الآخر، ليهكون الربح

بينهما على ما يشانه.

[۲] والمعاونة: أن يعقد رجلان - مالهما سواء - الشراكة في جميع ما يشترطانه ويبيعانه.

والربح بينهما، وكل واحد كقيل الآخر وكقيل.

[۳] والعنان: أن يعقد الشراكة في مال معين كذلك، ويكون كل واحد وكقيل للآخر فيه،

ولا يكون كقيل لأطال بما على الآخر

[۴] وشركة الصناع: كخباطين أو حباغبين اشتركا على أن يتقيل كل واحد، ويكون

لكسب بينهما.

[۵] وشركة الوجوه: أن يشتركا، ولا مال بينهما، على أن يشتربا بوجوههما، ويبعا،

والربح بينهما

- [۶] والمو کالة: ان يكون احدهما بقدر المقود لصاحبه
 [۷] والمساقاة: ان تكون اصول الشجر لرجل، فيكفي مؤنتها الآخر، على ان يكون الثمر بينهما.
 [۸] والمزارعة: ان تكون الأرض والبذر لواحد، والعمل والبقر من الآخر.
 [۹] والمخابرة: ان تكون الأرض لواحد، والبذر والبقر والعمل من الآخر.
 [۱۰] ونوع آخر: يكون العمل من احدهما، والباقي من الآخر.
 [۱۱] والإجارة: وفيها معنى المبادلة ومعنى المعاونة، لان كان المطلوب نفس المنفعة فالمبادلة غالباً، وإن كان خصوص العامل مطلوباً فمعنى المعاونة غالب.
 وهذه عقود: كان الناس يصادون بها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فمالم يكن منها موطأ لمناقشة غالباً، ولم ينفه عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو باق على إباحته، داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"

ترجمہ: واضح ہے۔ چند وظائف یہ ہیں: بیضیہ میں حشیہ بیضیہ کے ساتھ مفعول کی خبر ہے۔ شرکت اور اس کی اقسام اور بعد بیان کرنے کے بجائے اس کی اقسام ہی کو بیان کیا ہے۔ شرکت حنان کے بیان میں کمال کے معنی ہیں۔ شرکت مفوضہ کی طرح۔ نکالت کے بیان میں جابجائی سے نکالت کے معنی ہی بیان کئے ہیں۔ مزارعت، تجارت اور ایک اور قسم یہ مزارعت کی تین جائز صورتیں ہیں۔

مزارعت کی ممانعت کی توجیہات

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مزارعت کی ممانعت کی جو حدیث مروی ہے۔ اولاً: تو اس کے راویوں میں بہت ہی زیادہ اختلاف ہے۔ ثانیاً: اکابر صحابہ اور تابعی گرامی تابعین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم مزارعت کرتے تھے (جامع الاصول ج ۶ ص ۸۳) کی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت قاسم، حضرت مروان وغیرہ بھی مزارعت کیا کرتے تھے (مفتوحہ ص ۲۹۸) ثالثاً: نیا مکتبہ نے خبر کے یہود کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہ مزارعت کے جواز پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے ممانعت کی چند توجیہات کی گئی ہیں:

پہلی توجیہ — پانی کی گدھاؤں اور کھیت کے خاص حصوں کی پیداوار پر بٹائی کا معاملہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ کیونکہ اس میں خاطرہ ہے۔ لیکن ہے ایک جگہ پیداوار اور دوسری جگہ نہ ہو۔ مام ممانعت نہیں ہے۔ یہ توجیہ خود حضرت رافع

بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کی ہے جو ممانعت کی حدیث کے راوی ہیں (ردالمصلح جامع الاصول حدیث ۸۴۷۷)

دوسری توجیہ — یہی تخریجی اور رشاہی ہے یعنی لوگوں کو ایک مفید بات بتائی گئی ہے کہ زائد زمین مزارعت پر نہ دی جائے، بلکہ ایسے ہی مسکن بھالی کو فائدہ اٹھانے کے لئے دی جائے۔ یہ توجیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۶۹۷۷)

تیسری توجیہ — ممانعت اس وقت کے ساتھ مخصوص مصلحت کی بنا پر تھی۔ دو شخص جھگڑتے ہوئے آئے تھے۔ اس موقع پر آپؐ نے اوٹھ فرمایا تھا کہ ”جب تمہارا یہ حال ہے تو کھیتیاں کرایہ پر نہ دیا کرو“ حضرت رافع نے لافسکروا، المزارع لے لیا اور موقعہ چھوڑ دیا۔ یہ توجیہ حضرت زید بن ثابتؓ نے کی ہے (ردالمواہد اور انسانی۔ جامع الاصول حدیث ۸۴۶۳)

فائدہ: چونکہ حضرت رافع وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے مزارعت کی ممانعت مروی ہے۔ اور مزارعت اور مساقات کا معاملہ یکساں ہے۔ زمین کو بنائی پروینے کا نام مزارعت ہے، اور پھل دار درختوں کو بنائی پروینے کا نام مساقات ہے۔ ان لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دونوں کو جائز فرمایا ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک دونوں جائز ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے صرف مزارعت کو ناجائز کہا ہے۔ مساقات کی اجازت دی ہے کیونکہ اس کی ممانعت مروی نہیں۔ بلکہ ان کے نزدیک مساقات کے ضمن میں مزارعت بھی جائز ہے۔ مسئلہ جائز نہیں۔ اور امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک دونوں جائز ہیں۔ اور اب تو چاروں ائمہ کے متبعین جواز کو اتنی دیتے ہیں۔

والد اختلف الرواۃ فی حدیث رافع بن خدیج اختلافًا فاحشًا، وكان وجوه التبعین يتعاملون بالمزارعة، ويمنل علی الجواز حدیث معاملة اهل غیر.

واحادیث النهی علیها محمولة:

[الف] علی الاجارة بما علی المبادیات، او قطعة معينة، وهو قول رافع رضی اللہ عنہ.

[ب] او علی التنزیه والإرشاد، وهو قول ابن عباس رضی اللہ عنہ.

[ج] او علی مصححة خاصة بذلك الوقت، من جهة كثرة منافستهم فی هذه المعاملة حثت، وهو قول زید رضی اللہ عنہ، واللہ اعلم.

ترجمہ: واضح ہے۔ المتصادفات: پائی بننے کی جگہ، یا دوپہر اور چو پائی بننے کی جگہ اور..... تخریب اور ارشاد ہم ملتی ہیں، انشاء پر کی بات سے دور کرنا۔ اؤشدہ ایسی کذا بھلائی کی راویاں تھیں..... تیسری توجیہ یا ممانعت اس وقت کے ساتھ مخصوص مصلحت پر منسوخ ہے، اس معاملہ میں، اس زمانہ میں لوگوں کے بہت جھگڑوں کی وجہ سے۔ ان آخرہ۔

باب — ۵

وراثت کا بیان

۱۰ سات میں وراثت ایک اہم معاملہ ہے۔ اس کے اکثر احکام قرآن کریم میں منصوص ہیں۔ لہذا احکام امدادیہ اور اجراء سے ثابت ہیں۔ شواہد صاحب قدس سرہ نے باب کے شروع میں مسائل توریت کے پانچ اصول بیان کئے ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں دو باتیں بیان کی ہیں۔

خاندان کا قواعد صمدی سے ہے اور وہی وراثت کی بنیاد ہے

حکمت خداوندی چاہتی ہے کہ خاندانِ قبیلہ میں ارتقا و اتحاد کے نئے کوئی طریقہ ہو کہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، حاضر اور بخیر رہے۔ اور ہر ایک دوسرے کے نفع و ضرر کو پہنچنے سے بچے اور یہ مفید اتنی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب تین باتیں پائی جائیں:

۱۔ جہت — یعنی وہ فطری محبت جو باپ، دادا اور بھائیوں وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔

۲۔ عارضی اسباب جو جبلت کو قوی کریں — یہ اسباب: باہمی الفت، مالک دوسرے سے ملاقات کرنا، ہدایا کا لین دین اور ایک دوسرے کی غم خواری کرنا ہیں۔ یہ چیزیں آپس میں محبت پیدا کرتی ہیں، درحقیقت حالات میں تعاون پر ابھرتی ہیں۔

۳۔ مومن — کوئی ایسا موردی طریقہ، جو جبلت کو متاثر کرے — یہ طریقہ وہ احکام ہیں جو شریعت نے دیے ہیں۔ مثنیٰ صمدی کا جواب، اور اس سے پہنچتی پر سرزنش۔

ترصورت حال یہ ہے کہ کچھ لوگ غلط سوچ کی پیروی کرتے ہیں۔ اور صمدی کا حق کا اتحاد نہیں کرتے۔ اور وہ واجب صمدی سے کچھ دھوکہ بھی بہت سمجھتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہوا کہ صمدی کی بعض صورتوں کو واجب کیا جائے، خود لوگ اس کے لئے تیار ہوں یا نہ ہوں۔ جیسے بیمار پر کسی کرنا۔ قیدی کو چھڑانا، جنازہ کی دیرت ادا کرنا اور شہ کے غلام کو جب وہ ملکیت میں آئے، آزاد کرنا وغیرہ۔

اور اس قبیل کی چیزوں میں سب سے زیادہ اہمیت اس مال و منال کی ہے جس سے موت کے قریب آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسکی حالت میں ضروری ہے کہ اس کا مال اس کی زندگی میں گھریلو ضروریات میں خرچ کیا جائے یا اس کی موت کے بعد اس کے ورثہ والوں پر خرچ کیا جائے۔ یہی وراثت ہے۔

﴿الفرائض﴾

اعلم : انه اوجبت الحکمة ان تكون السنة بينهم : ان يتعاونوا اهل الحي فيما بينهم ، ويتسامروا ، ويتواسوا ، وان يجعل كل واحد ضرراً الآخر ونفعه بمنزلة ضرر نفسه ونفعه ، ولا يمكن اقامة ذلك الا بجعل نزاعها اسباب طارئة ، وتسجل عليها سنة مؤثرة بينهم :

فالجبلۃ : هي ما بين الوالد ، والولد ، والاخوة ، وغير ذلك من المؤاخذة

والاسباب الطارئة : هي التألف ، والزبارة ، والشهادة ، والمواصلة : لان كل ذلك بحسب الواحد الى الآخر ، ويشجع على النصر والمعاونة في الكربات .

واما السنة : فهي ما نطق به المشايخ من وجوب صلة الارحام ، واقامة اللامة على اهلها .

ثم لما كان من الناس من يتبع فکراً فاسداً ، ولا يقيم صلة الزوج كما ينبغي ، ويغذ ما دون الواجب كثيراً : فتممت الحاجة الى ايجاب بعض ذلك عليهم ، اشاء وان لم ابوا ، مثل عبادة المريض ، ولث العاني ، والعقل ، واعتاق ماملکه من ذي رجم ، وغير ذلك .

واضح هذا المصنف ما استغنى عنه بالإشراف على الموت ، لانه يجب في مثل ذلك ان يصرف ماله على عیبه فيما هو نافع في المعاونات المنزلية ، او يصرف ماله من بعده في اقاربه .

ترجمہ : تقسیم میراث کا بیان : یہ بات جان لیں کہ حکمت الہی نے واجب کیا کہ لوگوں کے درمیان طریقہ ہو کہ وہ دین کریں (قبیلہ) والے ہوں میں ۔ اور ایک دوسرے کی نصرت کریں ۔ اور ایک دوسرے کی غم خواری کریں ۔ اور یہ (واجب کیا) کہ ہر ایک دوسرے کے نفع و ضرر کو اپنی ذات کے نفع و ضرر کے بخیر نہ گردانے ۔ اور نہیں کہیں ہے اس بات کو بروئے کار لانا مگر ایک ایسی فطرت (مزاج) کے ذریعہ ، جس کو مقبوض کریں پیش آنے والے اسباب ، اور جس کو موکد کرے ایک ایسا طریقہ جو لوگوں میں شل و رسل چلا آ رہا ہو ۔ پس بدلت وہ باہمی محبت ہے جو اہل اور اولاد اور بھائیوں اور ان کے علاوہ اقارب کے درمیان ہوتی ہے ۔ اور بعض اسباب وہ باہمی الفت و اور ملاقات کرنا اور ایک دوسرے کو دہلایا دینا اور ایک دوسروں کی غم خواری کرنا ہے ۔ پس چیلک یہ سب باتیں محبوب بتاتی ہیں ایک کو دوسرے سے ۔ در ہمت افزائی کرتی ہیں اور کرنے میں ۔ اور کھن حالات میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں ۔ اور ہر طریقہ : تو وہ وہاں اور کام ہیں جن کی شرطوں نے صراحت کی ہے یعنی صلہ رحمی کا واجب ہونا اور اس کے سائلوں کرنے پر سر زش کرنا ۔ پھر جب تھے بعض لوگ جو غلط سوچ کی پیروی کرتے تھے ۔ اور کما حقہ صلہ رحمی کا اہتمام نہیں کرتے تھے ۔ اور واجب صلہ رحمی سے کم و بیش بہت گنتے تھے تو حاجت پیش آئی لوگوں پر ان میں سے بعض کو واجب کرنے کی ۔ خواہ وہ چاہیں یا انکار کریں ۔

جیسے پتھر پر پی، اور قیدی کو چھڑانا اور تالان ڈاکر کر۔ اور اس رشتہ دار غلام کو ترازو کر؟ جس کا وہ مالک ہو۔ اور ان کے علاوہ احکام۔ اور اس قسم کا زیادہ مقدار وہ چیز ہے جس سے آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے سوت کی مزد کی کی چیز ہے۔ جس پر تنگ نشان یہ ہے کہ اس جیسی (مادی کی) حالت میں واجب ہے کہ اس کا مال خرچ کیا جائے اس کی نگاہ کے سامنے اس کام میں ہو کہ وہ مفید ہو مگر بلوغت (ضروریات) میں۔ یا اس کا مال خرچ نہ جائے اس کے بعد اس کے رشتہ داروں میں۔

ہذا

ہذا

ہذا

میراث کے احکام میں سب کا نازل کئے گئے ہیں

میراث کے سلسلہ میں یہ بنیادی بات جان لینی چاہئے کہ دنیا بیاں کے تمام لوگ خواہ عرب ہوں یا عجم، ماں پر مشرق ہیں کہ میت کے مال کے سب سے زیادہ مقدار اس کے قرابت دار اور اس کے رشتہ دار ہیں۔ پھر لوگوں میں اس کے بعد سخت اختلاف تھا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ مردوں کی وراثت قرار دیتے تھے۔ عورتوں کو میراث نہیں دیتے تھے۔ ن کی دلیل یہ تھی کہ مرد دنیا جنگ کرتے ہیں اور عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس لئے بے مشقت اور بے محنت غنہ والی چیز کے وہی ذریعہ مقدار ہیں۔

اور نبی ﷺ پر سب سے پہلے جو حکم نازل ہوا وہ قرابت داروں کے لئے وصیت کا حکم تھا۔ مکران کی کوئی تعیین و تفصیل نہیں کی گئی تھی۔ کیونکہ لوگوں کے احوال مختلف تھے۔ کسی کا تھوڑا دو بھائیوں میں سے ایک کرتا تھا، دوسرا نہیں کرتا تھا۔ اور کسی کی عداوت کرتا تھا، چاہے نہیں کرتا تھا۔ قس ہی بنا۔ چونکہ مصحف یہ بھی کہ معاملہ لوگوں کو سوپ دیا جائے۔ تاکہ ہر ایک اس مصلحت کے موافق فیصلہ کرے جو اس کی سمجھ میں آئے۔ پھر اگر وصیت کرنے والے کی طرف سے ظلم یا ممانہ سامنے آئے تو قاضیوں کا اختیار تھا کہ وہ اس وصیت کو سنواریں اور اس میں تبدیلی کریں۔ یہی حکم ایک عرصہ تک رہا۔

پھر جب خلافت کبریٰ کے احکام ظہور پانے لگے۔ اور آنحضرت ﷺ کو مشرق و مغرب کی فرمان روائی حاصل ہوئی۔ اور بیعت عام کی ضیا پاشیاں شروع ہو گئیں تو مصحف کا نڈھنا ہو کہ لوگوں کا معاملہ ان کے حوالے نہ کیا جائے۔ اور ان کی وفات کے بعد قاضیوں کے حوالے کیا جائے۔ بلکہ عرب و عجم وغیرہ کے جو خصائل و عادات مل کر ان میں سے ان کے غالب احوال موافق پر ہمارا رکھا جائے۔ جو لوگوں کے حق میں امر طبعی کا حکم رکھتے ہیں اور جس کی مخالفت کوئی شاذ و نادر ہی کرتا ہے۔ اور وہ مخالفت کرنے والا اس ناقص الطیقت چوپایے کی طرح ہے جو اللہ کی مروت و سخاوت کے خلاف مالک کاں کن یا نیز حایز حید ہوتا ہے۔ ارشاد پاک ہے: ”انہمیں معصوم نہیں کہ تمہارے باپ اور بیٹوں میں سے تمہیں کوئی زیادہ حق پہنچانے والا ہے“ (سورہ انعام ۱۱) یہی معاملہ تمہارے حوالے کرنا مصلحت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو

نہ کی تفصیل کے مولا میراث کے تحت آ رہا ہے

سب کچھ معلوم ہے اس لئے انھوں نے تباہی مصلحتوں کا لحاظ کر کے احکام خود تجویز کئے ہیں۔

فائدہ: پہلا حکم سورۃ البقرہ ۲: ۱۸۰-۱۸۲ میں ہے: ﴿يُحِبُّ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فِي شَيْءٍ﴾۔ آیات ﴿يُوَصِّيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ سے شروع ہیں (التوہ: انبیاء باب چالی، نص چالی)۔

واعلم: أن الأصل في الغرائض: أن الناس جميعهم - عربهم وعجمهم - انفخوا على أن أحق الناس بمال الميت أقاربه وأرحامه. ثم كان لهم بعد ذلك اختلاف شديد. وكان أهل الجاهلية يورثون الرجال دون النساء، يرون أن الرجال هم القائمون بالنيضة، وهم القابضون على الدمار، فلهذا أحق بما يكون فيه المخرجان

وكان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الوصية للأقربين، من غير تعيين ولا توقيت، لأن الناس أحوالهم مختلفة، فمنهم من ينصره أحد أخويه دون الآخر، ومنهم من ينصره والده دون ولده، وعلى هذا القياس؛ فكانت المصلحة أن يفرض الأمر إليهم، ليحكم كل واحد ما يرى من المصلحة، ثم إذا ظهر من فرض جف أو أتم كان للقضاة أن يصلحوا وصيته ويغيروا، فكان الحكم على ذلك مدة.

ثم إنه لما ظهرت أحكام الخلافة الكبرى، وزوى للنبي صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها، وتشتتت أنوار البعثة العامة؛ أوجب المصلحة أن لا يجعل أمرهم إليهم، ولا إلى القضاة من بعدهم، بل يجعل على المظان العالية في علم الله، من عادات العرب والعجم وغيرهم، مما يكون كالأمر الطبيعي، ويكون مخالفه كالشاذ النادر. وكما هيصة السخنة التي تولد جدهاء أو غوغاء خوفًا للعادة المستمرة، وهو قوله تعالى: ﴿لَا تَنْفِرُوا فِيهِمْ أَقْرَبَ لَكُمْ نَفْعًا﴾

ترجمہ: واضح ہے۔ چند لغات یہ ہیں: نيضة: خود (لو ہے کسی کو بی جزا کی جس پہنچتے ہیں) القاسم: بالیہ، خود سنبھالنے والا۔ یعنی جنگ لڑنے والا ... الدمار: توکل حفاظت چیز جس کا دفاع لازم ہو، جیسے عیوی بچے اور لڑکی آبرو وغیرہ ... المخرجان: مقت، بلائیت ... زوی (مطل) قبول کرنا وہ زما الشیء: تہرش کرنا، کھانا کرنا ... ففعلیغ: الضواء: بالی روشنی بھیلانا۔

تصحیح: دون ولدہ مظلومہ کراچی سے یہ حایا ہے۔

مسائل میراث کے اصول

اصل اول

میراث میں قرابت کا اعتبار ہے

اور

زوجین قرابت داروں کے ساتھ لاحق ہیں

میراث میں اس معاہدہ و مسرت اور طبعی یگانگت و محبت کا اعتبار ہے جو فطری رشتہ کی طرح ہے۔ عارضی خدائے شلا مواعیات کا اعتبار نہیں۔ کیونکہ ان کا انضباط مشکل ہے۔ اور غیر منصفہ اس پر شریعت کے عمومی احکام کا مدار نہیں رکھا جاسکتا۔ چنانچہ سورۃ الانفال کی آخری آیت میں اور سورۃ الاحزاب کی آیت ۶ میں ارشاد پاک ہے: ”اور جو لوگ رشتہ دار ہیں قسم شری میں ایک دوسرے (کی میراث) کے زیادہ حق دار ہیں“ اس آیت کے ذریعہ اس عارضی حکم کو ختم کر دیا گیا جو اوائل ہجرت میں صحابہ جریں انھما کے درمیان مواعیات کی بنیاد پر توریث کے سلسلہ میں دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس آخری قانون میراث کی رو سے اب میراث صرف رشتہ داروں کو ملتی ہے۔ البتہ یہاں یہی پختہ وجوہ رشتہ داروں کے ساتھ لاحق نوران کے زمرہ میں شامل ہیں۔ اور جو یہ ہیں

تہاں وہ — زوجین کو ایک دوسرے کی میراث اس لئے دی جاتی ہے کہ انھما خندہ داری میں مواخات مزید پختہ ہو جائے۔ ہر ایک میں یہ جذبہ ہے ابھو کہ دوسرے کے نفع و نقصان کو اپنے ہی نفع و نقصان سمجھے۔ کیونکہ کسی کا بھی نفع یا نقصان ہوگا تو آں میراث میں دوسرے کا نفع یا نقصان ہوگا۔

دوسری وجہ — شوہر خرچ کرنے کے لئے بیوی کو رقم دیتا ہے (جس میں سے کچھ بچا بھی جاتا ہے) اور شوہر جس کے پاس اپنا مال بھی امانت رکھتا ہے اور اپنی ہر چیز میں اس کو امین سمجھتا ہے۔ پس بیوی کی وفات کے بعد شوہر کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوگا کہ بیوی نے جو کچھ چھوڑا ہے، وہ کل کا کل یا اس کا کچھ حصہ یہ مقتضات اس کا مال ہے۔ اور یہ ایک ایسا خیال ہے جو شوہر کے دل سے نہیں نکلے گا۔ پس شریعت نے اس مرض کا علاج یہ تجویز کیا کہ عورت کے ترکہ میں شوہر کا نصف یا چوتھائی حق رکھ دیا تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو اور اس کے جھگڑے کی تیزی ٹوٹے۔

تیسری وجہ — بارہا شوہر سے بیوی ادراغ منہی ہے، جو شوہر کی قوم اور قبیلہ سے ہوتی ہے۔ وہ حسب و نسب اور رواج میں اس کے برابر ہوتی ہے۔ ورماں سے انسان کا تعلق ٹوٹ ہے۔ پس اس صریح بیوی ان لوگوں میں شامل ہو جاتی ہے

جو شہر کی قوم سے جدا نہیں ہوتے، اور یوں محض رشتہ داروں کے ہو جاتی ہے۔

چوتھی بات یہ — شہر کی وفات کے بعد عورت پر واجب ہے کہ شہر کے گھر میں عدت گزارے۔ شہر کے گھر میں عدت گزارنے میں، بہت سی کشتیں ہیں۔ اور شہر کے خاندان کا کوئی شخص عورت کی معیشت کا تکفل نہیں ہوتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ شہر کے مال سے اس کی کفالت کی جائے۔ اور بطور کفالت شہر کے مال کا کوئی ممکن حد مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ معلوم نہیں شہر کی چھوڑے گا؟ اس لئے جو مشترک چوتھائی یا آٹھواں مقرر کیا گیا۔

﴿مسائل الموارث لبتی علی اصول﴾

منہا: ان المفتر فی هذا الباب هو المصاحبة الطبیعة، والمناصرة، والمؤاذاة التي هي كمذهب جلی، دون الاحتمالات الطارئة، فإنها غير مضبوطة، ولا يمكن أن يبنى عليها التواميس الكلية، وهو قوله تعالى: ﴿هَؤُلَاءِ الْأَرْحَامُ نَهَضَهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ فلذلك لم يجعل الميراث إلا لأولی الارحام، غير الزوجين، فإنهما لاحقان بأولی الارحام، داخلان في تصاعبهم لوجود منہا: ناكبة التعاون في تدبير المنزل، والحنك على أن يعرف كل واحد منهما ضرر الآخر ونفعه راجعا إلى نفسه.

ومنہا: أن الزوج ينفق عليها، ويسودع منها ماله، ويأمنها على ذات يده، حتى يتخيل أن جميع مآثر نفسه، أو بعض ذلك، هو حقه في الحقيقة، وتلك خصوصية لا تكاد تنصرف، فدالغ الشرع هذا الداء: بأن جعل له الربع أو النصف، ليكون جازيا لقلبه، وكاسرا لنسوة خصوصته. ومنہا: أن الزوجة ربما تلبس من زوجها أو لأذا، هم من قوم الرجل لامحالة، وأهل نسيه ومنصبه، والصال الإنسان يأمنه لا ينقطع أبدا، فمن هذه الجهة تدخل الزوجة في لصاعيف من لا ينفك عن قوم، وتصور بمنزلة ذوی الارحام.

ومنہا: أنه يجب عليها بعده أن تعتد في بيته، لمصالح لا تخفى، ولا تكفل لمعيشتها من قوم، فوجب أن تجعل كفايتها في مال الزوج، ولا يمكن أن يجعل قدر معلوما، لأنه لا يدري كم يترك؟ فوجب جزء شائع كالشمن والربيع.

ترجمہ: واضح ہے۔ اولاً الارحام: ارحام: زحم کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہیں: بچہ، والی یعنی وہ عضو جس کے اندر بچہ کی تخلیق عمل میں آتی ہے۔ اور اولوالارحام سے مراد وہ عیالی اور تہیالی رشتہ دار ہیں۔ اور ذوی الارحام یعنی ذوی القربى اور عصبہ کے علاوہ رشتہ دار۔ یہ فقہی اصطلاح ہے۔ آیت میں وہ مراد نہیں۔

اصل دوم:

قرابت کی قسمیں اور ان کے احکام

قرابت دو قسم کی ہے:

ایک: وہ قرابت ہے جو حسب نسب میں مشارکت چلتی ہے۔ اور یہ بات چلتی ہے سہ دونوں ایک قوم اور ایک مروجہ کے ہوں یعنی باہم چہرہ پر رشتہ ہو۔

دوسری: وہ قرابت ہے جو حسب نسب اور مرتبہ میں مشارکت نہیں چلتی۔ البتہ اس میں سبب و محبت پائی جاتی ہے۔ اور یہی تعلق اہل قوی ہوتا ہے کہ اگر فقیر ترکہ کا اختیار دیتا تو وہ یا جائے تو وہ اس دوسری قرابت سے توجہ دیکھ کر دے گا یعنی سبب انہی کو دے گا۔

قاعدہ: میراث میں یہی قسم کی رشتہ داری کو دوسری قسم کی رشتہ داری پر ترجیح حاصل ہے۔ کیونکہ دنیا جہاں کے تمام لوگ آدمی کے منصب اور اس کی دیات کو اس کی قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل کرنے کو غلط اور نا انصافی تصور کرتے ہیں۔ اور اس سے سخت راضی ہوتے ہیں۔ اور اگر میراث کا مال اور اس کا منصب اس شخص کو دیا جائے جو اس کی قوم میں سے اور اس کا قائم مقام ہے جیسے بچے کو دیا جائے تو لوگ اس کو انصاف خیال آستے ہیں۔ اور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا فطری جذبہ ہے کہ جب شخص پہ پہ پہ رہ نہ ہو جائیں۔ بنگلہ نہیں ملے۔ البتہ عمارت زرخیز میں گھر میں چکر لگائے۔ بکال کا سامان ہو گیا ہے اور سب کی بنیاد پر تاحصر ہوتی لیکن ہم اس سے صورت بدل گئی ہے (عہدیان اور سرسرا لیا تاحصر میں "مکے بڑے گئے ہیں")

البتہ قسم اس کی ترجیح کے بعد تاحصر ہائی کو بھی ان کا واجبی حق دینا ضروری ہے۔ ان کا حق رانگہا کرنا جائز نہیں۔ اور ان دونوں باتوں کا ملحوظ رکھنے سے سورج ان میں احکام پیدا ہوتے ہیں:

(۱)۔ ماں کا حصہ بیٹی اور باپن سے کم ہے (ماں کو زیادہ سے زیادہ ملے اور بیٹی اور باپن کو نصف ملے)۔ اور اگر ماں کے ساتھ محترمہ ملوگ اور صلہ نما زیادہ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ماں کا اپنے بچے یعنی میراث کی قوم سے ہونا ضروری نہیں۔ اور نہ اس کے حسب و منصب اور شرف و مرتبہ میں مشارکت ضروری ہے۔ اور نہ اس کا ان لوگوں میں سے ہونا ضروری ہے جو میراث کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ یہ یہی شاہد نہیں ہیں کہ چنانچہ بیٹی یعنی سیدہ ہزار ماں محترمہ ہو یا چنانچہ قریشی ہو اور ماں گھٹی ہو یا چنانچہ شاہی خاندان کا فرد ہو اور ماں بدکاری اور کینہ دین سے معیوب ہو یا بیٹی اور باپن کی صورت حال اس سے مختلف ہے۔ وہ میراث کی قوم اور اس کے منصب و ادوار میں سے ہیں۔

(۲)۔ خیالی بیٹائی: لیکن جب ورثہ ہوتے ہیں تو شہ عی پاتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کو نہیں دیا جاتا جسکی منتقل

اور علاقائی بھائی بہن سے ان کو کم ملتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ غیر خاندان کے ہو سکتے ہیں۔ کیا ایسی مثال نہیں ہے کہ آدمی قریشی، اور اس کا خلیانی بھائی جیسی ہو؟ اور کئی دونوں قبیلوں میں ضمن جاتی ہے تو ہر شخص اپنی قوم کی دوسرے کی قوم کے خلاف مدد کرتا ہے۔ اس صورت میں خلیانی بھائی برسرِ پیکار ہو گا۔ نیز خلیانی بھائی کامیت کی جگہ لے کر لوگ انصاف نہیں سمجھتے۔

(۴) — بیوی جو رشتہ داروں کے ساتھ لاحق اور ان میں شامل ہے فردی مقررہ میں سے سب سے کم یعنی آٹھواں حصہ پاتی ہے۔ اور اگر چند بیویاں ہوتی ہیں تو وہ اسی میں شریک ہو جاتی ہیں۔ دوسرے ورثہ کا حصہ بالکل کم نہیں کرتیں۔ کیا ایسی مثال نہیں ہے کہ عورت شوہر کی وفات کے بعد دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے اور شوہر کے خاندان سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے؟

میراث کی بنیادیں اور ان کی تفصیل

میراث کی تین بنیادیں ہیں:

اول — شرف، منصب اور اس قسم کی دوسری باتوں میں میت کی قائم مقامی کرتا۔ لوگ چوری کو شرف کرتے ہیں کہ ان کا کوئی جائشیں ہو جو ان کی قائم مقامی کرے۔

دوم — خدمت و نصرت، تہر و محبت اور اس قسم کی دوسری باتیں۔ یہ جذبات کامل طور پر قریشی رشتہ دار خاتون میں پائے جاتے ہیں۔ اور وہ اسی بنیاد پر ارث ہوتی ہیں۔

سوم — دورِ رشتہ داری جس میں جائشیں کی بھی مصداقیت ہو اور خدمت و نصرت اور محبت کے جذبات بھی پائے جاتے ہوں۔ یہ تیسری بنیاد سب سے زیادہ قابلِ لحاظ ہے۔

تینوں بنیادوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ مگر پہلے تیسری بنیاد کی تفصیل ہے۔ کیونکہ وہ جامع ہے۔ پھر پہلی بنیاد کی تفصیل ہے کہ وہ دوسری بنیاد سے اہم ہے۔ اور آخر میں دوسری بنیاد کی تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں:

میراث پانے کی تینوں بنیادیں کامل طور پر ان رشتہ داروں میں پائی جاتی ہیں جو سلسلہ نسب میں داخل ہیں۔ جیسے باپ، دادا، چچا اور پوتا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ میراث کے سب سے زیادہ مفید ہیں۔

البتہ باپ اور بیٹے میں فرق ہے۔ بیٹے کا باپ کی جگہ لینا فطری حالت ہے۔ عالم کی عیاشی پر قائم ہے یعنی ایک قرن قسم ہوتا ہے اور دوسرا قرن اس کی جگہ لیتا ہے۔ اور لوگ چاہتے بھی کچھ ہیں کہ ان کے بیٹے ان کی جگہ لیں۔ وہ اسی کے امیدوار رہتے ہیں۔ اور اسی مقصد کے لئے بیٹوں اور پوتوں کو حاصل کرنے کے عزم کرتے ہیں۔ اور باپ کا اپنے بیٹے کی جگہ لینا فطری حالت ہے۔ نہ لوگ یہ چیز ذمہ داری سے نہیں لے سکتے۔ امیدوار رہتے ہیں۔ اور اگر آدمی کو اس کے مال سے حقیقت میں دینی بنیادیں ہیں۔ تیسری بنیاد پہلی دو بنیادوں کی جامع صورت ہے ۱۲

میں تصرف کرنے کا اختیار دیا یا جائے تو یقیناً اور لادنی غم خواری کا جذبہ باپ کی غم خواری کے جذبے سے زیادہ اس کے دل پر قابو پائے ہوگا۔ اس وجہ سے دین بھول کے لوگوں میں عمومی رونما یہ ہے کہ وہ اولاد کو باپ پر مقدمہ کر سکتے ہیں۔

اور ری جانشینی یعنی پہلی بیوی تو اس کے زیادہ حقدار نہ ہو ورنہ (باپ اور بیوی دونوں) کے بعد بھائی ہیں۔ اور دونوں میں جن میں بھائی چاہا یا جاتا ہے یعنی پیچھے وغیرہ کیونکہ دوسری کے بازو اور ایک جڑ سے نکلنے والے دو درختوں کی فراع ہیں۔ اور میت کی قوم اس کے نسب اور اس کا شرف رکھنے والوں میں سے ہیں۔

اور یہی خدمت اور مہر و محبت یعنی دوسری بیوی تو اس کا کمال جذبہ ان قرہی رشتہ دار غرضوں میں پایا جاتا ہے جو سلسلہ نسب میں داخل ہیں یعنی اس اور بیوی وغیرہ۔ البتہ بیوی کا درجہ ماں سے بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ بیوی بھی (بیٹے کی طرح) کچھ مکہ شرف و منصب میں میت کی قائم مقامی کرتی ہے۔ در ماں میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ مگر بہن کا درجہ ہے۔ وہ بھی (بھائی کی طرح) کچھ نہ کچھ میت کی قائم مقامی کرتی ہے۔ وہی وجہ سے بیوی اور بہن نصف پاتے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ ملتا ہے۔ مگر بیوی کا درجہ ہے۔ اور آخر میں اخینائی بھائی بہن کا۔

فائدہ (۱) عورتوں میں میراث کی پہلی بنیاد جنی حمایت و جانشینی بالکل نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ عورتیں بھی دوسری قوم میں نکاح کر لیتی ہیں اور ان میں شامل ہو جاتی ہیں۔ البتہ بیوی اور بہن میں کمزوری حمایت و جانشینی کی حمایت ہے۔

لبتہ میراث کی دوسری بنیاد یعنی میراثی اور میزان ان میں خوب پایا جاتا ہے۔ اور یہ جذبہ سب سے زیادہ قرہی ترین رشتہ دار عورتوں میں یعنی ماں اور بیوی میں پایا جاتا ہے۔ مگر بہن میں — اور جو عورتیں اور کی رشتہ دار ہیں ان میں یہ بات نہیں پائی جاتی جیسے میت کی پھوپھی اور اس کے باپ کی پھوپھی اس لئے ان کو میراث نہیں ملتی۔

فائدہ (۲) امروہوں میں پہلی اور دوسری دونوں بنیادیں پائی جاتی ہیں۔ جانشینی کی کامل حمایت باپ اور بیوی سے ہے۔ مگر بھائیوں میں۔ اور مہر و محبت اور میزان کامل طور پر باپ میں پایا جاتا ہے۔ مگر بیوی میں۔ مگر حق تعالیٰ بھائیوں میں۔ سوائے بچے عصبہ ہے اور وارث ہے۔ مگر اس کی بہن یعنی میت کی پھوپھی کیوں وارث نہیں؟

جواب وارثت کی بنیاد بنیادیں ہیں۔ دونوں پھوپھی میں نہیں پائی جاتی۔ وہ تو بچہ کی طرح نصرت و حمایت کر سکتی ہے۔ اور اس میں ایسا خدمت و مہربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے جیسا کہ بہن میں اس لئے اس کو میراث نہیں ملتی۔
نوٹ: یہ دونوں نکتے اور سوال کا جواب کتاب میں ہیں۔

و منها: أن القرابة نوعان:

أحدهما: سبابة نفسیة المشاركة فی الحب والعصب، وأن يكونا من قوم واحد، ولی

منزلة واحدة.

والثانیہما: سبابة بقسطی المشاركة فی الحب والعصب والمنزلة، ولكنه مظنة التوفد

والرفق، وأنه لو كان أمر قسمة الشركة إلى الميت لما جاوز تلك القرابة.

ويجب أن يُفَضَّلَ النوع الأول على الثاني: لأن الناس - عربهم وعجمهم - يرون إخراج نصيب الرجل ونزولته من قومه إلى قوم آخرين جوراً وهضمًا، ويستحقون على ذلك. وإذا أعطى ماله الرجل ومنصبه لمن يقوم مقامه من قومه رأوا ذلك عدلاً، ورحوا به. وذلك كالجدة التي لا تنفك منهم، إلا أن تقطع قلوبهم، اللهم! إلا في زماننا حين اختلبت الأساليب، ولم يكن تصادمهم بينهم.

ولا يجوز أن يُهْمَلَ حقُّ النزع الثاني أبداً بعد ذلك. ولذلك كان نصيب الأم - مع أن برها أوجب، وصليها أوكذ - أقل من نصيب البنت والأخت، لأنها ليست من قوم ابنتها، ولا من أهل حنبله ونصيبه، وشرفه، ولا ممن يقوم مقامه. ألا ترى أن الابن ربما يكون هاشمياً والأم حبشية؟ والابن لم يشأ والأم عجمية؟ والابن من بيت الخلافة، والأم مضمومة عليها بفقر ودناءة؟ وأما البنت والأخت فهما من قوم المرأة وأهل منصبه.

وكذلك أولاد الأم: لم يترسوا حين زرتوا إلا لئلا يزداد لهم عليه البنت، ألا ترى أن الرجل يكون من قرشي، وأخوه لأمه من نمية؟ وقد يكون بين الفيلين خصومة، فيضرب كل رجل قومه على قوم الآخر، ولا يرى الناس قبامه مقام أخيه عدلاً.

وكذلك الزوجة التي هي لاحقة بذوي الأرحام، داخلة في تضاعيفها: لم تفرز إلا أو كس الأنصبا. وإذا اجتمعت جماعة منهن اشتركن في ذلك النصيب، ولم يوزأن سائر الورثة البنت. ألا ترى أنها تتزوج بعد بعلها زوجاً غيره، فتقطع العلاقة بالكلية؟

وبالجمل: فالتوارث يدور على معانٍ ثلاثة: القيام مقام الميت في شرفه ونصيبه، وما هو من هذا الباب، فإن الإنسان يسعى كلُّ السعي ليفي له خلف يقوم مقامه. والخدمة، والمراساة، والرفق، والتعذب عليه، وما هو من هذا الباب. الثالث: القرابة المتضمنة لهذين المعين جميعاً، والأقدم بالاعتبار هو الثالث.

ومعشيتها جميعاً على وجه الكمال: من يدخل في عمود النسب، كالأب، والجدة، والابن، وابن الابن؛ فهؤلاء أحقُّ الورثة بالميراث. غير أن قيام الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي عليه بناء العالم: من انقراض قرن وقيام القرن الثاني مقامهم، وهو الذي يرجونه ويتوقونه، ويحصلون الأولاد والأحفاد لأجله؛ أما قيام الأب بعد ابنه: فكانه ليس بوضع طبيعي، ولا ما يطلبونه ويتوقونه، ولو أن الرجل خير في ماله فكانت موصاة ولده لملك قلبه من مواساة

والدہ: فذلک كانت السنة الفاشية هي طوائف الناس تقديم الأولاد على الآباء.

اما القیام مقامہ: فمطنتہ بعد ما ذکرنا: الإخوة، ومن فی معنایہم ممن هم كالعضد، وكالفئو، ومن قوم المرء وأهل نسبه وشرفه.

واما الخدمۃ والمرافق: فمطنتہ القرابة القریبة، فالأحق به الأم، والیت، ومن فی معنایہما ممن یدخل فی عمود النسب، ولا یخلو البنت من قیام ما مقامہ، ثم الأخت، ولا یخلو ایضاً من قیام ما مقامہ، ثم من به غلظة التزوج، ثم أولاد الأم.

والنساء لا یوجد لیهن معنی الحماية والقیام مقامہ. کیف؟ والنساء ربما تزوجن فی قوم آخرین، ویدخلن فیہم، فلیہم: لا البنت والأخت علی ضعف فیہما، ویوجد فی النساء معنی الرافق والحدب كاملاً فوقاً، وإنما مطنتہ القرابة القریبة جداً، كالأم، والیت، ثم الأخت، دون البعیدة، كالعمة، وعمۃ الأب.

والباب الأول یوجد فی الأب والابن كاملاً، ثم الإخوة، ثم الإعمام، والمعنی الثاني یوجد فی الأب كاملاً، ثم الابن، ثم الأخ لأب وأم، أو لأب.

وإنما مطنتہ القرابة القریبة، دون البعیدة، فمن ثم لم یجعل نعمة شیء مما یجعل لعم، لأنها لا تذنب عنه كما یدب العم، ویست كالأخت فی القرب.

ترجمہ: اور میراث کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ قرابت دوسم کی ہے۔ ان میں سے ایک وہ قرابت ہے جو حسب (وہ وجاہ کے شرف) اور منصب (رتبہ) اور مرتبہ میں باہم شرکت کو چاہتی ہے۔ اور یہ بات چاہتی ہے کہ دونوں ایک قوم کے اور ایک مرتبہ میں ہوں۔ اور ان میں سے دوسری وہ قرابت ہے جو حسب منصب اور مرتبہ میں باہم شرکت کو نہیں چاہتی۔ مگر وہ محبت اور مہربانی کی قسمی جگہ ہے۔ اور اس بات کی احتمالی جگہ ہے کہ اگر تفسیر الی کا اختیار خود کرنے والے کو دیدیا جائے تو وہ اس دوسری قسم کی قرابت سے ملے نہ پڑھے۔ اور ضروری ہے کہ پہلی قرابت کو دوسری قرابت پر ترجیح دی جائے۔ اس لئے کہ لوگ — عرب بھی اور غیر بھی — آدمی سے منصب کو اور اس کی دولت کے نکلنے کو اس کی قوم سے دوسری قوم کی طرف ظلم اور نا انصافی سمجھتے ہیں۔ اور وہ اس پر سخت ہراس ہوتے ہیں۔ اور جب دیا جائے آدمی کا مال اور اس کا منصب اس شخص کو جو میت کے قائم مقام ہے اس کی قوم میں سے تو لوگ اس کو انصاف سمجھتے ہیں۔ اور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ جذبہ اس جہلیت کی طرح ہے جس سے لوگ جدا نہیں ہو سکتے، مگر یہ کہ ان کے دل پارہ پارہ ہو جائیں۔ اسے اشد اگر ہمارے زمانہ میں جب انساب کا نظام اجتر ہو گیا۔ اور نسب کی وجہ سے ان میں شامری باقی نہیں رہا — اور بعد از ان یعنی ترجیح دینے کے بعد یہ بھی جائز نہیں کہ قسم خانی کا حق رانگال کر دیا جائے۔ اور اسی وجہ سے مال کا حصہ

— باوجود اس کے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ صلہ رحمی زیادہ ضروری ہے۔ — نبی اور بن کے حصہ سے کم ہے۔ اس لئے کہ۔ لاپٹے بیٹے کی قوم سے نہیں، اور نہ اس کے حسب و منصب و شرف والوں میں سے ہے۔ اور ان لوگوں میں سے ہے جو بیت کے توئم مقام ہوتے ہیں۔ کہ انہیں دیکھتے آپ کہ چٹا بھی باٹھی اور ماں بھی ہوتی ہے؟ اور چٹا بھی قریشی اور ماں بھی ہوتی ہے؟ اور چٹا بھی شای خاندان کا اور ماں بدکاری اور کینہ بین کے ذریعہ میب نکالی ہوئی ہوتی ہے؟ اور یہی نبی اور بین تو دور دونوں آدمی کی قوم اور اس کے حسب والوں میں سے ہیں — اور اسی طرح اس کے اولاد؛ وارث نکلی ہوئی جب وارث ہوتی ہے مگر تہ کی کی۔ ان کے لئے تہائی پر تلخاڑی پادنی نہیں کی جاتی۔ کیا نہیں دیکھتے آپ کہ آدمی خاندان قریش سے ہوتا ہے، اور اس کا خینی بھائی قصیدہ قسیم کا؟ اور بھی دونوں قبیلوں میں نظر آتا ہے۔ پس قریش اپنی قوم کی مدد کرتا ہے دوسرے کی قوم کے مقابلہ میں۔ اور نہیں دیکھتے لوگ اس کے اپنے بھائی کی جگہ میں قائم ہونے کو انصاف — اور اسی طرح نبی، جو ملنے والی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے درمیان میں داخل ہونے والی ہے، نہیں سکتی ہے مگر سہام میں سے کم تر کو۔ اور جب اکٹھا ہوتی ہے قویوں کی جماعت تو شریک ہوتی ہیں وہ ای حصہ میں، اور نہیں کم کر تیں وہ دیگر دہائی کے حصہ سے بالکل۔ کیا نہیں دیکھتے آپ کہ یہی نکاح کر لیتی ہے اپنے شوہر کے بعد اس کے علاوہ شوہر سے۔ پس قصیق بالکلیہ منقطع ہو جاتا ہے۔

الحاصل: جس تو اوث تین معانی پر گھومتا ہے: (۱) میت کے قائم مقام ہونا، اس کے شرف اور اس کے منصب میں اور ان باتوں میں جو اس قبیل سے ہیں۔ پس جیٹک افسان کو بخش کرتا ہے پوری کو بخش کر باقی رہے اس کے لئے کوئی جائز نہیں جو اس کا قائم مقام ہو (۲) اور خدمت کرے اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اور میرانی کرے، اور اس پر جھکنا اور وہ باتیں جو اس قبیل میں ہیں (۳) تیسرے: وہ رشتہ داری جو ان دونوں ہی سمتی کو نشان ہونے والی ہے اور سب سے زیادہ قابل لحاظ تیسرے معنی ہیں — اور یہی معانی کے کامل طور پر پائے جانے کی، احتمالی جگہ اور رشتہ دار ہیں جو سلسلہ نسب میں داخل ہیں، جیسے باپ اور دادا اور چچا اور پوتا۔ پس یہ لوگ درہا میں میراث کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ یہ بات ہے کہ بیٹے کا اپنے باپ کی جگہ لینا وہ فطری حماست ہے جس پر عالم کی عاقبت ہے لیکن ایک قرن کا ختم ہوا اور دوسرے قرن کا اس کی جگہ لینا۔ اور اسی کی لوگ امید باندھتے ہیں اور اس کی توقع رکھتے ہیں۔ اور اولاد اور پوتوں کو اسی کی خاطر حاصل کرتے ہیں — رہا باپ کا اپنے بیٹے کے بعد اس کی جگہ لینا تو گویا وہ فطری حالت نہیں۔ اور نہ وہ چیز ہے جس کو کوئی ذمہ دہتے ہیں اور جس کے امیدوار ہیں۔ اور اگر یہ بات ہو کہ آدمی کو اختیار دیا جائے اس کے مال میں قوت اور اپنی اولاد کی فہم خواری اس کے دل پر زیادہ قابو پانے ہوگی اس کے باپ کی فہم خواری سے۔ پس یہی وجہ ہے مختلف لوگوں میں رائج طریقہ اولاد کو آباؤ پر مقدم کرنے کا ہے۔ — رہا میت کا قائم مقام ہونا: تو اس کی احتمالی جگہ ان رشتوں کے بعد جن کو ہم نے ذکر کیا، بھائی ہے اور وہ لوگ ہیں جو اس کے معنی میں ہیں ان لوگوں میں سے جو بازو کے مانند ہیں، اور ایک جڑ سے دو اگنے والے دونوں کی طرح ہیں۔ اور آدمی کی قوم اور اس

کے نسب اور اس کے شرف والوں میں سے ہیں۔ اور عی نہ دست اور مہر پانی پس اس کی احتمال جگہ نزدیک کی رشتہ داری ہے۔ پس اس کی زیادہ مقدمہ اس اور بی اور اولاد کے ہیں جو ان دونوں کے سنی میں ہیں، ان لوگوں میں سے جو سلسلہ نسب میں داخل ہوئے والے ہیں۔ اور بی خانی نہیں کچھ نہ کچھ میت کی قائم مقامی سے، پھر کہیں ہے، اور وہ بھی خانی نہیں کچھ نہ کچھ میت کی قائم مقامی سے۔ پھر وہ ہے جس کے ساتھ نکاح کرنے کا تعلق ہے۔ پھر ماں کی اولاد ہے۔ (فائدہ) اور عورتوں میں حمایت اور قائم مقامی کے معنی نکاح پائے جاتے۔ کیسے پائے جاسکتے ہیں؟ اور انہی عورتیں کبھی نکاح کی گئی ہیں دوسری قوم میں، اور وہ ان میں داخل ہو جاتی ہیں اسے اندھیرائی اور کہیں ان دونوں میں ضروری کے ساتھ۔ اور عورتوں میں مہر پانی درمیان کے معنی کامل اہل پائے جاتے ہیں۔ اور اس کی احتمال جگہ بی بی قرعی رشتہ داری ہے، جیسے ماں اور بی۔ پھر کہیں نہ کہ دور کی رشتہ داری، جیسے بھوئی اور باپ کی بھوئی۔ (فائدہ) اور باپ، اول یعنی باپ جانشینی کے معنی کامل طور پر پائے جاتے ہیں باپ اور بیٹے میں، پھر (ان کے کم) بھائی میں، پھر (ان کے کم) چچاؤں میں۔ اور دوسرے معنی مثنی محبت، ایمان کامل طور پر پایا جاتا ہے باپ میں، پھر بیٹے میں۔ پھر مثنی بھائیوں میں یا عالتی بھائیوں میں۔ (دوال کا جواب) اور اس کی احتمال جگہ قرعی رشتہ داری ہے نہ کہ دور کی رشتہ داری۔ پس اسی جگہ سے نہیں دیا گیا بھوئی کو پانچویں میں سے جو چچہ کو پایا گیا۔ کیونکہ بھوئی میت سے نہیں بھائی جیسے چچا پاتا ہے۔ اور دوزخ کی میں، کہیں کی ضرر نہیں۔

لَعْنَةُ فَصْمٍ (ن) فَلَانَا: ظلم کرنا۔ غمض: (ن) علیہ: عیب کا ناسخ۔ العیفر والعیفر: بدکاری، فحاشی

الاکس (ن) تفسیل کو شخص (ن) کو شخص: کم ہو۔ زناہ مالہ: مال میں سے کچھ لیکر اس میں کی کرنا۔

نصہ وحب: اس عبارت میں چند صحیحات مخطوطہ کراچی سے کی ہیں، جن کا تذکرہ غیر اہم ہے۔ البتہ ایک تصحیح قرآن سے کی ہے۔ نہ الاغ لاب وام، ار لاب مطبوعہ اور مخطوطہ کراچی میں نہ الاغ لاب وام، اولام ہے۔ یہ صحیح نہیں، کیونکہ حقیقی بھائی کی جگہ عالتی بھائی تو ہے سہ ہے۔ اخائی بھائی نہیں لے سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اصل موم:

میراث میں مرد کی برتری کی وجہ

مرد و عورت جب ایک ہی درجہ میں ہوں تو ہمیشہ مرد عورت پر ترجیح دی جاتی ہے یعنی مرد کو میراث زیادہ دی جاتی ہے۔ جیسے بیانی، بیانی، اور بھائی، بہن بی بی ہوں تو مرد کو عورت کا دوا کرتا ہے۔ اسی اصول پر شوہر کا حصہ بھی بیوی سے دو گنا رکھا گیا ہے۔ البتہ باپ اور ماں اور اخائی بھائی، بہن بی بی ہوں تو یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ بھی آ رہی ہے۔

اور مرد کی عورت پر برتری، اور وجہ سے ہے، ایک: یہ ہے کہ وہ جنگ کرتا ہے اور اہل و عیال اور اس مال و اعراض کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ مردوں پر مصارف کا بار زیادہ ہے۔ اس لئے اہل غلبت کی طرح بے مشقت اور بے محنت ملے والی چیز کے مردوی زیادہ مقدار ہیں۔ اور عورتیں نہ جنگ کرتی ہیں نہ ان پر مصارف کا بار ہے۔ نکاح سے پہلے ان کا ٹھکانہ باپ کے گھر ہے، نکاح کے بعد شوہر کے گھر سے اور آخر میں بیٹوں کے گھر سے، اس لئے ان کو میراث سے حصہ کم دیا گیا ہے۔

دوسری میراث میں برتری اور عورتوں کا بار مردوں پر ہے ان دونوں باتوں کی دلیل سورۃ النساء کی آیت ۳۳ ہے۔ ارشاد پاک ہے: "مرد عورتوں کے دو مدار ہیں، بائیں جب کہ اللہ نے جنس کے بعض پر فضیلت رکھی ہے، یعنی یہ اللہ کا نظام ہے کہ گھر میں زندگی کا میاں ہو، دونوں برابر ہوں گے اور کوئی کسی کی اطاعت نہیں کرے گا تو گھر تباہ ہوگا۔ اور مرد کی برتری کی دوسری وجہ یہ ہے کہ "مردوں نے اپنے احوال خرچ کئے ہیں" یعنی میر دیا ہے، عورتوں کو نفقہ برداشت کرتے ہیں۔ اور منکون احسان ہونا انسان کا اعتبار ہے پس مرد کی تو عورت پر فوقیت ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس نہیں ہو سکتا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ عورتوں کا بار مردوں پر ہے۔ اس آیت سے مردوں کی جو برتری ثابت ہوئی ہے اس کا اثر میراث میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔

اور میراث میں مرد کی برتری کی دلیل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: "آپؐ نے ٹکٹ باقی کے مسئلہ میں فرمایا ہے کہ: "اللہ مجھے مالس الیٰی سمجھتا ہے کہ میں مال کو باپ پر ترجیح دوں" (المستدرک ص ۳۵۵ کتاب القراض)

وضاحت: باپ کو اگر میت کی مذکر اولاد ہو تو سہ ملتا ہے، اور مؤنث اولاد ہو تو سہ ہی ملتا ہے، اور حسب بھی ہوتا ہے۔ اور کسی طرح کی اولاد نہ ہو تو صرف عصبہ ہوتا ہے۔ اور ماں کو اگر میت کی کسی طرح کی اولاد نہ ہو یا کسی طرح کے دو بھائی بہن ہوں تو سہ ملتا ہے۔ اور ٹکٹ ملتا ہے۔ البتہ اگر میت نے شوہر یا بیوی اور والدین چھوڑے ہوں تو ماں کو ٹکٹ باقی ملتا ہے یعنی شوہر یا بیوی کا حصہ بچے کے بعد جو بچے گا، اس کا تہائی ماں کو اور باقی باپ کو ملے گا۔ اس آخری مسئلہ میں صحابہ میں اختلاف تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی شان و رائے یہ تھی کہ ماں کو حسب ضابطہ گل ترکہ کا چھٹا ملے گا۔ اور حسب صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اس خاص صورت میں اس کو ٹکٹ باقی ملے گا کہ ماں کا حصہ ایک صورت میں باپ سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ والدین ہوں تو شوہر کو نصف یعنی چھٹا حصہ ملے گا، بہن نہیں ملے گی اور ماں کو کل مال کا ٹکٹ دیا جائے گا تو اس کو دو بیٹوں کے اور باپ کے لئے صرف ایک بچے گا۔ اور ٹکٹ باقی دیا جائے گا تو ماں کو ایک ملے گا اور باقی او باپ کو بیٹوں کے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد اسی صورت کے بارے میں ہے کہ، "اس کو اگر صورت میں کل مال کا ٹکٹ کیسے دیا جاسکتا ہے؟ یہ ذاتی بات، دینی۔ برتری مرد کو حاصل ہے نہ کہ عورت کو۔"

سوال: باپ اور ماں میں، مرد کی ترجیح کا ضابطہ کیوں جاری نہیں ہوتا؟ اگر میت کی مذکر اولاد ہو تو ماں اور با دونوں کو سہ ملتا ہے۔ یہ براہی کیوں ہے؟

جواب: باپ کی فضیلت ایک مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ جب میت کی صرف مؤنث اولاد ہوتی ہے تو ماں کو سہ

ہے، اور باپ کو ذوالفرض ہونے کی حیثیت سے سہی بھی ملتا ہے اور عہد ہونے کی وجہ سے بچہ ہوا نہ کہ بھی ملتا ہے۔ اب اگر وہ بارہ اس کی فضیلت ظاہر کی جائے گی اور اس کا عہد بڑھایا جائے گا تو دیگر ورثاء کا نقصان ہوگا، اس لئے مذکورہ صورت میں دونوں کو سہی سہی ملتا ہے۔

سوال: اخینائی بھائی بہن میں بھی مرد کی برتری کا قاعدہ چہری نہیں ہوتا۔ وہ تہائی میں شریک ہوتے ہیں۔ بہن کو بھی بھائی کے برابر عہد ملتا ہے، ایسا کیوں ہے؟

جواب: اخینائی میں مرد کی برتری وہ جہ سے ظاہر نہیں ہوتی۔ ایک: اخینائی بھائی بیٹ کے لئے اور اس کی قریبی خافت چیزوں کے لئے جنگ نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ کبھی دوسری قوم کا ہوتا ہے، اس لئے اس کو بہن پر ترجیح نہیں دی گئی۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ اخینائی کا رشتہ ماں کے رشتہ کی فرع ہے۔ بہن کو یا اخینائی بھائی بھی عورت ہے۔ اس لئے اس کا عہد اخینائی بہن کے مساوی ہے۔

ومنها: ان الذکور بفضل علی الأنثی اذا كانا فی منزلة واحدة أبدا، لاخصاص الذکور بحماية الميضة، والذب عن الذمار، ولأن الرجال علیہم اتفاقات كثيرة، فهم أحق بما یحکون شبه الفحشاء، بخلاف النساء، فإنہن کُلّ علی أزواجهن، أو أبائهن، أو أبنائهن، وهو قوله تعالیٰ: ﴿الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض﴾، وبما انفقوا من أموالهم ﴿وقال ابن مسعود رحمہ الله عنه فی مسألة ثلث البنتی: "ما كان الله لیرالی ان الفضل آتاه علی أب"﴾

غير أن الوالد لما اعتبر فضله مرة بختمه بین العصبية والفرض، لم يعتبر ثانياً بتضاعف نصبه أيضاً، فإنه غلط لحق من الورثة.

وأولاد الأم: ليس للذکور منهم حماية للميضة، ولاذب عن الذمار، فإنهم من قوم آخرين، فلم یفضل علی الأنثی. وأيضاً: فإن قرابتهم منشعبة من قرابة الأم، فكانهم جميعاً أبناء.

ترجمہ: اور میراث کے حصول میں سے یہ ہے کہ مرد کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے عورت پر جبکہ دونوں ایک ہی درجہ میں ہوں (۱) مردوں کے حمایت پر عہد کے ساتھ اور کامل خافت چیزوں سے (شمن کو ہانے کے ساتھ غرض ہونے کی وجہ سے) (۲) اور اس لئے کہ مردوں پر بہت قربانیاں ہیں، اس کو ان چیز کے زیادہ حقدار ہیں جو نعمت آجھائے والی چیز کی طرح ہے۔ برغلاف عورتوں کے، ہمیں وہ اپنے شوہروں یا اپنے باپوں یا اپنے بیٹوں پر ہار ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "مرد عورتوں کے حقدار ہیں، ان کے بعض کو بعض پر اللہ کے برتری دینے کی وجہ سے، اور ان کے اپنے اسوئل خرچ کرنے کی وجہ سے" اور بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مثلاً باقی کے مسئلہ میں فرمایا ہے: "نہیں ہیں اللہ کہ دکھائیں مجھے کہ میں ماں کو باپ پر ترجیح

ہوں۔" — (سوان اول کا جواب) البتہ یہ بات ہے کہ جب باپ کی نفیست کا ایک مرتبہ اظہار کر لیا گیا، اس کے حصہ ہونے اور حصہ دار ہونے کے درمیان جمع کرنے کے ذمہ جو تو دربارہ بھی، متبادر نہیں کیا جائے گا اس کا حصہ بڑھانے کے ذریعہ، کیونکہ وہ دیگر ورثاء کے حصہ کو کم کرنا ہے۔ — (دوسرے سوال کا جواب) اور اس کی ادا دکان میں سے مرد کے لئے حمایت و برکت نہیں ہے، اور ناقابل ضمانت چیزوں سے ہڈا ہے، کیونکہ دوسری قوم کے ہیں۔ پس دو صورت پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ اور نیز، پس ان کی رشتہ داروں میں سے چھوٹے والے ہیں۔ پس وہ بھی غور میں ہیں۔

اصل چہارم:

حجب حرمان و نقصان

حجب کے معنی ہیں کسی وارث کا دوسرے وارث وکل یا بعض سہام سے محروم کرنا۔ حجب کی دو قسمیں ہیں: حجب حرمان اور حجب نقصان۔ حجب حرمان کسی وارث کا دوسرے وارث کو بائیکاٹ کرنا ہے، جیسے باپ کی جہ سے ادا محروم ہونا ہے۔ اور حجب نقصان کسی وارث کا دوسرے وارث کے حصہ کو کم کرنا۔ جیسے میت کی ادا کی جہ سے زوجہ کو نصف کے بجائے ربع، اور زہد کو ربع کے بجائے ثمن ملنا ہے۔ حضرت شاد صاحب قدس سرہ نے حجب کی دونوں قسموں کے لئے ضابطے اور ان کی وجوہ بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں:

"مروءۃ کی ایک ہی جماعت ہو، اور وہ سب ایک مرتبہ کے ہوں یعنی ایک ہی صنف کے درجہ ہوں۔ جیسے صرف بیٹائی یا چچا پوتی یا دادا ہوں تو میراث ان پر تقسیم ہوتی ہے۔ کیونکہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں، پس کوئی کسی کو محروم نہیں کرے گا۔ اور اگر مختلف اصناف کے درجہ ہوں تو اس کی دوسری قسمیں ہیں

پہلی صورت: اگر سب کو ایک نام و نشان ہے یا ان کے وارث ہونے کی جہت ایک ہے۔ جیسے باپ اور دادا دونوں ہوں تو دونوں کو عربی کا لفظ "اب" شامل ہے، اور بیٹا اور پوتا دونوں ہوں تو دونوں کو عربی کا لفظ "ابن" شامل ہے، اور اگر بھائی اور چچا ہوں تو دونوں کو اگرچہ کوئی ایک نام و نشان نہیں، مگر دونوں کی جہت تو ایک ہے۔ اور اہم صوبہ بنت ہے۔ پس اس صورت میں ضابطہ یہ ہے کہ نزدیک کا وارث دور کے وارث کو بائیکاٹ محروم کر دے گا۔ باپ اور بیٹا وارث ہونے کے اور دادا اور چچا محروم ہوں گے۔ اسی طرح بھائی وارث ہوگا، اور بیٹا محروم ہوگا۔ پس حجب حرمان ہے۔

فائدہ: حجب حرمان کے تحقق سے درجہ کی دو جماعتیں ہیں: ایک اور درجہ، جیسا جو کبھی محروم نہیں ہوتے۔ یہ چچا اور دادا ہیں، زوجین اور زین الارز کے لڑکیاں۔ دوسری جماعت ان درجہ کی ہے جو کبھی محروم ہوتے ہیں، ابھی نہیں ہوتے۔ یہ

ترجمہ: اور میراث کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ جب والدہ کی ایک (بی) جماعت انکھاسا، پس اگر وہ ایک مرتبہ میں ہوں تو ضروری ہے کہ ان پر تحمیل کی جائے۔ ان میں سے کسی کے عقد منہ ہونے کی وجہ سے دوسرے پر — اور اگر وہ مختلف مراتب کے ہوں تو میں کی اور دوسروں میں ہیں: (۱) ان کو ایک نام یا ایک جہت عام ہوگی، اور قاعدہ میں یہ ہے کہ اقرب محروم کرے گا بعد کو بہ حسب حرمی۔ اس لئے کہ قوارث شروع کیا گیا ہے تو دن پر ابھارنے کے لئے، اور ہر شے کے لئے کچھ تو دن ہے، جیسے ہمدردی ان میں جن کو لفظ "مال" شامل ہے، اور مرد کی جہد لینا ان میں جن کو لفظ "زینہ" شامل ہے، اور آدمی کی صحت اور افعت کرنا ان میں جن کو لفظ "عصبہ ہونا" شامل ہے، اور یہ مصلحت (تعاون) انہیں پائی جاتی مگر بایں حور کہ متعین ہو اور جو اپنے فہم کا اس بات کے ساتھ مواخذہ کرے، اور اس کے ترک پر مامست کیا جائے۔ اور جدا ہوا دیگر ان لوگوں سے جو وہاں ہیں میراث حاصل کرنے کے ساتھ — راق حصہ کی حصہ پر برتری تو لوگ اس کی کچھ زیادہ پروا نہیں کرتے — (۲) بیان کے نام اور ان کی جہتیں مختلف ہوں: اور ضابطہ اس صورت میں یہ ہے کہ اقرب والطن — اس بات میں جو اللہ کے پاس ہے یعنی اکثری اقلی جگہوں کا علم — البتہ محروم کرتا ہے۔ بہ حسب نقصان۔

ترکیب: حور مانا اور نقصان: بمعجب کے مقبول مطلق ہیں۔ اور ان کا موصوفہ کذا ہے۔ فی حجبنا حرم مانا و حجبنا نقصاناً۔

اصل پنجم:

فروض مقتدرہ

جن سہام کے ذریعہ والدہ کے حصے متعین کئے جائیں ان میں دو باتیں ضروری ہیں:

پہلی بات — دو سہام واحد (ایک) کے ایسے واضح اجزاء ہوں جن کو کما سب اور غیر کما سب اول و بلہ ہی میں جدا کر لے۔ حدیث میں ہے کہ "ہم ناخواندہ دست ہیں: نہ لکھتے ہیں اور نہ گنتے ہیں" (مکتوبہ ص ۱۷۷) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ عام لوگوں کو ایسی ہی باتیں بتلانی چاہئے جن میں حساب میں گہرائی میں اترنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔

دوسری بات — دو سہام ایسے ہونے چاہئیں کہ ان میں کسی زیادتی کی ترتیب اول و بلہ ہی میں ظاہر ہو جائے۔

چنانچہ شریعت نے ایسے سہام مقرر کئے جن کے دو درجے ہوتے ہیں: (۱) ثلثان و ثلث اور سدس (۲) نصف و ربع اور ثمن۔ ان سہام میں ثمن تو یہاں ہیں۔

پہلی ثمنی — ان سہام کا اصلی مخرج شروع کے دو عدد ہیں یعنی دو اور ثمن سے یہ سب سہام نکلے ہیں۔ نصف کا مخرج تو

دو ہے۔ اسی طرح اور شش کا بھی ایک خرچ ہے۔ اسی طرح کہ دو کا دو گنا چار ہے، چار کا چار خرچ ہے۔ اور دو کا چار گنا آٹھ ہے جو شش کا خرچ ہے۔ پس چار اور آٹھ خرچ فرعی ہیں۔ اسی طرح ٹکٹ اور ٹھکان کا خرچ تو تین ہے ہی۔ سدی کا خرچ بھی یہی ہے۔ اسی طرح کہ تین کا دو گنا چھ ہے، جو سدی کا خرچ ہے۔

دوسری خوبی — دونوں ذمروں میں تین تین مرتبے پائے جاتے ہیں۔ جن میں تصعیف و تصغیف کی نسبت ہے۔ جس سے محسوس اور وضع طور پر کی ٹشٹی کا پتہ چل جاتا ہے یعنی ٹکٹان کا نصف ٹکٹ ہے اور اس کا نصف سدی ہے۔ اور سدی کا دو گنا ٹکٹ ہے، اور اس کا دو گنا ٹکٹان ہے۔ اسی طرح دوسرے زمرے کو سمجھ لیں۔

تیسری خوبی — ان سهام میں تصعیف و تصغیف کے علاوہ اور نسبتیں بھی پائی جاتی ہیں جو ضروری ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر نصف پر اضافہ کیا جائے مگر ایک چوراشہ ہو تو درمیان میں ٹکٹان آئے گا۔ اور نصف کو کم کیا جائے مگر چوتھائی تک نہ پہنچے تو درمیان میں ٹکٹ آئے گا۔

فائدہ محسوس اور نسخ کو نہیں لیا، کیونکہ ان دونوں کے خرچ کا پتہ لگانا نہایت دشوار ہے اور ان میں تصعیف و تصغیف کی نسبت بھی باریک حساب کی محتاج ہے۔ (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

ومنها: ان السهم انسى تعين بها الانصباة: يجب ان تكون اجزاء ظاهرة، يتمزها بادي الرأى المحاسب وغيره، وقد افاد النسي صلى الله عليه وسلم في قوله: "ان امة امة لانكتب ولا نحسب" الى ان الذى يلى ان يخاطب به جمهور المكلفين، هو ما لا يحتاج الى تعقلى الحساب، ويجب ان تكون بحيث يظهر فيها ترتيب الفضل والنقصان بادي الرأى، فآثر الشرع من السهم لمصلين: الأول: الثلثان، والثالث، والستس، والثاني: النصف، والرابع، والتمن؛ فان مخرجيهما الاصلين اولا للاعداد، ويتحقق ليهما ثلاث مراتب، بين كل منها نسبة الشئ الى جعفره ترهفاً، ونصفه تنزلاً، وذلك ادنى ان يظهر فيه الفضل والنقصان محسوساً متيناً.

ثم اذا اعتبر فضل بفضل ظهرت بسبب اخرى، لابد منها فى الباب، كالشئ الذى زيد على النصف، ولا يبلغ التسام، هو الثلثان، والشئ الذى ينقص عن النصف، ولا يبلغ الربع، وهو الثلث؛ ولم يعتبر الخمس والسبع، لأن مخرجيهما مخرجيهما أدنى، والترفع والتنزل فيهما يحتاج الى تعقلى الحساب.

ترجمہ: اور اصول میراث میں سے یہ ہے کہ جن سهام کے ذریعہ وراثہ کے حصے متعین کئے جائیں، ضروری ہے

کہ وہ ایسے واضح اجزاء ہوں جن کو جدا کر کے اول واپس ہی میں حساب اور غیر حساب۔ اور نبی ﷺ نے اشارہ فرمایا ہے اپنے ارشاد میں کہ ”ہم کا خزانہ امت ہیں، نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب کرتے ہیں“ اس طرح کہ وہ بات جو کہ لائق ہے کہ مجبور مکلفین اس کے مقابلہ بنائے جائیں۔ وہ وہ ہے جو حساب میں تقویٰ کی محتاج نہ ہو۔ اور ضروری ہے کہ ہوں وہ اجزاء ہوں جن میں زیادتی اور کمی کی ترتیب اول واپس ہی میں ظاہر ہو۔ چنانچہ شریعت نے سهام میں سے روز مردوں کو ترجیح دی، اول: عثمان، ثانی اور سوس۔ اور ثانی: نصف، رابع اور شمس۔ پس دونوں مردوں کا اصلی خرچ ابتدائی دودھ ہیں۔ اور ان دونوں مردوں میں تمکن مرتبہ تحقیق ہوتے ہیں۔ ان تمکن میں سے ہر ایک کے درمیان شہما کی نسبت ہے اس کے دو گنے کی طرف یعنی تضعیف کی نسبت ہے بلند ہونے کے اعتبار سے یعنی بچے سے اوپر چڑھنے کے اعتبار سے۔ اور اس کے آدھے کی نسبت ہے، نیچے اترنے کے اعتبار سے۔ اور یہ یعنی دو گنا اور آدھا ہونا دو کم از کم ہے جس میں ظاہر ہوتی ہے بیشی اور کمی واضح محسوس طور پر۔ پھر جب ایک زمرہ کا دوسرے زمرہ کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو اور (بہتر) نسبتیں ظاہر ہوں گی، جو باب میراث میں ضروری ہیں۔ جیسے وہ چیز جو نصف سے بڑھائی جائے، اور وہ پورے یعنی ایک کو نہ بچے، اور وہ عثمان ہے۔ اور وہ چیز جو نصف سے کم کی جائے، اور وہ چوتھائی کو نہ بچے، اور وہ ٹکٹ ہے۔ اور ٹکٹ لحاظ کیا گیا پانچویں اور ساتویں حصہ کا: اس لئے کہ ان دونوں کے خرچ کا نکالنا بہت اذیت ہے۔ اور دونوں میں ترشح (اوپر اٹھنا) اور منزل (نیچا ہونا) حساب میں ملحق نہ تھا ہے۔

ترکیب: اولاً: اولیٰ کا اختیار ہے، اضافت کی وجہ سے نون حذف ہوا ہے۔

مسائل میراث

اولاد کی میراث کی حکمتیں

آیت کریمہ۔۔۔ سورۃ النساء آیت گیارہ میں ارشاد پاک ہے: ”اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتے ہیں کہ نہ کر کے لئے دو موقوفہ کے حصہ کے برابر ہے۔ پھر اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لئے ترکہ کا دو تہائی ہے۔ اور اگر ایک ہو تو اس کے لئے آدھا ہے“

تفسیر: اس آیت کے ذیل میں شاہ صاحب نے تین باتیں بیان کی ہیں، ماوراء خمس دسواہوں کے جراثیم ہیں: پہلی بات۔ لڑکے کو لڑکی سے دو گنا ملنے کی وجہ۔ وہ ہے جو سورۃ النساء آیت ۳۳ میں آئی ہے کہ ”مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، اس لئے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر برتری دی ہے۔ اور اس واسطے کہ انھوں نے اپنے مال خرچ کئے

اور یہ تقدیر کیفہ، اتنی نہیں جوتی۔ بلکہ اس میں تشنہ سال کی رعایت ملحوظ رہتی ہے۔ کالمردوں کے تذکرہ میں یہ بات کہ آپ کا پروردگار جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی جنہوں کو چاہے تو جنہم سے نکال سکتا ہے۔ یہ واقعہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ مگر اس سے جنہوں کو امید ہو جائے گی، جو کبھی پوری نہ ہوگی۔ پس یہ عذاب بالائے عذاب ہے۔ اور جنہوں نے تذکرہ میں یہ بات کہ یہ ایک ایسا عطیہ ہے جو کبھی قطع نہ ہوگا: انہوں کی خوشی کو دو بار کر دے گی۔ جس سے جزائے خیر میں اضافہ ہے۔ — اتنا طریق روشن پیشانی ہوئے کہ تذکرہ محمدؐ اس کے ساتھ ہی ملا دیا ہے۔ بعد سے ہی عاریت حاصل ہیں، جس میں حاصل سرشار ہوئی کی شکل میں نظر ہوگا۔ مگر جو مضمون پائی رہے ہیں اس کا تذکرہ باعث دے کے ساتھ یہ یاد

ی صریح لڑائیوں کے تذکرہ میں فرمایا کہ اگر لڑائیاں دو سے زیادہ بھی ہوں تو ان کے لئے ترکہ کا دو تہائی ہے۔ اور بیہوش کے تذکرہ میں فرمایا کہ اگر کبھی دو ہوں تو ان کے لئے ترکہ کا آجہائی ہے۔ یہ مشنوں کی تقسیم ہے۔ پس دو لڑائیوں کا حکم بیہوش کی آیت سے لیا جائے گا۔ اور دو سے زائد بیہوش کا حکم ترکہ کی آیت سے لیا جائے گا۔ اور انہوں بلکہ وہی بات بیان کی گئی ہے جو وہاں مسنون تھی۔ ترکیاں چونکہ قریب ترین ورثہ ہیں۔ اس لئے خیال ہو سکتا تھا کہ یہ تعداد بڑھ جائے (ص ۱۷۷)۔ اس سے فرمایا کہ خود دو سے زائد ہوں ان کا حصہ آجہائی ہے۔ اور کبھی چھندہ دو کی وارث ہیں اس لئے غیب ہو سکتا تھا کہ شاید دو کو ورثاتی نہ ملے اس لئے صراحت کی کہ دو کو بھی آجہائی سے گا (فائدہ مقام ہو)۔

سوائے دریا زیادہ تر یہیں عورتوں کی دیر تو باقی ایک تہائی گھنٹہ کے لئے ہے۔

جواب: ہاں ایک تہائی عصب کے لئے ہے اس لئے کہ پہلو کے ساتھ منہ کی باجھنی باجھنی ہوتی ہے۔ اور اس میں بھی سبب اور علت پایا جاتا ہے۔ لڑکیاں اور خدمت و مہرانی اور مرد و عورت کی وجہ سے راشت پائی ہیں تو عصب میں بھی سبب و علت پایا جاتا ہے۔ اس میں بھی ایک جذبہ استقامت پایا جاتا ہے۔ اور یہاں بھی اس کے ساتھ قوت و کمزوری بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک فعل اور سبب و علت کو ساتھ نہیں کرے گا۔ اس لئے ایک تہائی عصب کے لئے باقی رکھ دیا ہے۔

سوال: جب لڑکیاں کی صرخا مچے ہیں تو ان کی شکل موجود ہے تو ان کے لئے صرف ایک تہی کیوں رکھنا؟
 ان کو باہر کا اثر یک کیوں نہیں ملتا؟

جواب لڑکیوں نے میت کا اوتار کا قتل ہے۔ اور مسند نسب میں داخل ہیں۔ اور مصعب طرف کا رشتہ ہے۔ اس نے نصرت کا قتل کیا ہے کہ لڑکیوں کو مصعب سے زنا دیا جائے۔ اور لڑکیوں کو وضع طور پر وراثت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس لئے لڑکیوں کو وارثت دیا گیا۔ اور مصعب کے لئے ایک ٹوٹ پیڑ — ایسا ہی اس وقت کیا گیا ہے جب لڑکے لڑکیوں کے رشتہ والی باپ بنے۔ والدین کو سسر سسر بنایا جاتا ہے۔ اور دو سسر بنی کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور بنی وارثت لڑکے لڑکیوں کو دیا جاتا ہے۔

[١] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يُؤْصِيكُمْ الْمَلَأَةُ فِي أَرْوَاحِكُمْ﴾. بِالْمَعْرِ بِمَثَلِ الْإِنْسَانِ، فَإِنْ تُرِيَ نِسَاءً فَزَوْجًا

انفس فلھنّ ثلثا منزلہ، وإن كانت واحدة فلہا النصف ﴿

أقول: یضعف نصب الذکر علی الأنثی، وهو قوله تعالیٰ ﴿وَالرَّجُلُ ثُلَاثُ أَجْزَاءٍ﴾

فصل الثلث ﴿

ولست المنفردة النصف: لأنه إن كان ابن واحد لأحاط المال، فمن حق البنت الواحدة أن تأخذ نصفه، فبطلت النصف.

والبنات حکمہما حکم الثلاث بالإجماع، وإسما أعظیفاً للثلثین: لأنه لو كان مع البنت ابن لوحدت الثلث، فالتت الأخری ثلثی أن لا یقرأ نصبیہا من الثلث.

وإسما أفضل للعصبة الثلث: لأن البنات معونة، وللعصبات معونة، فلم یسقط إحداهما الآخرى، لكن كانت الحکمة: أن یقتل من فی عمود النسب عمن من یحیط بہ من حرانہ، وذلك نسبة الثلثین من الثلث، وكذلك حال الوالدین مع البنین والبنات.

ترجمہ: دو لڑکیاں: ہے مرد کا حصہ عورت کے حصے سے اور والدہ پاک کا ارشاد ہے: اور ایک لڑکی کے لئے آدھا ہے۔ اس لئے کہ اگر ایک بیٹا ہو تو وہ مال سیٹ لیتا ہے۔ پس ایک لڑکی کے حق میں ہے یہ بات ہے کہ دو لڑکیاں آدھے دو لڑکیاں کرنے کے قاعدے کی راسے — اور دو لڑکیوں کا حکم تین لڑکیوں کا ہے، ہنایع کی جہت سے۔ اور دو لڑکیاں دو تہائی اسی لئے دی گئی ہیں کہ اگر لڑکی کے ساتھ لڑکا ہو تو لڑکی تہائی پائی۔ پس دوسری لڑکی پر درجہ اولیٰ کم نہیں کرے گی۔ پس کے حصہ تہائی سے — اور حصہ کے لئے تہائی اسی لئے پہلا لڑکیوں کے لئے ایک تہاں ہے اور حصات کے لئے دوسرا تہاں ہے۔ پس ایک معاونت دوسری معاونت کو ساتھ نہیں کرے گی۔ لیکن حکمت پر غمی کہ برتری دی جائے اس کو جو سلسلہ نسب میں افضل ہے، اس پر جو ہیت کا اس کے اطراف سے احاطہ کرتا ہے۔ اور دوسری دوتہائی کی ایک تہائی کی نسبت سے ہے یعنی دو لڑکیاں — اور اسی طرح والدین کا حال ہے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ۔

والدین کی میراث کی حکمتیں

آیت کریمہ سورۃ النساء آیت ۸ میں ارشاد پاک ہے: ”اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لئے ترکہ کا چھٹا حصہ ہے“ میت کی اولاد نہ ہو اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں اور والدین (یعنی اس کے ورثہ ہیں تو اس کی ماں کے لئے ایک تہائی ہے (اور دوتہائی، پ کے لئے ہے) پھر اگر میت کے کئی بھائی، بہن ہوں تو اس کی ماں کے لئے چھٹا حصہ ہے“

تفسیر: اس آیت میں والدین کی میراث کی تین صورتیں بیان کی ہیں۔

پہلی صورت — میت نے والدین چھوڑے، اور ساتھ ہی اولاد بھی، خواہ ایک ہی لڑکا یا ایک ہی لڑکی ہو تو باپ کو سہری اور ماں کو سہریس ٹے گا۔ اور باقی ترکہ دیگر داماد کو ملے گا۔ پھر مذکور اولاد کی صورت میں تو کچھ نہیں بچے گا۔ کیونکہ وہ حصہ ہوگی۔ پس باپ صرف ذوالفرض ہوگا۔ اور مؤنت اولاد ہوگی تو کچھ بچ جائے گا۔ وہ باپ کو مل جائے گا۔ اور باپ اس صورت میں ذوالفرض اور عصبہ دونوں ہوگا۔

اور اس حالت کی وجہ یہ ہے کہ والدین کے مقابلہ میں اولاد میراث کی زیادہ اعتبار ہوتی ہے۔ اور برتری کی صورت میں ہے کہ اولاد کو والدین سے دو گنا دیا جائے۔ والدین کے سہریس کی ایک شش ہوں گے۔ اور باقی دو شش اولاد کو ملیں گے۔ سوال: مرد کا حصہ عورت سے دو گنا ہے، پھر والدین میں سے ہر ایک کو سہریس کیوں دیا گیا؟ یہ تو دونوں کو برابر کر دیا؟ جواب: باپ کی برتری ایک مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ باپ کو ذوالفرض ہونے کے ساتھ عصبہ بھی بنایا ہے۔ اس لئے کہ وہ اولاد کی قائم مقامی اور حمایت بھی کرتا ہے۔ پس اتنی فضیلت کا وہ بارہ اعتبار کرنا اور اس کے حصہ کو دو گنا کرنا درست نہیں۔

دوسری صورت — مرنے والے کی اولاد نہ ہو، نہ بھائی، نہ بہن ہوں تو اس کا کل ترکہ کاتھائی اور باپ کو عصبہ ہونے کی وجہ سے باقی دو شش ملے گا۔ البتہ اگر شوہر یا بیوی ہو تو ان کا حصہ دینے کے بعد باقی ترکہ کاتھائی ماں کو ملے گا۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میت کی اولاد نہ ہو تو ترکہ کے سب سے زیادہ اعتبار والدین ہیں، اس لئے وہ سارا ترکہ لیں گے۔ اور اس صورت میں باپ کو ماں پر ترجیح حاصل ہوگی۔ در ترجیح کی صورت میراث کے اکثر مسائل میں دو گنا کرنا ہے۔ پس ماں کو ایک تہائی اور باپ کو دو تہائی ملے گا۔ اور شوہر یا بیوی کی موجودگی میں ماں کو شش باقی اس لئے دیا جاتا ہے تاکہ ایک صورت میں ماں کا حصہ باپ سے بڑھ نہ جائے۔ جس کی تفصیل پہلے مذکور ہو چکی ہے۔

تیسری صورت — مرنے والے کی اولاد نہ ہو، البتہ کسی بھی طرح کے دو یا زیادہ بھائی، نہ بہن ہوں تو ماں کو سہریس ملے گا۔ اور بھائی، نہ بہن باپ کی وجہ سے محروم ہوں گے۔ مگر ان کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہو جائے گا۔ یعنی جب نقصان واقع ہوگا۔ اور باقی ترکہ اگر دوسرے ورثہ ہوں گے تو وہ لیں گے۔ اور جو بچ جائے گا وہ باپ کو ملے گا۔ اور اگر دوسرے ورثہ نہ ہوں تو باقی سارا ترکہ باپ کو ملے گا۔ اور اس صورت میں باپ صرف عصبہ ہوگا۔

اور اس صورت میں ماں کا حصہ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی، نہ بہن ہیں تو، کسی اور صورت میں ہیں پہلی صورت — میت کی دو یا زیادہ صرف بہنیں ہیں تو وہ عصبہ نہیں ہوگی، بلکہ ذوالفرض ہوگی، اور عصبہ بچا ہوگا، جو بہنوں سے دور کا رشتہ ہے۔ پس ماں اور بہنوں کی میراث کی بنیاد ایک ہوگی، یعنی بعد روی اور سرعیت اور چچا کی میراث کی بنیاد دوسری ہوگی، یعنی نصرت و حمایت۔ اس لئے آدھا ترکہ ماں اور بہنوں کا ہوگا اور آدھا عصبہ کا۔ پھر ماں اور دو بہنیں آدھا ترکہ آپس میں تقسیم کریں گی تو ماں کے حصہ میں ایک آئے گا۔ وہی اس کا حصہ ہے۔ اور ترکہ کے باقی پانچ:

ہوں اور چھپیں تقسیم ہوں گے، بہنوں کو ملان جتنی چاہیں گے اور باقی ایک چپ کو ملے گا۔

دوسری صورت — اور اگر دو بھائی یا ایک بھائی اور ایک بہن یا دو بہن یہ خود عصب ہیں، اس لئے ان میں وراثت کی دو چیزیں جمع ہوگی۔ ایک قرابت قریبہ یعنی بھروں کی، اور بہت۔ دوسری، فقرت و حمایت۔ اور ماں میں وراثت کی ایک ہی جہت ہوگی یعنی محبت و ہمدردی۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت کے اور بھی دو یا دو سے ہیں۔ جیسے ایک بیٹی اور دو بیٹیاں اور شوہر اس لئے، یا کسی اور کی دیا جائے گا۔ تاکہ دوسرے درجہ پر بھی نہ ہو۔

وضاحت: اگر سیت کی ماں، ایک بیٹی اور ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ سیت سے بنے گا۔ اور سداں، ماں کو، نصف بیٹی کو اور باقی دو بھائی یا بہن کو ملیں گے۔ اور ماں، دو بیٹیاں اور ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو بھی مسئلہ یہ ہے کہ سیت سے بنے گا۔ اور سداں، ماں کو، دو بیٹیاں اور باقی ایک بھائی یا بہن کو ملے گا۔ اور شوہر، ماں اور ایک بیٹی اور ایک بہن ہو تو بھی مسئلہ یہ ہے کہ سیت سے بنے گا۔ اور نصف شوہر کو، سداں، ماں کو اور باقی دو بھائی یا بہن کو ملیں گے۔

[۶] وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَزُوْنَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ابْنٌ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ ابْنِهِ فَلِلَّامَةِ الْكُلَّةِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْإِخْوَةِ الشُّدُسُ مِنْهُ الْآيَةُ

أُولَى: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَوْلَادَ تَحْقُقُ بِالْعِيَرَاتِ مِنَ الْوَالِدَيْنِ، وَذَلِكَ بَانَ بِكَوْنِ لَهُمَا الشُّدُسُ، وَلَهُمَا الْكُلَّةُ، وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ نَصِيبُ الرَّالِدِ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِ الْأُمِّ: لِأَنَّهُ اعْتَبِرَ قَضَاءُ مِنْ جِهَةِ قِيَامِهِ مَقَامِ الْوَلَدِ، وَقَدْ عَمِدَ مَرَّةً وَاحِدَةً بِالْعَصَبَةِ، فَلَا يَعْتَبَرُ ذَلِكَ الْفَضْلُ بِعِيهِ فِي حَقِّ التَّضْعِيفِ أَيْضًا.

وَعِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ لَا أَحَقُّ مِنَ الْوَالِدَيْنِ، فَاحْطَا تَمَامَ الْمِيرَاثِ، وَفُضِّلَ الْأَبُ عَنِ الْأُمِّ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الْفَضْلَ الْمَعْتَبَرَ فِي أَكْثَرِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَضْلُ التَّضْعِيفِ.

لَمْ يَنْ كَانِ الْمِيرَاثُ لِلْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ، وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ وَجِبَ أَنْ يَنْقُصَ سَهْمُهَا إِلَى السُّدُسِ. [ب] لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِخْوَةُ عَصَبَةً، وَكَانَتْ الْعَصَبَاتُ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَالْعَصَبَةُ وَالرَّفَقُ وَالْمَرْدَّةُ عَلَى السَّوَاءِ، فَجُعِلَ النِّصْفُ لَهُنَّ لِأَنَّ النِّصْفَ نَهْؤُا، ثُمَّ لُحِمَ النِّصْفُ عَلَى الْأُمِّ وَأَوْلَادِهَا، فَجُعِلَ السُّدُسُ لَهَا الْبَقِيَّةُ، لَا يَنْقُصُ سَهْمُهَا مِنْهُ، وَبِالْبَقِيَّةِ لَهُمْ جَمِيعًا.

[ب] وَإِنْ كَانَتْ الْإِخْوَةُ عَصَبَاتٍ، فَقَدْ اجْتَمَعَ فِيهِمُ الْقَرَابَةُ الْقَرِيبَةُ وَالْحَدِيَّةُ، وَكَثِيرًا مَا يَكُونُ مَعَ ذَلِكَ وَرَثَةُ آخَرُونَ، كَالْأَتِ وَالْبَنَاتِ وَالزَّوْجِ، فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ لَهَا السُّدُسُ، حَصَلَ التَّضْيِيقُ عَلَيْهِمْ.

ترجمہ: (یہی صورت کی ہے) آپ جان چکے ہیں کہ دادین کے مقابہ میں اور میراث کی زیادہ مقدار ہے۔ اور وہ زیادہ مقدار جو باقی طور ہے کہ دادار کے لئے دو تہائی، اور دادین کے لئے ایک تہائی ہو — (سوال کا جواب) اور

ہر چار حصہ ہاں کے حصہ سے زیادہ اس سے مقرر نہیں کیا گیا کہ باپ کی فعالیت کا حافظ کیا جاوے گا، اور وہی جگہ میں اس کے قائم ہوئے اور اولاد سے اس کی بدالعت کی جہت سے ایک مرتبہ حصہ ہونے کے ذریعہ۔ پس جیسا کہ فعالیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا حصہ اولاً کرنے کے حق میں بھی — (دوسری صورت کی وجہ) اور اولاد ہونے کی صورت میں والدین سے زیادہ حصہ اگر کوئی نہیں۔ پس وہ دونوں پوری میراث لیں گے۔ اور یہ کہ وہاں پر ترجیح دینی تھی۔ ورنہ آپ یہ بات جانا چکے ہیں کہ ان مسائل میں سے آخر میں جو یادائی مستحب ہے وہ وہاں کی ضرورت ہے۔

(تیسری صورت کی وجہ) پھر اگر میراث ماں اور بھائی بہنوں کے لئے ہے اور انھیں ایک دہ ایک سے زیادہ ہیں تو ضروری ہے کہ ہر ایک کا حصہ کم کیا جائے گا۔ (اگر ماں کے لئے کہ اگر بھائی بہن حصہ پر نہیں ہوں گے) یہی وجہ کہ صرف بہنیں ہیں۔ بھائی ساتھ نہیں ہے) اور میراث ان سے دور ہونے (یعنی بچہ اعصاب ہونے) تو حصہ ہونا (جو بچہ کا وصف ہے) اور بھرائی اور محبت (جو ماں اور بہنوں کا وصف ہے) یہاں ہیں (یعنی وہ جب میراث یکساں دہہ کے لئے ہو گئے) اس مقرر کیا نصف ان (بہنوں) اور ماں کے لئے اور نصف ان (بچہ) کے لئے۔ پھر نصف ماں اور اس کی اولاد (یعنی بہنوں) پر بڑا ہونا (اور وہ تین ہیں) ایک ماں اور دو بہنیں، اس کا ایک لے گا) یہی مقرر کیا گیا کہ لے لے قطعاً خود ہر حصہ سے ماں کا حصہ کم نہیں کیا جائے گا اور باقی ان بھی کے لئے ہوگا (بائی پانچ رہے وہ اور بہنوں اور حصہ کے لئے ہیں) اسی طرح کہ ان میں سے شہاں یعنی چار بہنوں کو تین حصے اور ایک حصہ ہوئے گا) — (ب) اور اگر بھائی بہن میراث پر تو یقیناً ان میں قرابت ترین (یعنی بھرائی اور محبت) اور حدیث جمع ہو گئیں اور باہان کے ساتھ دیگر وجوہ (یعنی) ہوتے ہیں جیسے ایک بیٹی اور دو بیٹیاں اور شوہر بہن اور ماں کے لئے حصہ مقرر نہیں کیا جائے گا تو ان دو پر ترجیح ہوگی۔

فصل فی التبعین والتمیز فی حق مملوہ سرائی سے ہے۔

نوٹ: خوف: اخ کی جمع ہے، مگر کہیں بھائی بہن کے مجموعہ کو بھی احواف کہتے ہیں۔ آیت میں یہی عام معنی مراد ہیں۔

اور صاحب نے تو اس عبارت میں صرف بہنوں کے حق میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔

زوجین کی میراث کی حکمتیں

آیت کہ محمد سورۃ النساء آیت بارہ میں ارشاد کیا ہے: "اور تمہارے لئے تمہاری بیویوں کے ترکہ کا آدھا ہے اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لئے چوتھائی ہے اس میں سے جو وہ چھوڑیں" اس وصیت کے بعد جو وہ کر گئیں یہ ادا کے قرض کے بعد — اور ان بیویوں کے لئے تمہارے ترکہ کا چوتھائی ہے، مگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لئے تمہارے ترکہ کا آٹھواں حصہ ہے اس وصیت کے بعد جو تم کر دو یا ادا کے قرض کے بعد۔

تفسیر: زوجین کی میراث کے مسئلہ میں تین باتیں چاہئیں:

پہلی بات — زوجین کی میراث کی بنیاد — شوہر کو میراث دو حصے ملتی ہے: ایک شوہر کا بچہ کی اور اس کے مال پر قبضہ ہوتا ہے۔ پس سارا مال اس کے قبضہ سے نکال لینا اس کو نامحرم ہوگا۔ دوم شوہر بچہ کی کے پاس اپنا مال مانت رکھتا ہے اور اپنے مال کے مسئلہ میں اس پر اکتفا کرتا ہے، یہیں تک کہ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا قوی حق ہے اس چیز میں جو عورت کے قبضہ میں ہے۔ اور یہ ایک ایسا خیال ہے جو شوہر کے دل سے آسانی سے نہیں نکل سکتا۔ اس نے شریعت نے عورت کے ترکہ میں شوہر کا حق رکھ دیا تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو اور اس کا نزاع نرم پڑے — اور بچہ کی کو نعمت، غم خوری اور بھرپوری کے صلہ میں میراث ملتی ہے۔

دوسری بات — زوجین کی میراث میں تفاضل — ارشاد پاک ہے: ”مرد و عورتوں کے مضافات ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے“ اس ارشاد کے بموجب شوہر کو عورت پر برتری حاصل ہے۔ اور یہ بات پہلے آچکی ہے کہ میراث کے اکثر مسائل میں جو زیادتی معتبر ہے وہ دو گنے کی زیادتی ہے۔ چنانچہ شوہر کو عورت سے دو گنا دیا گیا۔ جس حالت میں عورت کو ربع ملتا ہے شوہر کو نصف ملتا ہے۔ اور جس حالت میں عورت کو آٹھ ملتا ہے شوہر کو نصف ملتا ہے۔

تیسری بات — زوجین کی میراث میں اولاد کا خیال — شوہر اور بچہ کی کو قی میراث نہیں دی گئی کہ اولاد کے لئے ترکہ اس پرانے نام ہے۔ بلکہ اولاد کا خیال رکھ کر زوجین کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں زوجین کو زیادہ دیا گیا ہے اور اولاد ہونے کی صورت میں کم۔

[۴] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ مِمَّا فَرَغْنَا مِنْ زَوْجَانِكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُنْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُنْ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا فَرَغْنَا مِنْ زَوْجَانِكُمْ﴾، وَلَكُنْ الرُّبْعُ مِمَّا فَرَغْنَا مِنْ زَوْجَانِكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُنْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُنْ وَلَدٌ فَلَكُنْ النِّصْفُ مِمَّا فَرَغْنَا مِنْ زَوْجَانِكُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يَوْصُونَ بِهَا أَوْ فَرِيضَةٍ
 اقول: الزوج مباحذ الميراث: لأنه ذو اليد عليها وعلى مالها، فأخرج المال من يده يسوؤه، ولأنه يورث منها، ويأمنها لى ذات يده، حتى يتحول أن له حقا فلو باعها في يدها، والزوجة تأخذ حق الخلعمة والمواساة والرفق، ففضل الزوج على الزوجة، وهو قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ ثم يخبر أن لا يضيئها على الأولاد، وقد علمت أن الفضل المعتبر في أكثر المسائل فضل المضعف.

ترجمہ: واضح ہے۔ البتہ اس کا خیال رہے کہ تین باتیں لی جلی ہیں۔ اور ایک جگہ مقدمہ: نیز بھی ہے۔

اخانی بھائی بہن کی میراث کی حکمت

'بھائی بہن دوطرف کے ہیں۔ منگھارہ سو خیلہ تنگ، جو بی باپ دونوں میں شریک ہیں۔ ان کو تقبی اور بیٹی بھی کہتے ہیں۔ اور سو خیلہ دوطرف کے ہیں نہ ان کی طرف سے سو خیلہ ان کو ملاتی کہتے ہیں۔ اور باپ کی طرف سے سو خیلہ ان کو خانی کہتے ہیں۔ آیت کریمہ: اور ادا پاک ہے۔' اور اگر وہ مرد جس کی میراث ہے کمال ہو، یا ایسی کوئی عورت ہو، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ پس اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو وہ بھائی میں شریک ہوں گے' (سورہ النساء آیت ۱۲)

تفسیر: یہ آیت پابجاغامت است اخانی بھائی بہنوں کے حق میں ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءت سے شاذ و لہ اخ و اخت من الادم اس کی بنیاد ہے۔ اور کلام کی تخریفات آگئے آری ہے۔

اور اخانی بھائی بہن جب ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو ٹکٹ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ رشتہ ماں کی طرف سے ہے، اس لئے اخانی اور ماں ایک جماعت ہیں۔ اور ان کے ساتھ ورجہ سوم کے جو حصہ ہیں ایسی حقیقی یا علاقائی بھائی وہ دوسری جماعت ہیں۔ اور دونوں جانب میراث کے دو دوسب ہیں۔ ماں میں اوسمت یعنی میت سے پیار محبت، اور اخانی بھائی بہن میں رفق یعنی نرمی اور ہمدردی، اور عصبہ میں نصرت و حمایت یعنی عام حالات میں میت کی مدد، اور دشمن کے مقابلہ میں حمایت و مدافعت۔ پس اگر اخانی کے ساتھ ماں بھی ہو تو ترک دونوں جماعتوں کو دھکا دھکا لے گا۔ پھر ماں اور اخانی اپنا حصہ بانٹتے ہیں۔ اخانی کے حصہ میں ٹکٹ آئے گا، اور ماں کے حصہ میں سدرں۔ کیونکہ وہ بھائی بہنوں کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اخانی کی جانب ماں نہیں ہے تو چونکہ ان کی طرف میراث کا ایک ہی حصہ ہوگا اس لئے ان کو ٹکٹ ملے گا۔ اور عصبہ کی طرف دوسب ہو گئے، ماں لئے ان کو دو ٹکٹ ملے گا۔

فائدہ: اور اگر ایک اخانی بھائی یا بہن ہے تو ماں کا حصہ کم نہ ہوگا۔ دو ٹکٹ پائے گی، ایسی اخانی کے لئے سدرں بچے گا۔ اور اگر اخانی کی طرف ماں نہیں ہے تو بھی اس کو سدرں ملے گا۔ کیونکہ ماں جو اخانی کی میراث کی اصل ہے، اس کی موجودگی میں اخانی سدرں پاتا ہے تو اس کی عدم موجودگی میں تو رشتہ اور بھی کمزور ہوگا، پس پھر چار اولی سدرں پائے گا۔

[۱] قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عَصَاةٍ أُوْرَثَ مِمَّا تَرَكَ أَبَوَاؤُهُ أَوْ إِخْوَانُهُ أَوْ إِخْوَانُ أُوْرَثَ فَلْيَصْرَقْ لَكُمْ وَأَصْحَابُ مِمَّا تَرَكَ الْوَصْفُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُمْ شَرْكَاءُ فِي الْوَصْفِ﴾

أقول: هذه الآية هي أولاد الأم للأب جمعاً، ولعالم يكن له والد ولا ولد، جعل لحق الرقيق إذا كانت لغيرهم الأم الوصف، ولحق النصرة والحمية الوصف، فإن لم تكن أم جعل لهم الخلفاء، ولها لاء الثالث.

ترجمہ: اور جب نہیں ہے میت کے لئے باپ اور تاداد (تو بھائی ہوں گے) تو مقرر کیا میراثی کے حق کے لئے،

رشتہ دہی میں کیا جاتا ہے۔ جیسے ماں اور بہنوں میں، دو درجہ داروں میں اس سبب کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اس میں صرف پہلا سبب معتبر ہے۔ یعنی چونکہ وصیت کی قائم مقامی اور نصرت و حمایت کرتے ہیں اس لئے وہ میراث پا لے ہیں۔ اور یہ بات خاندان والوں ہی میں پائی جاتی ہے۔ دینی نسب و طرف میں میراث کے ساتھ حصہ دار ہیں۔ اس لئے باقی ترکہ اس بنیاد پر ان کو اقرب فائدہ فریہ سے قدامت کا فائدہ رکھ دیا جاتا ہے۔

فائدہ وصل کے بعد ذکر صفت کا مفہوم ہے۔ اس سے کلام میں قصہ صحت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس بات سے احتراز بھی ہو گیا ہے کہ مصعب کا مرثیہ یعنی بالغ ہونا شرط نہیں، مذکور ہونا کافی ہے۔

مسلمان کا فر میں تواریث نہ ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان کا ترکہ وارث نہیں ہوگا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا“ (تحفہ ص ۱۲۰) (مسئلہ حدیث ۳۰۷۸)

تشریح یہ قانون اس لئے نافذ کیا گیا ہے کہ مسلمان اور کافر میں موصات و موروث اور فرخواری کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ کیونکہ اس قسم کا اختلاف دین کا باعث بنتا ہے۔ مسلمان اور مشرک میں مناکحت کی ممانعت کی بہد بھی قرآن نے بھی بیان کی ہے۔ ”وہ دوزخ کی طرف دعوت دیتے ہیں“ (سورۃ البقرہ آیت ۱۳۱) یعنی مشرکین و مشرکات کے ساتھ اختلاف و معیت جو مناکحت کا لازمی تقاضا ہے مشرک کی طرف رغبت کا باعث ہوگا جس کا انجام دوزخ ہے، پس اس سے کلی اجتناب چاہئے۔

قاتل کے وارث نہ ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قاتل وارث نہیں ہوگا“ (مسئلہ حدیث ۳۰۷۸)

تشریح یہ قانون اس لئے نافذ کیا گیا ہے کہ کینہات ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ وارث موروث کو اس لئے قتل کر دیتا ہے کہ اس کے مال پر قبضہ کر لے۔ خاص طور پر چچا زاد بھائی وغیرہ اس وجہ سے قتل کرتے ہیں۔ پس ضروری ہوا کہ جو شخص قتل از وقت کوئی چیز لےنا چاہے اس کو اس سے مایوس کر دیا جائے تاکہ نہ رہے ہانس نہ بچے ہانسری!

غلام کے وارث و موروث نہ ہونے کی وجہ

قانون شرعی یہ ہے کہ غلام نہ کسی کا وارث ہوتا ہے، نہ کوئی غلام کا وارث ہوتا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ غلام اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا۔ اس کا سر مال اس کے کھانا کا ہوتا ہے۔ پس جب اس کے پاس اپنا کچھ نہیں تو وارث میراث میں کیا لے

کا؟ اور اس کو وراثت دینا گویا اس کے آقا کو وراثت دینا ہے جو میت کا ورثہ دار نہیں۔ اور فرشتہ دار کو بغیر کسی سبب کے وراثت دینا ناجائز باطل ہے، اس لئے غلام کو وراثت نہیں ملتی۔

[۶] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَجْزُوا الْفَرِثُضُ بَابُهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ"
أَقُولُ: قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي التَّوَارِثِ مَعْيَانٌ، وَلَقَدْ ذَكَرْنَا هُمَا، وَأَنَّ الْمَوَدَّةَ وَالرَّفَقَ
لَا يَحْتَسِرُ إِلَّا فِي الْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ جَدًّا، كَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ، دُونَ مَاسِي ذَلِكَ، فَإِذَا جَاوَزَهُمُ الْأَمْرُ لِعَيْنِ
التَّوَارِثِ بِمَعْنَى الْقِيَامِ مَقَامَ الْمَيِّتِ، وَالنَّصْرَةَ لَهُ، وَذَلِكَ قَوْمُ الْعَيْتِ، وَأَهْلُ نَسَبِهِ وَشُرَفِهِ،
الْأَقْرَبُ فَلِلْأَقْرَبِ.

[۷] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"
أَقُولُ: إِنَّمَا شَرَعَ ذَلِكَ لِيَكُونَ طَرِيقًا إِلَى قَطْعِ الْمَوَاسِفِ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ اخْتَلَطَ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ
يُفْسِدُ عَلَيْهِ دِينَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي حُكْمِ الْكَافِرِ: ﴿أَزْلَيْكَ يُلْغَوْنَ إِلَى الْغَايَةِ﴾
[۸] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ"

أَقُولُ: إِنَّمَا شَرَعَ ذَلِكَ: لِأَنَّ مِنَ الْحَوَادِثِ الْكَثِيرَةِ الْوُقُوعُ أَنَّ يَقْتُلَ الْوَارِثُ مَوَدَّةَ لِيَحْرُزَ
مَالَهُ، لَا سِوَا فِي أَبْنَاءِ الْعَمِّ وَنَحْوِهِمْ، لِجَبِّ أَنْ يَكُونَ السَّنَةُ بَيْنَهُمْ تَأْيِيسَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَمَّا
أَرَادَهُ، بِقَطْعِ عَنْهُمْ تِلْكَ الْمَعْبُودَةِ.

[۹] وَجِثُ السَّنَةِ: أَنْ لَا يَرِثَ الْعَبْدُ، وَلَا يَرِثَ، وَذَلِكَ: لِأَنَّ مَالَهُ لِسَبِّهِ، وَالسَّبُّ اجْتِنَابُ.

ترجمہ: (۶) آپ جان چکے ہیں کہ توارث کی غیر دوہرہ قسمیں ہیں، اور ہر دونوں کو ذکر کرتے تھے ہیں۔ اور آپ یہ بات بھی
جان چکے ہیں کہ محبت اور ہمدردی کا اظہار نہیں کیا جاتا مگر نہایت نزدیک کی ورثہ داری میں، جیسے ماں اور بھائی، لیکن میں اس
کران کے ہمدرد میں۔ یہی جب معامدان لوگوں سے آگے بڑھے تو متعین ہوگا، ایک دوسرے کا وارث ہونا میت کی جگہ
میں کھڑے ہونے اور اس کی مدد کرنے کے معنی کی رو سے۔ اور دوسری لوگ میت کی قوم اور اس کے نسب و شرف والے ہیں،
قریب تر مہر اس سے کم تر کے کاغذہ کے بموجب۔ باقی ترجمہ واضح ہے۔

حقیقی سے عطائی کے محروم ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میرے بھائی وارث ہوتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے سوتیلوں کو کچھ

نہیں ملتا" (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۳۷)

تشریح: حقیقی اور علانی بھائیوں کا وارث ہونا اس ضابطہ سے ہے جو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ جب مہمبی اولاد (بچے پوتے) نہیں ہوتے تو بھائی (حقیقی اور علانی) ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اور حقیقی سے علانی کے محروم ہونے کی وجہ وہ ضابطہ ہے جو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ اقرب ابعد کو بالکل محروم کر دیتا ہے۔ حقیقی رشتہ میں اقرب ہے، اور علانی اس سے دور، اس لئے وہ محروم ہوتا ہے۔

دو صورتوں میں ماں کو ملٹ باقی بننے کی وجہ

پہلے یہ بات آچکی ہے کہ دو مسئلوں میں ماں کو ملٹ باقی ملتا ہے: ایک: جب ورثہ اس شوہر اور ولدین ہوں۔ دوم: جب ورثہ اس بیوی اور والدین ہوں۔ پس زوجین کو حصہ دینے کے بعد باقی ماندہ کا تباہی ماں کو ملے گا، اور باقی باپ کو حصہ ہونے کی جہت سے ملے گا۔ اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ اور اس کی وجہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے لکھی وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ماں کو کل ترکہ کا تباہی دیا جائے گا تو پہلے مسئلہ میں ماں کو باپ سے زیادہ مل جائے گا، جو خلاف اصول ہے۔ مؤلف کو مذکور پر برتری حاصل نہیں۔ اور دوسرے مسئلہ میں گویاں کو باپ سے زیادہ نہیں ملے، مگر اس کو پہلے مسئلہ کے قسم میں رکھ گیا ہے۔ (ان مسائل کی تفصیل پہلے مذکور ہو چکی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اختلاف کا تذکرہ بھی پہلے آچکا ہے)

بچی اور پوتی کے ساتھ بہن کے حصہ ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے: بچی، پوتی اور حقیقی بہن میں فیصلہ کیا کہ بچی کے لئے نصف، پوتی کے لئے سہدس اور باقی بہن کے لئے ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۵۹)

تشریح: رسول اللہ ﷺ نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا ہے کہ جو چیز اقرب کے قبضہ میں چلی جاتی ہے، اس میں تو ابعد مزاحمت نہیں کرتا۔ مگر باقی ماندہ کا ابعد زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صنف کے لئے جو کچھ مقرر کیا ہے اس کو پورا وصول کرتا ہے۔ پس جب بچی نے اپنا پورا حق نصف لے لیا تو سہدس پوتی لے گی۔ کیونکہ بیٹیوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو ملٹ مقرر کیا ہے۔ اور پوتی بیٹیوں کے حکم میں ہے۔ پس وہ حقیقی بچی سے اس کے نصف میں تو مزاحمت نہیں کرے گی۔ البتہ بیٹیوں کے حق میں جو بچے کا وہ لے گی۔ پھر بہن حصہ ہوگی۔ کیونکہ اس میں بیٹیوں کی قائم مقامی کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جب بیٹے بیٹیاں نہیں ہوتیں اور صرف بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہی ذہنی الغرض بنتی ہیں۔ نیز وہ میت کے خاندان کی اور اس کے شرف کی حامل ہیں، اس لئے وہ حصہ بہرہ باقی ترکہ لیتی ہیں۔

حقیقی بھائی کو اخپانی بھائیوں کے ساتھ شریک کرنے کی وجہ

اُمریت نے شوہر، ماں، چندا خپانی اور چند حقیقی بھائی درگاہ چھوڑے ہوں۔ اور حسب ضابطہ مسئلہ بنایا جائے تو شوہر و نصف، ماں کو سدس، اخپانی کو ٹکٹ طے گا اور حقیقی عصبہ ہوں گے۔ پھر جب ۶ میں سے ۳ شوہر کو، ایک ماں کو اور دو خپانی کو دینے جائیں گے تو عصبہ کے لئے کچھ نہیں بچے گا۔ اس صورت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حقیقی محروم رہیں گے۔ مگر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن مسعود، حضرت زید بن ثابت اور قاضی شریک کی رائے یہ تھی کہ حقیقی اخپانی کے حصہ میں شریک ہوں گے۔ یعنی ان کو جو ٹکٹ ملا ہے وہ اخپانی اور حقیقی میں مشترک ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اخپانی صرف ماں شریک ہیں، ورنہ وراثت ہیں۔ اور حقیقی، ماں اور باپ دونوں میں شریک ہیں۔ پس باپ نے حقیقی کو میرت سے قریب ہی کیا ہے۔ ورنہ نہیں کیا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اخپانی کو وراثت ہوں اور حقیقی محروم رہیں؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہی قول میرے نزدیک شریعت کے اصول سے زیادہ اہم و اہمک ہے (یہ تمام روایات داری ۳۴۷-۳۴۸ میں ہیں)

دادی کو سدس ملنے کی وجہ

حدیث — حضرت زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے دادی کے لئے سدس مقرر کیا، جبکہ اس کے ورے ماں نہ ہوں (دادا اور دادا اور) مکتوفہ حدیث ۳۴۴)۔
تفسیر: دادی کو ماں کی جگہ میں رکھا گیا ہے اس کے اہل احوال میں۔ پس اس کو سدس ملے گا۔ اور ماں کی موجودگی میں دادی محروم ہوگی۔

دادا کی وجہ سے بھائی محروم ہو گئے

دادا کی موجودگی میں حقیقی اور غلامی بھائی بہنوں کے محروم ہونے نہ ہونے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف تھا۔ پہلی رائے — حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان اور حضرت ابن عباس وغیرہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے یہ تھی کہ دادا کی موجودگی میں حقیقی اور غلامی بھائی بہن محروم ہوں گے۔ امام عظیم رحمہ اللہ نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ اور یہی مطلق بر قول ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں: یہی قول میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے (یہ تمام روایات سنن داری ۳۵۲-۳۵۳ میں ہیں)

دوسری رائے — حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کی رائے یہ تھی کہ حقیقی

بھائی بہن کو داد کے ساتھ میراث ملے گی۔ صاحبین اور ائمہ علماء اسی کے قائل ہیں (تفصیل میری کتاب طرازی شرح سراجی ص ۱۹۰ پر ہے)

والا نعمت کی حکمت

جب آزاد کردہ غلام یا باندی مرے، اور ان کے ورثاء میں ذوی القربی اور عصبہ نہیں نہ ہوں تو ان کی میراث آزاد کر کے والے کو ملتی ہے۔ اور وہ بھی نہ ہو تو اس کے عصبہ کسی کو ملتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد شدہ آزاد کرنے والے کے خاندان کا ایک فرد دینا جاتا ہے۔ یعنی اس کی نصرت و حمایت کرتے ہیں۔ پس جب نزدیک کے ورثاء موجود نہ ہوں تو یہ آزاد کرنے والا پھر اس کا خاندان میراث کا زید و حقدار ہے۔ واللہ اعلم۔

لنا کہ نصرت و حمایت عن کی وجہ سے ذوی الارحام اور مولیٰ المولات بھی میراث پاتے ہیں۔ ذوی الارحام میراث کے ورثہ دار ہیں جن کا حصہ قرآن کریم میں مقرر نہیں نہ انحصار سے جانتے ہیں اور نہ وہ عصبہات ہیں۔ جیسے ماموں، بیوی، خالہ وغیرہ۔ اکثر صحابہ و تابعین کی رائے یہ تھی کہ ذوی القربی اور عصبہات کی عدم موجودگی میں ذوی الارحام وارث ہوں گے۔ اسی کا احناف اور حنابلہ نے لیا ہے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ رائے یہ تھی کہ ایسی صورت میں ترکہ بیت المال میں رکھا جائے گا کہ ذوی الارحام کو نہیں دیا جائے گا۔ اسی کو مالک وشافعی رحمہما اللہ نے لیا ہے۔ حنابلہ جبکہ بیت المال شرعی حکم کے مطابق موجود نہیں، مگر طریق مالکیہ اور شافعیہ نے ذوی الارحام کی توریث کا فتویٰ دیا ہے۔

اور مولات: ایک خاص قسم کی دوستی کا نام ہے۔ اور وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو دوسرے سے کہے کہ آپ میرے مولیٰ (دوسرا) بن جائیں، میں آپ کو اپنا وارث بنا تا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی موجب ویت امر سرزد ہو جائے تو آپ دیت دیں۔ دوسرا اس کو قبول کرے تو یہ "عقد مولات" ہے۔ اور قبول کرنے والا "مولیٰ المولات" ہے۔ یہ عقد جائز ہے۔ اس صورت میں دونوں ایک دوسرے کے مولیٰ المولات اور وارث ہوں گے کہ یہ عقد احناف کے نزدیک مستحب ہے، شافعی کے نزدیک مستحب نہیں۔ اور اس عقد کے لئے جو شرط لکھی ہیں جن کا بیان طرازی شرح سراجی ص ۳۵ میں ہے اس عقد کا ذکر سورہ النساء آیت ۳۳ میں ہے: ﴿وَاللَّيْنِ غَفْلَتٌ لِّمَا نَكْمُ فَالَّذِينَ نَكْمُ نَصِيْبُهُمْ كَ تَرَجٍ اور ہر ایسے مال کے لئے جس کو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ اور جن لوگوں سے تمہارے مہر بند ہوئے ہیں ان کو ان کا حصہ وہ سنی اگر ورثہ موجود ہوں تو عقد مولات سے غیر معتبر ہے۔ رشتہ داری وارث ہوں گے۔ اور کوئی والی وارث نہ ہو اور میت نے کسی سے عقد مولات کر رکھا ہو تو میراث کا وہی حقدار ہوگا۔ حدیث میں ضابطہ آیا ہے: العدم بالعدم: نفع ہوش تاوان ہے۔

غرض ذوی الارحام اور مولیٰ المولات کی میراث کی وجہ بھی نصرت و حمایت ہے۔ حدیث میں ہے: الحال وارث

من لا وارث له، یوث حاله، ویفك عانہ اور ایک روایت میں ہے: یفعل عنه، ویرله (رواہ ابوداؤد، مشکوٰۃ ج ۲ ص ۳۰۵) یعنی ماسول میت کی طرف سے دیت ادا کرتا ہے، اور اس کے قیدی کو چھڑاتا ہے، پس دو وارث بھی ہو گا۔ یہی وجہ مولیٰ اموات کے وارث ہونے کی ہے۔

۱۰۰] و قال صلى الله عليه وسلم: "إن أحيان بنی الأم يتوارثون، فون بنی العلات"

أقول: وذلك لما ذكرنا من أن القيام مقام الميت مباح على الاختصاص، وخصب الأقرب الأبعد بالحرمان.

[۹۱] واجتمعت الصحابة رضي الله عنهم في زوج وأيوب، وامرأة وأيوب: أن للأم ثلث الباقي، ولجد بن ابن مسعود رضي الله عنه ذلك بما لا مزيد عليه، حيث قال: "ما كان الله ليراني أن أفضل أما علي أب"

[۹۲] ولعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت، وابنة ابن، وأخت لأب وأم: للابنة النصف، ولابنة الابن الثلث، وما بقي للابن.

أقول: وذلك لأن الأبعد لأقرب لما يخوزه، فما بقي لأن الأبعد أحق به حتى يستوفي ما جعل الله للثلث النصف؛ فلا ينفذ داخل النصف كملًا، وابنة الابن في حكم البنات، فلم تراحم البنت الحفوية، واستوفت ما بقي من نصيب البنات، ثم كانت الأخت عصبة، لأن لها معنى من القيام مقام البنت، وهي من أهل شرفه.

[۹۳] وقال عمر رضي الله عنه في زوج وأم، وأخوة لأب وأم، وأخوة لأم: لم يزد لهم الأب إلا قربا، وتباح عليه ابن مسعود، وزيد، وشريح رضي الله عنهم، وشلائق، وهذا القول أوفى الأقوال بقوانين الشروع.

[۹۴] ولعني للجدة بالمدى: إقامة لها مقام الأم عند عدمها.

[۹۵] وكان أبو بكر، وعثمان، وابن عباس رضي الله عنهم يجعلون الجد أبا، وهو أولى الأقوال عندنا.

[۹۶] وأما الولاء: فالسرية: المنصورة وحماية البيضة، فلا يلاحق بها مولی النعمة، ثم بعده الذكور من قومها: الأقرب فالأقرب؛ والله أعلم.

ترجمہ: (۱۰) در وہ بات یعنی علاقہ کا محرم ہونا: ان باتوں کی وجہ سے ہے جن کو ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی (۱) میت

کے قائم مقام ہونے کا مدار انحصار پر ہے۔ یعنی جو مخصوص رشتہ دار ہوتے ہیں وہی قائم مقام ہوتے ہیں (۱۲) اور اقرب کے بعد کو بالکل محروم کرنے پر۔

(۱۲) اور وہ فیصلہ اس لئے ہے کہ بعد: اقرب سے حرمت نہیں کرتا اس چیز میں جس کو وہ قبضہ میں لے لیتا ہے۔ پس جو باقی رہ گیا تو بعد اس کا زیادہ حقدار ہے تا آنکہ وہ اس چیز کو وصول کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس صنف کے لئے مقرر کی ہے۔ پس بی بی پر نصف لے گی۔ اور پوتی بیٹیوں کے حکم میں ہے، پس وہ عقل بیبی سے حرمت نہیں کرے گی۔ اور جو کچھ بیٹیوں کے حصہ سے فسخ گیا ہے وصول کر سکی۔ پھر بین مصب ہو گی، اس لئے کہ اس میں بیبی کے قائم مقام ہونے کے معنی ہیں۔ اور کنیت سے شرف والوں میں سے (یعنی) ہے۔

(۱۳) اور وہی دلاء تو اس میں راز: نصرت (اعداد) اور حمایت، بیضہ یعنی دانت ہے۔ پس دلاء کا زیادہ حقدار اگر لڑکے نے دلاء مولیٰ ہے، پھر اس کے بعد اس کی قوم کے مذکر ہیں۔ قریب تر پھر اس سے کم تر۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

بفضلہ تعالیٰ آج بروز جمعہ ۱۷ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ مطابق ۱۸ مئی ۲۰۰۳ء بیوع و معاملات کی شرح مکمل ہوئی۔ اسی پر یہ جلد رقم نکاح و طلاق کے بیان سے شروع ہوئی۔ اور اس پر ان شاء اللہ شرح مکمل ہوئی۔ فلاح منصفہ الہی بسمہ تکم الصالحات، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔

تصانیف

حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری

- ① آسان نحو: نحو کی ابتدائی عربی کتابوں میں تدریج کا لحاظ نہیں رکھا گیا یہ کتاب اسی ضرورت کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔ زبان آسان اور انداز بیان سمجھا ہوا ہے۔ پندرہویں پرچار عربی نحو کی کتاب شروع کرانی چاہیے۔
- ② آسان صرف: آسان نحو کے انداز پر تدریج کا لحاظ کر کے یہ رسالے عرب کے لکھے گئے ہیں۔ پہلے حصہ میں گرامر ہیں تو اہم مسائل نام ہیں اور دوسرے حصہ میں قواعد مع گردان دیئے گئے ہیں۔ بہت آسان اور مفید نصاب ہے۔
- ③ آسان منطق: ترتیب تیسرے منطق۔ دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس میں پچیس منطق کی جگہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔
- ④ سبذکی و الفلاسفہ (عربی) سبذکی سے پہلے اصطلاحات فلسفہ جاننے کے لئے یہ رسالہ دارالعلوم دیوبند نے عرب کرایا ہے اور اعلیٰ نصاب ہے۔
- ⑤ ممکن و المستحيل (اردو) یہ سبذکی و الفلاسفہ کی شرح بھی ہے اور فلسفہ کی پیش بہا معلومات کا خزانہ بھی ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے عینیت آسان ہو جاتی ہے۔ عام طالب علم کے لئے بھی معلومات افزا ہے۔
- ⑥ الفوز الکبیر (جدید ترجمہ) قدیم ترجمہ میں غلطی تھی، اس کو استوار کیا ہے، اور ضروری حاشیہ لکھ کر عمدہ کاغذ پر کتاب طبع کی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں اب بھی ترجمہ پڑھایا جاتا ہے۔ سہولت استعداد والے خود بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔
- ⑦ العون الکبیر (عربی) الفوز الکبیر کی مفصل شرح اور اصول تفسیر کی پیش بہا معلومات کا خزانہ ہے۔
- ⑧ الخیر الکبیر شرح الفوز الکبیر، الفوز الکبیر (جدید ترجمہ) کی پہلی کاسٹ اب اردو شرح از جناب مفتی محمد امین صاحب پالن پوری ملوث لکھا انداز بیان۔ پہلے عنوان کا ذکر کر کے مسئلہ سمجھایا ہے۔ پھر عبارت ضروری اعراب کے ساتھ دیکھی ہے اور ترجمہ کیا ہے پھر حل لغات اور ضروری تشریح کی ہے۔ اصول تفسیر کو آذوقہ سمجھنے کے لئے بھی یہ کتاب ہے بجا ہے۔
- ⑨ محفوظات (غنی حصہ) آیات و احادیث کا مجموعہ، جو طلبہ کے حفظ کرنے کیلئے عرب کے لکھے ہیں۔
- ⑩ لیس النصیحہ مقدمہ سلیم شریف کی اردو شرح ہے۔ اس میں ضروری ترکیب اور حل لغات بھی ہیں۔
- ⑪ مباح و محرم: تہذیب و تمدن کی نہایت آسان شرح، اس سے شرح تہذیب بھی حل ہو جاتی ہے۔
- ⑫ تہذیب اللہ: عقیدہ عقل کی شرح ہے۔ ہر اصطلاح عقل کے ساتھ عقیدہ عقیدہ دی گئی ہے شرح خوب بھی اس سے حل ہوتی ہے۔
- ⑬ مباح و محرم: شیخ محمد الدین احمد صاحب راوی کی شرح مباح و محرم کی اردو شرح، مع ترکیب۔
- ⑭ صحیحہ صرف: یہ بھی حضرت شیخ محمد الدین احمد صاحب راوی کی مفصل شرح ہے اور علم صرف کی تحقیقات کا مجموعہ ہے۔
- ⑮ مہربانیت فلسفہ: کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے جرات نہیں جانی ضروری ہیں، اس کتاب میں موجود ہیں۔
- ⑯ آپ بخیر کیسے دیں؟ علامہ ابن ماجہ بن کی ردی کتاب رسم المنطق کا ترجمہ اور شرح۔ آخر میں فقہائے احناف اور

